诗篇概览

我们眼前现在看到的，是整本旧约圣经中其中一处最精华和最卓越的部分；而且，因在当中有如此多关于基督并祂的福音，以及神并祂的律法的内容，以致人把它称作新旧约的摘要或概括。我们已经详细看了以色列的历史，它把我们带到营内和会中，在那里接待我们，指教我们神的知识。约伯记把我们带进学校，给我们看到关于神和祂护理之工的有益辩论。但这卷书把我们带进圣所，吸引我们离开与人、与政治家、哲学家或这世上辩士的交往，通过使我们灵魂在神里面得安慰和安息，举起我们的心归向祂，向祂敞开，以此指引我们进入与祂的相交。就这样，我们可以与神在山上；我们若不说，在这里真好，就是不晓得我们的利益所在了。请让我们思想，

I.这卷书的标题。它被称作，1.诗篇；圣经用此标题提到它，路24:44。希伯来文称它作 Tehillim，本意就是*赞美的诗篇*，因为它们当中许多是这样的诗；但*诗篇*是一个更广泛的用词，意思指所有适合歌唱的韵律作品，既可以是赞美性的，也可以是历史性、教义性或祈求性的内容。虽说歌唱是喜乐的声音，这是恰当，然而歌曲的目的具有大得多的范围，为要协助记忆，表达和激发除这喜乐之外所有其它的情感。祭司既深思喜乐的，也深思哀伤的事情；神设立唱诗篇，主要目的就是如此；因为我们得到指引，不仅来赞美神，还要用*诗章*、*颂词*、*灵歌*教导和劝诫自己，并彼此教导和劝诫，西3:16。2.它被称作*诗篇书卷*；圣徒彼得如此引用说道，徒1:20（原文有“书卷”一词，译者注）。它是诗篇，所有神所默示的诗篇的汇集，这些诗篇虽然是在不同时间、在不同场合写成，却一起收集在本卷中，没有指出互相的关系或彼此的依赖；就这样它们得以保存免得散乱消失，更大大预备好供教会敬拜之用。请看我们服事的是何等一位恩主，在智慧的道中有何等安乐，神不仅命令我们要在做工时歌唱，给了我们充分理由如此行，还把歌词放在我们口中，预备诗歌交在我们手里。

II.本书作者。毫无疑问它原本出自配得称颂的圣灵。它们是灵歌，圣灵教导的话语。它们大部分的笔者是耶西的儿子大卫，所以他被称为以色列的美歌者，撒下23:1。一些在标题中没有记载他名字的诗歌，却在别处明确归于是他所作，如诗篇第2篇（徒4:25），以及96篇和105篇（代上16）。有一首诗篇明确说是摩西的祈祷（90篇）；圣经表示一些诗篇是由亚萨所写，代下29:30，当中说用大卫和先见亚萨的诗词，颂赞耶和华，在那里亚萨被称为先见或先知。一些诗篇看来是很久以后才写下来的，如137篇，那是写在被掳巴比伦的时候；但它们当中更多是由大卫本人所写，他的天赋是在诗歌和音乐方面，被兴起、得装备、被赋予活力，来建立在神教会中歌唱诗篇的律例，就像摩西和亚伦在他们的日子被兴起设立献祭的律例一样；他们的律例被取代了，他的却存留下来，并要存至时间的末了，那时这要被永世的歌吞没。在这方面大卫是基督的预表，基督出自于大卫，而不是摩西，因为祂来废掉献祭（摩西一家很快消失断绝了），却要建立喜乐和赞美，使之永久长存；因为在基督里大卫家没有终结。

III.它的目的。它明显是为了，1.协助操练自然信仰，在人心中点燃我们当向神，我们的创造主、主人、君王和恩主表达的敬虔情感。约伯记帮助证明在神的完全和护理当中我们首要的动因；但诗篇帮助我

们在祷告和赞美中应用这些动因，承认对祂所怀的心愿，对祂的依靠，以及向祂全然的委身和交托。圣经其它部分表明神无限超越人之上，是人主权的主；但诗篇让我们看到，虽然如此，祂却可能与我们这些有罪的地上的虫交往；若不是出于我们自己的过失，是有方法，在人生不同的光景中保持与祂相交。2.高举启示信仰的卓越，以最令人喜悦大有能力的方式向世人举荐。在整卷诗篇中，确实很少或根本没有关于礼仪律的事情。虽然祭物和燔祭还要在许多世代中继续下去，但这里表明它们是神不喜悦的（诗40:6；诗51:16），是相比而言极小的事，将要消失在时间之内。但神的话语和律法，当中属道德和永久义务的部分，在此一直得到尊崇，成为荣耀，任何别处都不及此。启示信仰的冠冕和中心，那配得称颂的建筑的根基、房角和殿顶的石头，就是基督，在此是以预表和预言的形式清楚讲到，祂的受苦和接着要临到的荣耀，以及祂要在世界上建立的国度，神与大卫就他的国与他所立的约，要在当中得到应验。这卷书何等看重神的道、祂的律例典章，祂的圣约极其伟大宝贵的应许；它何等把这些向我们举荐，作我们的指引和支持，以及我们永远的产业！

IV.它的运用。凡神所默示的圣经，都在把神的光传送进入我们悟性方面于我们有益；但这卷书在把神的生命和能力，以及一种圣洁的热情传送进入我们情感方面是特别有用。圣经中没有别的书卷，是比它更有助于圣徒的敬拜，自从它写成，它的不同部分被交给伶长，作服事教会之用以来，在历世历代的教会中都是如此。

1.它是用来歌唱的。我们可以在大卫的诗章以外寻找颂词、灵歌，但却无此必要。对于希伯来文诗歌的音步形式，就连有学问的人也不能确定；但这些诗篇应该按照每一种语言的诗歌音步形式加以演绎，至少让人可以歌唱，造就教会。我们歌唱大卫的诗篇时，是像在大卫和犹大其他敬虔君王的日子一样，向神献上完全相同的赞美，在我看来，这是对我们极大的安慰。这些属神的诗歌如此丰富、书写如此美妙，以致它们绝不会耗尽，绝不会变得陈旧。

2.它是用来由基督的执事诵读和阐明的，因它包含重大和卓越的真理，事关善恶的原则。我们的主耶稣向门徒解释诗篇，福音诗篇，开他们的心窍（因祂掌管着大卫的钥匙），使他们明白这些诗篇，路24:44。

3.它是用来交给所有义人诵读和默想的。它是充满的源泉，我们可以从中欢然取水。

(1.)诗人的经历对引导、警告和鼓励我们大有用处。像他常做的那样，把神和他灵魂之间发生的事告诉我们时，他是让我们知道，我们可以从神那里期望得着什么，神要从我们这里期望、要求和施恩悦纳什么。大卫是一个合神心意的人，所以那些发现自己在某种程度上与他内心一样的人，有理由盼望他们是按照神的形象样式，被神的恩典更新；因他们可以对大卫的祈祷和赞美衷心说阿们，就可从他们良心为他们所作的见证大得安慰。

(2.)就连诗人的措辞也大有用处；圣灵藉着它们帮助我们在祷告方面的软弱，因为我们不晓得怎样按理当的去祷告。在我们到神面前来，以及我们第一次归回祂的各样时候，我们都得到指示，要用言语祷告祂（何14:2），用这些言语，圣灵指教的言语祷告祂。如果我们按理当的那样熟悉大卫的诗篇，那么不管我们在施恩座前有何差事，靠着认罪、祈求或感谢，我们都能从中得到帮助，完成任务；不管有何敬虔的情感在我们里面动工，是圣洁的愿望或盼望，忧伤或喜乐，我们都能在当中找到贴切的言语加以表达，找到正确的说法，是不能受责备的。收集我们在当中能找到的最恰当和生动的敬拜言语，将这些话分

类，归纳成祷告的几个大项，让我们可以更随时使用，这是好的。或者我们有时可以取一篇喜爱的诗篇，另外一个时候取另一篇，以此作为祷告，就是说，用我们自己的思想扩展每一句，默想每一句的言辞，当这些默想出现，把它们献上给神。学识渊博的哈蒙德博士，在他对诗篇意译（29段）的前言中说，“带着诗篇中原本生命活力提示、激发和维系的心里敬拜的思想，按照这些思想的要点阅读几篇诗篇，比把整部诗篇都读一遍要好得多，因为在信仰的服事中，没有什么比服事沦落为无心沮丧的背诵，是更当让人躲开回避的了。”若像圣奥古斯丁建议的那样，用诗篇的情感塑造我们的灵，那么我们就可以肯定，使用诗篇的语言可以得神悦纳。诗篇不仅帮助我们的敬拜，我们心思的情感，教导我们如何献上赞美去荣耀神，而且它还是我们生活行事的指南，指教我们如何按正路而行，使我们到最后得着神的救恩，诗50:23。诗篇就是这样适用于旧约教会，但它对我们这些基督徒的用处，可以大于对那些生活在基督降世之前的人的帮助；因为就和摩西的献祭一样，同样大卫的诗歌，因着基督的福音得到解释，变得更容易理解，这福音让我们进到幔子之内；所以我们如果在大卫的祷告和赞美之上加上圣徒保罗在他书信中的祷告，以及启示录中的新歌，我们就得到了完全的预备去行这善事；因为圣经，得完全的圣经，使属神的人得以完全。

至于本卷书的划分，我们无需非常考究；一篇诗篇和另外一篇之间没有（或很少有）联系，也看不出我们在书中看到的它们排列顺序的任何原因；但看来它是历史悠久，因为那是现在诗篇第二篇的，在使徒时代已经是第二篇，徒13:33。圣经拉丁文问武加大译本把第9和第10篇合并在一起；所有教皇党的作家按此引用，所以从那之后，贯穿全卷，他们的数目比我们的小一；我们的第11篇是他们的第10篇，我们的119篇是他们的118篇。但他们把第147篇分成两部分，所以凑成150这个数目。一些人曾努力要按照诗篇的内容，把它归纳成特有的条目，但在同一篇诗篇中，内容经常有如此变化，以致人无法肯定这归纳是否正确。但许多人在敬拜中把七篇悔罪诗特别挑选出来。它们是诗篇第6,32,38,51,102,130,143篇。诗篇被分成五卷，每一部分都以阿们，阿们或你们要赞美耶和华作为结束；第一个结束的地方是诗篇41篇，第二处是72篇，第三是89篇，第四是106篇，第五是150篇。其他人把它们分成五十篇一部分，共三部分；其他人则分成六十部分，一个月中每日两篇，一篇早上，另一篇晚上使用。让虔诚的基督徒按照最能增强对诗篇认识的方式自己划分，使他们能在一切时候随手可得，可以用灵歌唱，也用悟性歌唱。

诗 篇 第 1 篇

这是一首关于善恶的训诲诗篇，把生命和死亡，祝福与咒诅陈设在我们面前，使我们可以走通向蒙福的正道，回避那必然以我们的愁苦和败坏告终的路。义人和恶人，服事神的人和不服事神的人不同的品格和光景，在此以寥寥数语清楚陈明；所以每一个人，他若诚实面对自己，就可以在此看到他自己的面貌，然后看到他自己的结局。把人区分成圣徒和罪人，义人和不义之人，神的儿女和那恶者的儿女，正如这是远古以来的分法，自从罪与恩典之间、女人的后裔和那蛇的后裔之间的争战开始就有；同样这分别是持续，在所有把人分成高低、贫富、为奴和自主的其它分别和进一步细分结束后仍将存在；因为人永远的状态将由此分别决定，只要天堂和地狱仍存在，这种分别就将继续。这首诗篇让我们看到，I.义人的圣洁与幸福，1-3节。II.恶人的有罪和悲惨，4-5节。III.这两样的根据和理由，6节。收集大卫诗篇的人无论是谁（很有可能是以斯拉），都很有理由把这篇诗篇放在第一，作为其余诗篇的序，因为若要神悦纳我们的敬拜，绝对必须的，就是我们在神面前为义人（因唯有正直人祈祷为祂所喜悦），所以我们对有福须有正确观念，须选择通向有福的正确道路。不行在善道中的人，不胜任发出美善的祷告。

诗1:1-3

1不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位，2惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。3他要象一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的，尽都顺利。

诗人以一个义人，那能首先以属他的福为安慰的人的品格和光景作为开始。在此是，

I.对这义人的灵和道路的描写，我们可以按此试验自己。主按名认识属祂的人，但我们必须按品格来认识他们；因为我们努力达到这品格的要求，这与一种考验的光景相符，这确实既是我们按本分当顺服的律法的命令，也是我们按利益关系当达到的应许的条件。在这里，一个义人的品格是通过他选择遵行，以此衡量自己的标准表现出来的。我们在出发点，以及每一个转折点所采取，作为引导我们行事为人的标准，是这世界的方式还是神的道，这具有实质性的后果。在选择我们的标准、我们的带领方面出错，这是一开始的错误，并且是致命的；但如果在这方面正确，我们就是走在一条善道上，必行得好。

1.一个义人，为要避免邪恶，彻底弃绝与作恶之人结交，不容受他们引导（诗1:1）：不从恶人的计谋，等等。首先讲他品格的这一部分，因为要遵守他们神的命令的人，必须对作恶的人说，你们离开我们吧（诗119:115），离开邪恶，这是智慧开始的地方。

(1.)他看到作恶之人环绕在他四周，世界充满这样的人；他们在各方行走。这里用三种特征描写他们，恶人、罪人、亵慢人。请看人通过怎样的步骤达到不义的顶峰。Nemo repente fit turpissimus—无人立刻登上邪恶顶峰。他们首先是恶人，挣脱对神的敬畏，活着疏忽对神当尽的本分：但他们并没有就此止步。信仰的敬拜被抛在一边，他们就变成了罪人，就是说，他们爆发公开的对抗，反对神，参与对罪和撒但的服事。消极懈怠为积极犯罪开路，因着这些，人心变得如此刚硬，以致最后他们变成亵慢人，就是他们公开藐视所有神圣之事，讥笑信仰，以罪为乐。这就是不义越陷越深的道路；坏的变得更坏，罪人本身变成试探别人，倡导巴力的人。我们翻译为恶人的这个词，表明的是那些摇摆不定，没有明确目标，行事为人没有明确

准则，而是听命于各样私欲，顺从各样试探的人。翻译为罪人的这个词，指的是那些决定行犯罪的事，以此作为他们行当的人。亵慢人原文这个词指那些口亵渎上天的人。义人看到这些人，内心充满忧伤，义心天天伤痛。但是，

(2.)无论在哪，他只要看到他们就回避。他不行他们所行的；为了不行他们所行的，不与他们亲密交往。

[1.]他不从恶人的计谋。他不列席他们的会议，也不与他们商议；虽然他们如此机巧、敏感和有学问，如果他们是恶人，就不能作给他出谋划策的人。他不认同他们，也不附从，路23:51。他不是按照他们的原则作为自己的标准，也不按照他们作出或接受的计谋行事。恶人快快出谋划策反对信仰，他们做得如此巧妙，我们若是能逃避不被这些计谋沾染、陷入它们的网罗，我们就有理由认为自己是有福了。

[2.]他不站罪人的道路；他避免做他们所做的，他们的路不是他的路；他不愿靠近这路，更不愿像罪人那样留在当中，定意行不善的道，诗36:4。他避免（尽其可能）出现在他们所在的地方，好使他不效法他们，他不与他们结交，也不选择他们作自己的朋友。他不站他们的道路，免得受他们勾搭（箴7:8），而是尽量远离他们，就像远离沾染瘟疫的地方或人一样，害怕被传染，箴4:14-15。人要躲避伤害，就要躲开伤害的路。

[3.]他不坐亵慢人的座位；他不与那些坐下安稳于他们的恶中，以自己的良心如同被热铁烙惯了一般为乐的人同坐。他不与那些坐在密室中，阴谋寻找方法手段支持和推进魔鬼国度，或者坐下公开审判，傲慢定义人的世代为有罪的人结交。酒徒的座位是亵慢人的座位，诗69:12。从来不坐在其上的人有福了，何7:5。

2.义人为了行善，坚持行善，就顺服神话语的引导，让自己熟悉神的话语，诗1:2。这让他远离恶人的道路，坚固他抵挡他们的试探。我借着祢嘴唇的言语，自己谨守，不行强暴人的道路，诗17:4。只要我们与神的话语相交，在神的话语里，通过神的话语与祂自己相交，就无需为得喜乐或进步的缘故，巴结罪人与他们结交。你睡醒，他必与你谈论，箴 6:22。我们可以这样问，“神的律法对我们来说意味着什么？我们怎样看待它的重要性？它在我们里面有什么地位？”，以此判断我们灵性的光景。这里请看，

(1.)一个义人对神律法全然的爱：他喜爱神的律法。虽然它是律法，是轭，他却喜爱，因为这是神的律法，圣洁、公义和良善，对此他甘心情愿认同，所以是按着里面的人喜爱，罗7:16,22。所有因有一位神而大大欢喜的人，必然以有一本圣经，有对神、对神的旨意、对以祂为乐的唯一方法的启示而大大欢喜。

(2.)一个义人保持与神话语的亲密认识：对于这律法，他是昼夜思想；通过这一点表明，他是喜爱神的律法，因为我们所爱的，我们爱去思想，诗119:97。默想神的话语，就是与我们自己讨论包含在当中的大事，思想高度投入，专心致志，直到我们恰当地受这些事所感动，在我们心中经历它们的滋味和大能。这是我们必须日夜去做的；我们必须要有一个固定习惯，把神的话语看作我们行事的准则，我们安慰的泉源，我们一定要相应按照发生的各样情况，无论日夜，在我们的思想里默想。任何时候默想神的话语，这都不是不合适，何时来到神话语面前，这都不为不合时。我们绝不可只是让自己在早上和晚间，在白日黑夜开始的时候默想神的话语，而是这些思想必须要与每个白日的工作和行事，每个夜晚的休息睡觉交织在一起。我睡醒的时候，仍和祢同在。

II.对义人有福的保证，我们应当以此鼓励自己，达致这样的特征。

1.总体上，他是有福，2节。 神赐福给他，这赐福让他快乐有福。福是给他的，各种各样的福，出于在上在下的福，足以使他完全快乐有福；有福的要素，没有一样是他缺乏的。诗人着笔描写一个有福之人的时候，他是在描写一位义人；毕竟，只有圣洁、真正圣洁的人，才是有福、真正有福；并且我们应当更关注要认识那通往蒙福的道路，多于了解这蒙福存在于何处。是的，良善和圣洁不仅是通往蒙福的途径（启22:4），还是这福本身；就算今生之后没有另一种生命，然而那行在尽本分道中的人，却是一个有福之人。

2.他的福用一个比喻描述出来（诗1:3）：他要象一棵树，多结果实并且发旺。这是

(1.)他敬虔行为的结果；他默想神的律法，把这变为 in succum et sanguinem—变为汁液和血液，这使他像一棵树。我们越熟悉神的话语，就更好得预备发各样美言，行各样善事。或，

(2.)这是所应许的祝福的结果；他蒙耶和华祝福，所以他要象一棵树。神的祝福产生真正的果效。一位义人的福在于，

[1.]他被神的恩典栽种。这些树按本性是野橄榄树，除非重新被嫁接，如此由一种从上而来的能力栽种，否则就仍是野橄榄树。没有一棵好树是靠自己长出来的；它是耶和华所栽的 ，所以祂必要在这当中得荣耀，赛61:3。佳美的树木，是耶和华所栽种的，都满了汁浆。

[2.]他被蒙恩之道安置在这里所说的溪水旁，使神的城欢喜的河边（诗46:4）；从这溪水旁，义人领受力量和生机的供应，但方式却是秘密、看不出来的。

[3.]他所行的要结果子，渐渐增多，归在美好的帐上，腓 4:17。神对祂首先赐福的那些人说，滋生繁多，多结果子（创1:22），而且多结果子的安慰和尊荣，是对这努力的回报。神对那些享受恩典怜悯的人的期望，就是在思想性情和生活方向方面，都遵从这恩典的计划，然后结出果子。并且他们按时候，在最美好和最能派上用场的时候，善用各样行善的机会，在合适行善的时候结果子（这是神对他们的要求），向人显明，归荣耀给管园的那伟大的神。

[4.]他的认信要蒙保守，免于受玷污和衰残：他的叶子也不枯干。至于那些只长出认信的叶子，不结任何好果的人，连他们的叶子也要枯干，他们要像从前大大以自己的认信为骄傲一样，大大以此为羞耻；但如果神的道在人心里作王，这要保守人的认信青翠，既使我们得安慰，也使我们有好的名声；如此戴上的桂冠将绝不枯干。

[5.]无论他去到哪里，兴盛，灵魂的兴盛都要伴随着他。凡他所作的，遵从律法所作的，尽都顺利，达致他所想，或是超过他的盼望。

我们在歌唱这些经文时，对于罪恶毒和危险的本质，神律法超然的卓越，以及我们结果子所依赖的神恩典大能和效力，正确心有所感，就必须教导和告诫自己，也必须彼此教导和劝诫，警惕罪和所有通往罪的道路，与神的话语密切交往，多结义果；以及以此作为祷告多多祈求时，我们必须向神求恩典，既坚固我们抵挡各样恶言和恶行，也预备我们发出各样美言，行出各样善事。

诗1:4-6

4恶人并不是这样，乃象糠秕，被风吹散。5因此，当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中，也是如此；6因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路，却必灭亡。

这里，

I.列出对恶人的描写，诗1:4。

1.总体上，他们在品格和光景方面都与义人相反：恶人并不是这样。七十士译本

强调地重复这句话：恶人并不是这样；他们并不是这样；他们受恶人计谋牵引，行在罪人道中，奔向亵慢人的座位；他们不喜爱神的律法，从来就不思想；除了所多玛的葡萄，他们什么果子也不结；他们白占土地。

2.具体上，义人像有价值、有用处、多结果子的树，他们却乃象糠秕，被风吹散，是最轻浮的糠秕，因不能派上任何用处，打谷场的主人希望扫走的尘土。你会看他们为宝贵吗？你会把他们放在秤上称他们吗？他们就像糠秕，不管他们如何看重自己，在神的估量中却是毫无价值。你想知道他们思想的脾性吗？他们轻浮虚妄；自己里面没有实质，没有坚定；他们轻易被各样的风和试探吹来吹去，没有定见。你要知道他们的结局吗？神的忿怒要在他们行恶的时候把他们驱散，就像风吹散糠秕一样，不再被收聚、得看顾。糠秕有可能在一段时间与麦子在一起；但祂正在来，手里拿着簸箕，要扬净祂的场。因着自己的罪和愚昧，使自己成为糠秕一样的人，要在神忿怒的旋风和烈火面前显为如此（诗35:5），不能在这面前站立得住，不能逃脱，赛17:13。

II.读出恶人的灭亡，诗1:5。

1.他们要受审判，像叛党一样被定罪：当审判的时候，恶人必站立不住；这就是说，他们要显为有罪，要因羞耻和狼狈垂下头来，他们所有的申诉和借口都要被看作是轻佻而遭否决。有一审判要临到，在当中每一个人目前的品格和工作，虽然如此有技巧被隐藏和伪装起来，却要被真正和完全揭露，按自己的本色显明，相应地每一个人将来的光景，要由不能改变的判决决定，直到永远。恶人必要在那审判中显露出来，按着本身所行的受报。他们可能指望得以逃脱，而且是逃脱，还得尊荣，但他们的指望要欺骗他们：当审判的时候，恶人必站立不住；控告他们的证据如此清楚，对此的审判如此公平公正。

2.他们要永远被关在蒙福之人的会之外。他们不得站立在义人的会中，一些人认为，这是指那法庭，审判时圣徒在当中作陪审法官，与基督一同审判世界，与祂一起来在众人身上行审判的那神圣的大会，犹15；林前6:2。或这是在天堂。不久在那里，有诸长子之会所共聚的总会，义人的会，所有圣徒，除圣徒外没有别人，并且是得完全的圣徒的会，他们这样的集会，是这个世界上从未有过的，帖后2:1。恶人在那会中将没有位置。不洁净的，不分别为圣的，没有一个得进入新耶路撒冷；他们要看见义人进入神的国，至于他们自己，要被赶出去，落在永远的恼恨之中，路13:27。恶人和亵渎之人，在这世上讥笑义人和他们的会，藐视他们，不在乎他们的会；所以他们要与他们永远分隔开来，这是理所当然的。在这世上假冒为善的人，在看似认信的伪装下，可能闯入义人的会中，在当中不被排斥，不被揭露；虽然基督的工人可能受骗，但基督却是不能；日子将到，祂要分隔绵羊和山羊，稗子和麦子；见太13:41,49。那大日（迦勒底版本在此如此说）将是显露的日子，分辨的日子，最终分隔的日子。那时你们必归回，将善人和恶人分别出来，玛 3:18，在这地上，有时这是难以做到的事。

III.说明义人和恶人这种不同状态的原因，诗1:6。

1.神要在义人兴旺蒙福这件事上得到一切荣耀。他们蒙福，因为耶和华知道义人的道路；祂拣选他们进入这道路当中，让他们愿意选择这道路，引领他们行在当中，立定他们一切的脚步。

2.罪人必须为他们自己的灭亡负全责。因此恶人灭亡，因为他们选择和定意行在其中的正正那条道路，直接引向灭亡；它

自然通向毁灭，所以必然以毁灭告终。或者我们可以这样理解，耶和华赞同和极其喜悦义人的道路，所以在祂恩惠微笑的作用下，这路要兴盛，有美好结局；但祂对恶人的道路发怒，他们所做的一切都是得罪祂，所以他们的道，并在其中的他们要灭亡。肯定的是，对每一个人的审判都是出于耶和华，我们有福或有祸，可能直到永远都是如此，这是与我们是否得神悦纳相对应的。耶和华知道义人的道路，知道他们的心（耶12:3），知道他们在隐秘处的敬拜（太6:6），知道他们的品格，不管这品格如何被人的责难污蔑中伤，并要很快让义人和他们的道路在世人面前显明，使他们得永远的喜乐与尊荣，让这一点给他们消沉的灵带来支持。罪人的道路，虽现在欢乐，却要最终灭亡，让这一点打消罪人的安全感和欢乐。

我们在歌唱这些经文，以此作为祈祷时，让我们自己怀着一种对恶人的份的圣洁惧怕，用对那将来审判坚定和活泼的盼望与之反对，激发自己为这审判作好预备，带着圣洁的谨慎，在各样事上得神喜悦，全心恳求祂的眷顾。

诗 篇 第 2 篇

正如前一篇诗篇是道德性，让我们看到自己的本分，同样这篇诗篇是福音性，向我们显明我们的救主。诗篇以大卫的国为预表（这国是神设立，遇到极大反对，却最终得胜），预言大卫子孙弥赛亚的国度，这是这篇诗篇首要的目的和内容；我认为其中讲预表的较少，讲预表对应的更多，超过任何一首福音诗篇，因为在当中，除了适用在基督身上的就别无其它，却有一些事情根本不适用在大卫身上（6-7节）：“祢是我的儿子”，（8节），“我就将地极赐祢为田产”，以及（12节），“当以嘴亲子”。这被解释为指基督说的，徒4:24；徒13:33；来1:5。圣灵在这里预言，

I.人对弥赛亚国度的反对，1-3节。

II.神对这反对的挫败和惩治，4-5节。

III.虽有这反对，基督国度却得建立，6节。

IV.这国的确立与建立，7节。

V.应许这国扩展与成功，8-9节。

VI.向君王发出的呼吁和告诫，要他们让自己降服作这国乐意的臣民，10-12节。或是这样：我们在此看到，

I.神对基督国度敌人发出的警告，1-6节。

II.对这国度的元首基督祂自己发出的应许，7-9节。

III.对所有人发出的忠告，让他们拥护这国的利益，10-12节。这篇诗篇和前一篇一样，非常适合被安排在这卷敬拜之书的开头，因为正如我们要蒙神悦纳，就必须顺服祂律法的命令，同样我们应当顺服祂福音的恩典，奉一位中保的名来到祂面前。

诗2:1-6

1外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？2世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并祂的受膏者，3说：“我们要挣开祂们的捆绑，脱去祂们的绳索。”4那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。5那时，祂要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，6说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”

我们在此看到对基督国度展开的一场极大争战，地狱和天堂为此相争；战争的主战场是这地上，在这地上，撒但长久以来已经有一个篡夺回来的国，行使控制到了如此程度，以致牠被称作空中，我们呼吸的这空气中，掌权者的首领，以及我们

生活在当中的这世界的王。牠非常清楚，随着弥赛亚的国度兴起和占领阵地，牠的国就倾倒和失去阵地；所以弥赛亚的国度虽然必然要得建立，它却不是顺利建立起来的。在此请观察，

I.对弥赛亚和祂的国，对祂神圣信仰和当中一切利益的强烈反抗，诗2:1-3。 人会以为这对这世界是如此浩大的祝福，它要受到普世欢迎和接受，捆起来的庄稼，每一捆都要立刻向弥赛亚的那一捆下拜，地上所有的冠冕和权杖都要被放在祂脚前；但情况证明完全相反。没有任何哲学流派的观念，不管多么荒谬，没有任何国家或君王的权势，不管多么暴虐，是像基督的教训和管治那样遭遇如此强力反对的 —这表明这国是从天上来的，因为反对显然是源出于地狱。

1.我们在此被告知，在对基督国度的这场反对中，谁要表明出是祂的敌人和魔鬼使用的工具。君王和百姓，朝野上下，有时利益不同，但在这里他们都一致联合起来反对基督；不仅大有全能的人，还有民众，外邦，万民，他们当中众多的人，他们一群一群的人；他们虽然通常喜爱自由，却厌恶基督来要实现和宣告的自由。不仅是民众，大有能力的人（人本期望他们更有见识和考虑周详）也显出是强烈反对基督。虽然祂的国不属于这个世界，丝毫没有算计要削弱他们的利益，而是很有可能，如果他们乐意，会给他们加添力量，然而地上的君王和臣宰却立刻武装反抗。请看蛇的后裔反对女人后裔那自古以来敌意的效应，人类的败坏已经多么普遍和邪恶。请看教会的仇敌多么强大；他们人数众多，他们大有能力。不信的犹太人在这里被称作外邦，他们已经如此不幸堕落，脱离了他们先祖的信仰和圣洁；他们挑动异教徒，外邦人逼迫基督徒。就像非利士人和他们的首领，扫罗和他的朝臣，心怀不满的一党和他们的首领反对大卫要得冠冕，同样希律和彼拉多，外邦人和犹太人，竭尽所能反对基督和祂在人当中的利益，徒4:27。

2.他们与之争吵，召集一切势力反抗的那一位是谁；这是要敌挡耶和华，并祂的受膏者，就是说，反对信仰普遍的全体，具体来说反对基督教信仰。肯定的是，所有与基督为敌的人，不管他们自命如何，都是与神祂自己为敌；“连我与我的父，他们也恨恶了，”约15:24。为我们神圣信仰创始的伟大的那一位，在这里被称作是耶和华的受膏者，或弥赛亚，或基督，这是提到大卫受膏作君王说的。祂既得到授权，也有资格作教会的元首和君王，被恰当赋予职分，在每一方面都得装备胜任这职分；然而有这些人反对祂；而且他们要反对祂，因为他们对神的权柄感到烦躁不安，嫉妒基督的高升，对圣洁的圣灵怀有一种根深蒂固的敌意。

3.这里描述了他们的反对。

(1.)这是一种至为恶毒怀恨的反对。他们争闹和躁动不安；他们因着基督的国建立，就愤恨得咬牙切齿；这在他们里面生出最大的不安，让他们充满仇恨，以致他们自己闷闷不乐；见路13:14；约11:47；徒5:17,33；徒19:28。拜偶像的人因他们的愚昧被揭露，祭司长和法利赛人因他们的荣耀被遮蔽，他们篡夺回来的统治被动摇就暴怒。行恶的人对光大发雷霆。

(2.)这是一种故意和运用手腕的反对。他们深思谋算，就是说，他们想法设法要压制基督国度不断上升的影响力，非常自信他们的计谋要取得成功；他们向自己保证，他们要击垮信仰，获得最终胜利。

(3.)这是一种顽固坚定的反对。他们一齐起来，起来让他们脸硬如金刚钻，心硬如火石，藐视理智、良心和耶和华一切的威慑；他们骄傲并大胆，像那些建造巴别塔的人，不管遇到什么，都要坚持他们决心要做的。

(4.)这是一种联合结盟的反对，他们一同商议，在这场反对中彼此激励帮助；他们的决心 nemine contradicente—全体一致，就是他们要用至大的精力推动这场反对弥赛亚的不圣洁战争；所以他们召开会议协商，成立秘密团伙，费尽心思寻找方法手段拦阻基督国度的建立，诗83:5。

4.我们在此得知，他们恼怒的是什么，他们在这场反对中的目标（诗2:3）： 我们要挣开祂们的捆绑。 他们不愿服在任何管辖之下，他们是彼列的儿女，不能忍受负轭，至少不能负耶和华和祂的受膏者的轭。只要有助于他们为自己的统治抗争，支持他们自己的统治，他们是愿意接受神和弥赛亚的国这样的观念：如果耶和华和祂的受膏者要让他们在这世上富足强大，他们是会欢迎祂们；但如果他们约束他们败坏的欲望和私欲，规范改正他们的内心和生活，把他们带到一种纯洁属天信仰的管治之下，确实这时他们不愿意这个人作他们的王，路19:14。基督有为我们预备的绳索捆绑；要被祂拯救的人，必须接受祂的管治；但这些是慈绳，人的绳，合情合理，是爱索，有助我们的真利益：然而这场争闹却是反对这些。人为何反对信仰，岂不就是因为他们对信仰的约束和义务感到不耐烦吗？他们要挣开他们良心的捆绑，以及神诫命的绳索，神使用这些呼吁他们捆绑自己脱离一切罪，约束自己尽一切本分；他们不愿领受这些，而要竭尽所能将它们脱去。

5.他们在此就此事商议，诗2:1。他们为什么要这样做？

(1.)他们没有任何正当理由，去反对这如此公义、圣洁和恩惠的管治，这管治不干涉世俗权柄，不引入任何与列王和各省有害的危险原则；而是相反，人若全面接受，就要在地如在天。

(2.)他们没有指望能成功反对这如此强大的国，他们完全不能与之相争。这是一件虚妄的事；他们行出最暴虐的事后，基督将要在这世上建立一家教会，这家教会将充满荣耀并且得胜。这教会建造在磐石上；阴间的门，不能胜过它。狗对月亮发出狂吠，月亮却依旧明亮运行。

II.大能的征服胜过这一切威吓的反对。如果天地开战，人很容易预测谁将得胜。发出这强力挣扎的，是地上的人，地上的君王，他们在地上，属地；但他们与之相争的那一位是坐在天上，诗2:4。祂在天上，如此视野广阔的地方，祂能俯瞰他们所有的人，他们所有的谋划；祂的权能如此强大，以致能胜过他们所有的人，他们所有的企图。祂坐在天上，轻松安息，他们无力的恶毒和企图都临不到祂。祂坐在天上，审判人一切的事务，虽有各样反对，却要完全确保祂自己所有旨意和计划都完全实现，诗29:10。我们心思落在各样动荡之中时，永在之神的心思完全安定，这给我们带来安慰。我们在这地上，在海上翻来覆去，但祂坐在天上，在那里预备祂审判的宝座；所以，

1.基督仇敌的企图遭轻蔑耻笑。神发笑，笑这群愚昧人。祂嗤笑他们，并他们一切的企图，所以锡安的处女，耶路撒冷的女子藐视他们，赛37:22。罪人的愚昧是神无限智慧和大能公义取笑的对象，在我们眼中，撒但国度的企图强大可怕，在祂眼中则是可鄙。有时圣经说神为征服他的仇敌醒起，兴起，奋兴；圣经在这里说神坐着不动，并战胜他们；因为神全能至大的动工，根本不妨碍，丝毫不打扰祂永远的安息。

2.他们受到公义惩罚，诗2:5。虽然神藐视他们无力，祂却并不因此纵容他们，而是公义地对他们动怒，看他们是无礼邪恶，并要让这些最胆大妄为的罪人知道，祂对他们动怒，他们要在祂面前发抖。

(1.)他们的罪惹动祂的怒气。祂勃然大

怒，祂极其不悦。除了在受膏者里，通过受膏者，否则我们不能期望神会与我们和好，极喜悦我们；所以，如果我们得罪受膏者，拒绝祂，我们就是得罪这解救之道，放弃祂在我们和神之间调停带来的益处。

(2.)祂的怒气要令他们懊恼；如果祂只是在忿怒中对他们说话，就连祂嘴里的气也要令他们混乱，杀戮他们，将他们消化，赛11:4；帖后2:8。祂说话，事情就成就；祂在忿怒中说话，罪人就完了。正如神用一句话使我们具有形质，同样神的一句话能再次让我们形质消散。谁晓得祂怒气的权势？敌人争闹，但不能让神受惊。神仍坐着，仍令他们懊恼，让他们惊恐（这里的用词就是这意思），让他们不知所措：尽管他们仇恨，祂却建立祂儿子的国，是对他们有可能的最大惊吓。他们惊吓神的善民，但日子将要临到，神要用惊吓报应他们。

3.他们必然要被击败，他们所有的谋算必将全然失败（诗2:6）：我已经立我的君在锡安我的圣山上了。尽管大卫国中对他不满的人捣乱，特别是锡安守兵冒犯他，用他们的瞎子瘸子、他们伤残的兵丁讥笑刺激他，撒下5:6，他却高升登上宝座，成为锡安坚固城的主人。虽然主耶稣的仇敌努力不止，要拦阻祂前进，祂却得高举到父右边，拥有天上地上所有权柄，为教会作万有之首。

(1.)耶稣基督是君王，由是权柄源泉的父赋予祂主权君王的权柄与尊贵，在护理和恩典的国中作王。

(2.)神乐意称祂为祂的君王，因为祂由祂设立，受祂所托，独负施行治理和审判的责任。祂是祂的君王，因为祂是父所亲爱的，是祂极为喜悦的。基督不是自取荣耀，而是受呼召得这尊荣，呼召祂的父认祂："我已经立祂；"祂的命令、祂的使命，祂是从父领受的。

(3.)祂被呼召来得这尊荣，并在这尊荣中得坚固；我们人说高处滑脚，但基督得高升，是立定的："我已经立祂，我已经立定祂。"

(4.)祂被设立在锡安之上，神圣洁的山上，这是福音教会的预表，因为圣殿是在这山上建造，为这殿的缘故，整座山被称为圣。基督的宝座在祂教会中设立，就是在所有信徒的心中，以及他们构成的会中。圣经说基督福音的训诲出于锡安（赛2:3，弥4:2）；所以它被称作这位元帅的总部，这位君王的王座，人当以这君王欢喜。

我们当用一种神圣的大喜歌唱这些经文，向基督国度所有的仇敌夸胜（不怀疑他们全部都要快快成为祂的脚凳），在被赋予权柄的强者耶稣基督里夸胜；我们要祷告，坚信这里向我们作的保证，"在天上的父，愿祢的国降临；让祢儿子的国降临。"

诗2:7-9

7［受膏者说］："我要传［圣］旨。耶和华曾对我说：'祢是我的儿子，我今日生祢。8祢求我，我就将列国赐祢为基业，将地极赐祢为田产。9祢必用铁杖打破他们，祢必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。'"

我们已经听到地上的君王说了什么话，反对基督的国度，并且已经听到坐在天上的那一位，是怎样驳斥这些话；现在让我们来听弥赛亚本人对祂的国有何话说，祂怎样证明祂的宣告，这是地上所有权势都无法反对的。

I.弥赛亚的国度是建立在一条父神的定旨，一条永恒的定旨上的。这不是突然而来的决定，这不是对一种试验的尝试，而是在诸世界存在之前，神智慧筹划和神旨意决定的结果，这两样没有一样能被改变 —这是在救赎人的问题上父与子之间达致的条例或定例（一些人如此解读），圣约或协议（其他人如此解读），联合一致的处事做法，由神与大卫和他的后裔所立的

君王之约表现出来，诗89:3。这是我们的主耶稣在祂工作的全过程中常常提及，并以此规范自己的；“我父的意思”，约6:40。“这是我从我父所受的命令，” 约 10:18；约14:31。

II.这定旨被宣告出来，到了足以使那些被呼召和命令来顺服这位君王能明白确信，那些不愿祂作他们王的人无法找借口辩解的地步。这定旨是隐秘的，是在父造化的起头，在太初创造万物之先就有了子的时候，父对子说的；但它由一位忠信的见证宣告出来，这见证人自亘古以来就躺在父怀中，祂降世，作教会的先知，将父表明出来，约1:18。无疑一切生命的源泉就是一切权柄的源泉，弥赛亚宣告的，是藉着祂，出于祂，并在祂之下。弥赛亚根据耶和华对祂说的，有作王的权柄，藉着这些话，万有受造，受管理。基督在此用一种双重的所有权来说明祂的国：

1.通过继承而来的所有权（诗2:7）：“祢是我的儿子，我今日生祢。”这节经文由使徒引用（来1:5），证明基督的名比天使更尊贵，这名是祂承受的，继承的，来1:4。祂是神的儿子，不是按收养得儿子名分，而是祂所生的儿子，父的独生子，约1:14。父认祂，要把这向全世界宣告出来，表明祂在锡安圣山上被立为王的原因；所以祂无可置疑有所有权，并有完全的资格得到这重托。祂是神的儿子，所以与父有同样的神性，在祂里面有神本性一切的丰盛，无限的智慧、能力和圣洁。教会至高的治理，这尊荣太高，这工作太艰难，是任何仅仅是受造的人无法承受的；除了与父同在，亘古以来在祂那里为工师（箴 8:30），完全认识父旨意的那一位以外，无人能胜任这工作。祂是神的儿子，所以是神所亲爱，祂的爱子，大得神的喜悦；为此缘故我们应当接受祂作王，因为父爱子，已将万有交在祂手里，约 3:35；约5:20。祂身为子继承万有，并且父是藉着祂创造诸世界，很容易由此推论出，父也是藉着祂治理诸世界；因为祂是亘古的智慧和亘古的道。如果神曾对祂说，“祢是我的儿子，”我们每一个人对祂说，“祢是我的主，我的王，”这就是合宜的。而且，为使我们确信祂的国是稳固建基在祂子的身份之上，我们在此被告知，祂子的身份是建基在什么之上：“我今日生祢，” 这是指着祂永恒的受生这事本身（因希伯来书1:5引用这话证明，祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，来1:3），以及祂从死里复活，对此事的证据和证明说的，因为使徒也清清楚楚把这句话应用到这方面，徒13:33。“神已经叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘祢是我的儿子，我今日生祢。’”是因着祂从死里复活，先知约拿的那神迹，那一切事情当中最有说服力的，祂以大能显明是神的儿子，罗1:4。圣经说基督是从死里首先复活和从死里首先复生的，启1:5；西1:18。祂复活之后立刻进入对祂中保国度的治理；是在那时祂说，“所有的权柄都赐给我了，”祂教导门徒祷告说，“愿祢的国降临，”也是特别指着这说的。

2.通过约定而来的所有权，诗2:8-9。简单来说，这约定就是：子必须承担代求的职分，以此为条件，祂要得着一位普世君王的荣耀和权柄；见赛 53:12，所以，我要使祂与位大的同分，因为祂为罪犯代求。祂必在位上作祭司，使两职之间筹定和平，亚6:13。

(1.)子必须求。这意味着祂通过使自己取了人性，自愿使自己处在比父低的状态；因为作为神，祂与父同权同荣，一切都无需向父求。这意味着因着代求必须作成的功德，以及付出的一种代价，父得满足，这极大的要求要建立在这满足之上；见约17:4-5。 子求父将列国赐祂为基业，这不仅是为着祂自己的尊荣，还是为了他们在祂里面蒙福；就这样祂为他们祈求，长远

活着替他们代求，所以祂能拯救到底。

(2.)父要授予子多于一半的国，甚至是这国本身。这里父向祂应许，

[1.]祂的治理是普世的：祂要得着列国作祂的基业，不仅得着教会长久以来一直局限在他们中间的犹太人，也要得着外邦人。地极的人（就像我们这一国的人）要作祂的田产，在他们当中，祂要得着众多甘心乐意忠心的臣民。受洗的基督徒是主耶稣的田产，使祂得名声，得颂赞。父通过祂的灵和恩典，在他们身上动工，使他们把颈项服在主耶稣的轭下，以此把他们赐给祂。这已经部分应验；福音首次传讲时，外邦人世界的一大部分接受了福音，在那里，撒但的座位长久以来设立的地方，基督的宝座设立起来。但是当世上的国成了主和主基督的国的时候，启 11:15，这要进一步得到成就。神行这事，谁能得活？

[2.]祂的治理将要得胜：祢必用铁杖打破他们（那些反对祢的国的人），诗2:9。当犹太民族，那些坚持不信，与基督的福音为敌的人被罗马势力摧毁时，这就部分应验了，罗马势力被描写为是铁的腿（但2:40），就像这里用铁杖形容一样。当基督教信仰得建立，异教权势被摧毁时，这得到进一步成就；但这要等到所有反对的统治、执政的、掌权的被最终镇压时，才得完全应验，林前15:24；诗110:5-6。请观察，基督何等强大，祂国度的仇敌在祂面前何等软弱；祂有一根铁杖，用来打碎那些不愿顺服祂黄金权杖的人；在祂面前他们不过好像是窑户的瓦器，被祂突然、轻易和无可挽回地击成碎片；见启2:27。“祢必如此行，就是，祢要得到许可如此行。”即使万民要被摧毁，福音教会也不能不得到建造和建立。因我爱你，所以我使人代替你，赛43:4。“祢要得着权柄如此行；无人能在祢面前站立；祢要有力作成这事。”不愿俯伏的人要被击碎。

在歌唱这部分，以这部分作为祷告时，我们必须把荣耀归于基督，以祂作神永远的儿子，我们有当得权利的主，必须从这应许得安慰，以此向神祈求，就是基督的国度要得扩展和建立，要胜过一切反对。

诗2:10-12

10现在，你们君王应当省悟，你们世上的审判官该受管教。11当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐；12当以嘴亲子，恐怕祂发怒，你们便在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。凡投靠祂的，都是有福的。

我们在此看到，通过告诫地上的君王和审判官，这关于弥赛亚国度的福音教训被实际应用出来。他们听到，反对基督的统治，这是徒然；所以他们自己应当省悟，顺服这国度。有权柄摧毁他们的那一位，表明祂并不喜悦他们被毁，因为祂给他们指出一条让他们自己蒙福的道路，诗2:10。要省悟的人必须受管教；真正省悟的人，是从神的话语受管教。在神面前，君王和审判官与普通人站在同一水平上；他们必须和任何其他人一样敬虔。向其他人颁布法律和判决的人，必须从基督领受律法，他们如此行，便是他们的智慧。对他们说的这番话，是对所有人说的，是对我们每一个人的要求；它针对君王和审判官，只是因为他们榜样对下级影响力的缘故，并且是因为他们是有地位有权势的人，反对基督国度的建立，诗2:2。我们得到告诫，

I.要敬畏神，在祂面前肃然起敬，诗2:11。这是自然信仰要求的重大本分。神伟大，无限超越我们之上，公义圣洁，向我们发怒，所以我们当敬畏祂，在祂面前战兢；然而祂是我们的主和主人，我们有义务服事祂；祂是我们的朋友和恩主，我们有理由以祂为乐；这彼此是非常一致的，因为，

1.我们必须在一切敬拜的典章中，在一切敬虔行事为人的实际表现中事奉神，但

要带着一种圣洁的畏惧，对我们自己的顾忌，对祂的敬畏。就连接受其他人事奉的君王自己，也一定要畏惧事奉神；他们和神之间，与他们最卑微的臣民和神之间有着同样无限的距离。

2.我们一定要以神为乐，在顺服祂的时候，我们可以以其它事情为乐，但我们仍当像那些认识神是何等荣耀和忌邪的一位神，祂的眼目总是察看我们的人一样，存一种圣洁的战兢。我们必须恐惧战兢，作成我们得救的工夫，腓2:12。我们应当因基督国度建立而快乐，但必须存战兢而快乐，带着对祂圣洁的敬畏，对我们自己圣洁的惧怕，免得我们赶不上，并且带着对许多宝贵灵魂的温柔关切，对这等人来说，祂的福音和国度作了死的香气叫他死。不管在这世上我们以什么为乐，这总要带着战兢，免得我们在自己的快乐中变为虚妄，因我们以此为乐的事自高自大，并且还是因为这些事情不定，千样的事故很快要令我们的快乐变得沮丧。存战兢而快乐，就是快乐的，要象不快乐，林前 7:30。

II.要欢迎耶稣基督，向祂顺服，诗2:12。这是基督教信仰的重大责任；这是神对所有人，甚至对君王和审判官的要求，我们如此行，便是我们的智慧，我们就得益了。在此请观察，

1.为此目的颁布的命令：当以嘴亲子。基督被称作子，因为祂被宣告是子（诗2:7），“祢是我的儿子。” 祂通过永恒受生作神的儿子，为此缘故，祂当受我们敬拜。祂是人子（即中保，约5:27），为此缘故，祂当受我们接待和顺服。祂被称作子，是把这两样都包括在内，正如神常被强调称作父，因祂是我们主耶稣基督的父，在祂里面作我们的父，我们必须从这两方面来看祂。这里形象地表达了我们对基督当尽的本分：当以嘴亲子，不是出卖的亲嘴，像犹大与祂亲嘴一样，不像一切假冒为善之人，他们假意尊荣祂，实际却是冒犯祂；而是相信的亲嘴。

(1.)一致与和好的亲嘴。亲嘴，作朋友，像雅各和以扫一样；让我们和神之间的相争止息；让敌对的作为终止；让我们在基督里与神和睦，基督是我们的和睦。

(2.)赞美和信仰敬拜的亲嘴。拜偶像的人与偶像亲嘴，王上19:18；何13:2。让我们学习当如何尊荣主耶稣，把祂名当得的荣耀归回给祂。祂是你的主，你当敬拜祂，诗45:11。我们一定要拜羔羊和坐宝座的，启5:9-13。

(3.)爱慕和真诚之爱的亲嘴：“当以嘴亲子；进入与祂一种友谊的约，让祂作你最亲爱和宝贵的；爱祂胜过一切，爱祂真诚，爱祂深深，就像她许多的罪都赦免了，为表明这一点，亲祂的脚，”路7:38。

(4.)归顺和效忠的亲嘴，就像撒母耳与扫罗亲嘴一样，撒上10:1。向祂宣誓忠诚顺服，服从祂的管治，在你们身上背负祂的轭，把自己献上，受祂律法的治理，受祂护理之工的调遣，全然向祂的利益委身。

2.执行这条命令的原因；这些原因出于我们自己的利害关系，神在祂的福音中表明了对这的关切。请思想，

(1.)如果我们排斥拒绝基督，就必然落入败亡：“当以嘴亲子；因为你们若不如此，就要风险自负。”

[1.]“这要大大惹动祂的忿怒。要如此行，恐怕祂发怒。”父已经发怒；子是承担要作成和睦的中保；我们如果轻慢祂，神的震怒就常在我们身上（约 3:36），不仅如此，还要加上子的忿怒，对子来说，再也没有什么比轻慢祂传的恩典，对抗这恩典的目的更令祂不悦。子虽是羔羊，却会发怒；祂是犹大支派的狮子，这位君王，万王之王的忿怒，要像狮子的咆哮，就连富户和壮士都要被驱赶，在大山和岩石之中徒然寻找避难所，启6:16。子若发怒，还有谁为我们代求呢？这样就不再有献祭，没

有别的名，我们可以靠着得救。不信是反对得医治的罪。

[2.]这要作你们自己彻底的败坏：恐怕你们便离开道中灭亡，或如一些人理解的，在道中，在你们罪的道中，离开你们虚妄指望的道灭亡；恐怕你们的道灭亡（如诗1:6）。免得你们显为是错失了蒙福之道。基督就是道路，小心免得你们被砍下来，失去了祂这条你们往神那里去的道路。这句话暗示他们是，至少他们自以为是在这道中；但因着疏忽基督，他们便离开这道中灭亡，这让他们的败坏更严重，他们离开通往天堂的道路往地狱去，离神的国不远，却决不能到达。

(2.)如果我们让自己顺服基督，就必然要得到祝福。当祂的怒气发作，虽然这不过是快要，片刻，那火焰最小的火花，若是仅仅贴住最骄傲罪人的良心不放，也足以让他痛苦不已；因为这要一直烧到地狱的最底层：人以为这句话会这样说，“因为祂的怒气快要发作，藐视祂的人就有祸了；”但是诗人想到这点都极震惊，祈求免除那可怕的灭亡，宣告得脱离的人为有福。信靠祂，如此以嘴亲祂的人是真的有福；但当基督的怒气向其他人发作，他们是特别显为有福。在忿怒的日子，因着信靠基督，以祂为避难所和庇护的人是有福的；当其他人因惧怕内心消化，他们要因喜乐抬起头来；那时，那些现在藐视基督和跟从祂的人更是自乱阵脚，不得不说，“现在我们看到了，凡投靠祂的，只有那些投靠的，都是有福的。”

我们在歌唱这些经文，以此作为我们的祷告时，内心应当充满一种对神圣洁的敬畏，但与此同时也要靠着一种欢喜、对基督的信心得鼓舞，默想祂，我们可以安慰鼓励自己，也彼此鼓励安慰。*真受割礼的，乃是我们这在基督耶稣里夸口的。*

诗 篇 第 3 篇

正如前一篇诗篇，以大卫高升为预表，向我们显明救赎主君王的尊贵；同样这首诗篇，以落在愁苦中的大卫为榜样，让我们看到蒙救赎之人的平静和圣洁的稳妥，在神的保护下，他们是何等真正安全，认为自己是安全。大卫现在被他叛逆的儿子押沙龙从宫殿，从王城，从圣城赶出去，

I.就向神抱怨他的敌人，1-2节。

II.虽然如此，却信靠神，鼓励自己在神里面，以神作他的神，3节。

III.回想因神施恩回答他的祷告，自己经历神向他施的良善，就心满意足，4-5节。

IV.胜过他的惧怕（6节），并胜过他祈求神与之反对的敌人，7节。

V.把荣耀归给神，让自己以神祝福和拯救为安慰，这安慰是所有神的百姓都稳妥得着的，8节。通过经历述说神的真理的人，是说得最好；大卫在这里就是这样讲到神的能力和良善，以及敬虔人的安全与平静。

诗3:1-3
大卫逃避他儿子押沙龙的时候写的诗
1耶和华啊！我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我；2有许多人议论我说：“他得不着神的帮助。”(细拉)3但祢耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。

这篇诗篇和许多其它诗篇的题目，就像挂在门上的钥匙，随时准备把门打开，让我们进去得款待；当我们了解一篇诗篇写作的原因，就更知道该如何对它作解释。这篇诗篇是大卫逃避他儿子押沙龙的时候写的，至少大卫默想，在思想中消化这诗篇的内容，并把它献上给神；押沙龙设下阴谋反对大卫，不仅要夺走他的皇冠，还要夺去他的性命；我们在撒下15章等看到这故事。

1.大卫现在大大悲伤；他逃跑的时候登上橄榄山，他赤脚行走、蒙头痛哭；然而就在这时候，他写下这篇安慰的诗篇。他哭泣、祷告，哭泣、歌唱，哭泣、相信；这就是流泪撒种。有人受苦吗？让他祷告；并且让他歌唱诗篇，让他歌唱这篇诗篇。有人因不孝的悖逆儿女受苦吗？大卫就是这样；然而这并不拦阻他在神里的喜乐，也没有让他丧失情绪不能唱神圣的诗歌。

2.他现在落在极大危险中；反对他的计谋周密，要他败坏的那一党人势力非常强大，他的亲生儿子作这一党人的首领，所以他的事情看起来到了最后的绝境；然而这时候他抓住自己在神里面的利益关系不放，并加以善用。危险和恐惧应当驱使我们到神那里，而不是驱赶我们离开祂。

3.他有理由期望他们更好待他的那些人，现在大大惹动他的怒气，这些人包括他宠爱的儿子，他如此大大赐福与他们的臣民；对此他不能不厌恶，这足以激怒任何人的脾气；但他却根本没有任何不得体的激怒与愤慨流露，而是有足够的平静，来作出这些敬拜之举，要如此行，这要求思想有最大的专注和自由。他思想平静，这从圣灵临到他身上可以得到证明；因为圣灵选择在宁静的水面上运行。让我们不要把恶，不要把孩子或朋友对我们的恶如此放在心上，以致我们无法与神相交。

4.他此时正因他在乌利亚的事情上犯罪而受苦；这是因那罪，神威胁要从他家中兴起攻击他的祸患（撒下12:11），无疑他留心看到了这一点，因此抓住这个机会更新为此的悔改。然而他却没有因此丢弃对神大能和良善的信靠 ，也不对神是否要帮助他心生绝望。即使我们为罪忧愁，这也决不可拦阻我们在神里面的喜乐，我们在神里面的盼望。

5.他似乎毫不抵抗就胆怯地逃避押沙龙，放弃他的王城；然而通过这篇诗篇，我们看到他充满因信神而来的真正勇气。真正的基督徒刚毅，更多在于忍耐包容、忍耐等候时仰赖恩典的安全感和内心宁静，而不在于手中挥剑大胆冒险。

他在这三节经文中向神祈求。任何事情让我们忧愁或惧怕的时候，除了到神那里，我们还能到哪里去呢？大卫此时远离他自己的密室和神殿中的院宇，他习惯在当中祷告的地方；然而他能找到向天上敞开的一条道路。我们无论在哪里都可以进到神面前 ，我们不管被驱赶到哪里，都可以靠近祂。大卫在逃跑时来到他的神面前，

I.摆上他的愁苦，诗3:1-2。 他环顾前后左右，仿佛观察他仇敌的阵营，或收取他们阴谋反对他的情报，把这带到神面前，而不是带到他自己的会议桌上。关于他的敌人，有两件事是他抱怨的：

1.他们甚多：耶和华啊！我的敌人何其加增，超过一开始的时候，超过他想象的任何程度。押沙龙的派系就像雪球，很奇怪地越滚越大。他说这番话，好像惊奇，他大可惊奇，他在如此方面对他们有恩的一群人，竟然几乎全部都造反离弃他，叛逆对抗他，选了一个像押沙龙那样愚昧轻浮的年轻人作他们的首领。狡猾诡诈的人何其多！在人当中能找到的忠心和不变是何其少！大卫曾深得臣民的心，不亚于以往任何一位君王，然而现在突然之间，他失去了他们。正如民决不可过分倚靠君王（诗146:3），同样君王也决不可把自己的利益过多建造在民之上。大卫的子孙基督有许多仇敌。当大群人来捉拿祂，当众人高呼钉祂十字架，钉祂十字架，那时让祂愁苦的人何其加增！就连好人，如果潮流反对他们，威胁他们的势力加增，越发难以应付，也决不可认为这是奇怪。

2.他们非常恶毒。他们兴起反对他；他们打算要让他受苦；但这并不是事情的全部：他们议论他说，“他得不着神的帮助。”就是说，

(1.)他们恶意嫉妒地解释他受的苦，就

像约伯的朋友对待约伯一样，得出结论，因为他的仆人和臣民如此离弃他，不帮助他，神就离弃了他，抛弃了他的事业，所以他被看作，或倒不如说被轻看，像是一个假冒为善的人和一个恶人。

(2.)他们亵渎地责难神，仿佛神不能解救他："他的危险如此大，连神也不能帮助他。"这真奇怪，在以色列当中有任何人，特别如此多的人，竟然有如此大的不信，认为任何人的结党会太强大，连全能的神也不能应对。

(3.)他们努力动摇他对神的信心，驱使要他对从神那里得帮助心生绝望：可以把这句读作，"他们对我说；"请与诗11:1，诗42:10作比较。他们如此恶意看他，以致以为能把他从那根基上挪开，这比一切都令他难过。仅仅这样的试探都是对他的攻击，是加在他肉体上的一根刺，不，是要打碎他的骨头。请注意，神的儿女连想到得不到神帮助都要震惊；如果你要说服他，他得不着神的帮助，再也没有什么是比这更令他烦恼。大卫到神这里来，告诉神仇敌怎样议论他，就像希西家在耶和华面前展开拉伯沙基那份亵渎神的信。"他们说，我得不着祢的帮助；但是主啊，要是这样，我就有祸了。他们议论我说，他得不到神的拯救（原文的词是这个意思）；但是主啊，祢岂不是对我的灵魂说：'我是拯救你的'（诗35:3）吗？那要令我满足，时候到了要让他们哑口无言。"他给这抱怨加上细拉，这个词在诗篇这卷书中出现大约七十次。一些人认为它指大卫那时候歌唱诗篇的音乐；其他人认为它是有含义的，是一种说明，要求严肃地停下。细拉 —注意这点，或者，"在这里停下，稍作思想。" 就像在这里，他们说，他得不着神的帮助。细拉。"花时间想一想这件事。撒但，退我后边去吧。耶和华责备你！和你如此邪恶的暗示一起退下！"

II.宣告他对神的倚靠，诗3:3。一个积极的信徒，越是被神护理之工的责备，或仇敌的辱骂击打，要让他离开神，他就越是紧紧抓住祂，更紧密贴着祂；大卫在此就是如此，当他的敌人说，他得不着神的帮助，他就带着更大的确信高喊，"但祢耶和华是我的盾牌！让他们想怎样说就怎样说好了，我肯定祢决不会抛弃我，我决心决不会不信靠祢。"请看神对祂百姓意味着什么，要意味着什么，他们从祂那里得到了什么，大卫从祂那里得到了什么。

1.安全："祢是我的盾牌，我四围的盾牌"（一些人这样看），"在四围保护我，因为我的敌人包围了我。"不仅仅是我的盾牌（创15:1），意味着在神的保护中有份，还是为我作盾牌，意味着这保护当前带来的益处和优势。

2.尊荣：祢是我的荣耀。神承认属自己的人，不仅安全和安舒，还真正显为大，有真正的荣耀加在他们身上，远超地上伟人引以为豪的。大卫现在蒙羞；冠冕已经从他头上落下；但只要他有神作他的荣耀，就不会轻看自己，赛60:19。"祢是我的荣耀；祢的荣耀我算作是我的"（一些人如此认为）；"这是我追求的，我热切盼望的，不管我的分如何，不管我的尊荣会变得如何—我可以使祂得名声，得颂赞。"

3.喜乐和拯救："祢又是叫我抬起头来的；祢要叫我抬起头来脱离我的愁苦，时候到了，要使我重新得回我的尊荣；或者至少，祢要在我落在苦难之下时叫我抬起头来，以致我不会灰心丧气，我的灵不会沮丧。"如果神的百姓在最恶劣的时候能抬起头来，充满喜乐，知道万事互相效力，为要叫他们得益处，他们就要承认，叫他们抬起头来的是神，这就要让他们得着喜乐的理由和喜乐的心。

我们在歌唱这些经文，以此作为我们的祷告时，应当让自己认识到我们灵里仇敌众多，他们充满恶意，这些给我们带来

的危险；他们要驱赶我们远离我们的神，企图败坏我们的灵魂；并且我们当关心神的教会面对的困难和危险，哪里人责难教会，哪里人与教会争战敌对，那里就有这些困难和危险；但就这两样而言，我们应当在我们的神里面鼓舞自己，祂要承认、保护，时候到了，要在这世上，在祂百姓心里，给祂自己的利益加冕。

诗3:4-8

4我用我的声音求告耶和华，祂就从祂的圣山上应允我。(细拉)5我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。6虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。7耶和华啊！求祢起来，我的神啊，求祢救我；因为祢打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。8救恩属乎耶和华；愿祢赐福给祢的百姓。(细拉)

大卫在用敌人的挑衅激发自己抓住神，以神作自己的神，在这之后向上举目，就得着了安慰，他若环顾四围，除了令人灰心的以外，是什么看不见；他在这里欢喜回忆曾因信靠神而得的益处，带着喜悦的期望，盼望他现在身处其下的黑暗，不久就有非常光明和有福的结局。

I.请看他回望曾与神有过的相交，无论是在他从前曾经历的某些苦难，靠着神的良善得以度过，还是在眼前这困苦中，祂向他所施的恩惠，这样他就得了安慰。大卫曾经受许多艰难，常被压迫，降卑非常；但他仍看到神是全然有能力。他现在欢喜记起，

1.他的苦难总是让他屈膝祷告，在他一切的困难和危险当中，他从神得着力量，得以承认神，向祂高举自己的心，还有他的声音（我们身陷苦难时，回想这点要使我们得着安慰）：我用我的声音求告耶和华。当忧虑和悲伤让我们去祷告，让我们不仅向神说话，还向祂求告，就像恳切祈求的人一样时，它们就是使我们得益处，而不是给我们带来伤害。虽然不出声音时，神明白内心的语言（撒上1:13），不看重那些假冒为善之人的祷告，这些人使他们的声音听闻于上（赛58:4），vox et præterea nihil— 仅仅是声音，然而，当恳切的声音发自火热内心，神要留心这点，就是我们用我们的声音求告耶和华。

2.他总是发现神乐意回答他的祷告：祂就从祂的圣山上应允我，从天上，那高高和神圣的地方，从锡安山的约柜那里，在那里祂常应许那些寻求祂的人。大卫逃避押沙龙的时候，已经命令撒督将约柜抬回城去（撒下15:25），知道神不受约束，不受祂其中显现的约柜的约束，还有，虽远在异地，他仍能凭信心从圣山得到平安的应允。没有事情能在神对我们传递恩典和祂恩典在我们里面动工之间，在祂的恩待和我们的信心之间划出一条鸿沟。约柜放在锡安山，对我们祷告的一切应允出于那约的应许。基督已经在锡安圣山上被立为王（诗2:6），是通过基督，我们的祷告得到应允，父总是听祂。

3.他总是非常安全和非常安舒地在神的保护之下（诗3:5）：“我躺下睡觉，镇定安静，我醒着，重新得力，耶和华都保佑我。” (1.)这适用在每个夜晚的普遍恩典，我们应当在晚上，自己独处时，在每个早上，和我们家人在一起时对此发出感恩。很多人没有枕首的地方（而要在旷野中流浪），或者如果有，因为惧怕敌人，也不敢躺下；但我们已经让自己在平安中躺下。很多人躺下，却不能睡觉，而是因着身体的疼痛，或思想的焦虑，或夜间不断惧怕的恐慌而翻来覆去，直到拂晓；但我们躺下，虽然这时，保护自己的事情，我们一件也做不了，但我们安全睡觉。很多人躺下睡觉，绝不再醒，他们的睡觉是死的睡觉，就像埃及人的长子；但我们躺下睡觉，再次醒来，迎接另一日的光明与安慰；为什么会这样，岂不是因为主既用食物，也

用睡觉来保佑我们的缘故吗？他们在祂的保护下安全，在祂良善的护理臂膀之内安舒。 (2.)看来这里是指，在大卫遇到的危险当中，他的灵奇妙地安宁镇静。他在用祷告把自己和他的事交托给神，肯定得到祂的保护之后，他心安定，他是从容。他儿子的不孝，他臣民的不忠，他许多朋友的狡诈，他自己身陷的危险，他行路的疲乏，还有这件事的不定，从未夺去他一时的睡觉，从未给他的休息带来任何干扰；因为耶和华通过祂的恩典和祂圣灵的安慰，大有能力地保佑了他，让他安舒。我们在苦难之时，心思可以专注在神身上，或吃或睡总不至于战栗震惊，这是蒙了极大怜悯。(3.)一些古人把这应用在基督的复活上。基督受苦时大声献上祈祷，蒙了垂听；所以，虽然祂躺下，睡觉，是死的睡觉，却在第三日醒了，因为耶和华保佑了他，使祂不至见朽坏。

4.神曾经常击破他仇敌的势力，约束他们的恶意，已经打了他们的腮骨（诗3:7），让他们不能出声，败坏了他们的话，污损他们，令他们蒙羞，责备地击打他们的面颊，使他们不能行出打算要做的恶事；因为祂已经敲碎了他们的牙齿。扫罗和非利士人，有时快要把他吞噬，却不能成就他们的计划。咬牙切齿、磨得锋利反对神百姓的牙齿，要被敲碎。在任何时候，当教会仇敌的势力看似威胁甚大，记住神已经把它击碎，这是好的；我们肯定祂的臂膀没有缩短，祂能堵住他们的口，捆绑他们的手。

II.请看他是带着何等信心迎接还在前面的危险。在把自己置于神的保护，常常看到这保护带来的福益之后，

1.他的惧怕得安抚平静，诗3:6。他用何等神圣的勇敢对抗敌人的无能胁迫和企图！“虽有成万的百姓，无论是外部入侵，还是内部叛乱，来周围攻击我，扎营攻击我，我也不怕。”看起来没有人比他更不安全（他的敌人众多，成万；他们心怀恶意，立定决心，“他们周围攻击我，而且他们已经大大占上风，看来已经达到目的；因为他们在四面包围攻击我，成万人对付一个”），然而没有人比他更安稳：“面对这一切，我不怕；他们不能害我，所以他们不能把我吓怕；不管我用什么谨慎方法保护自己，我都不会让自己不安，不信靠我的神，或者怀疑最终是否有好结果。”当大卫逃避押沙龙，命令撒督把约柜抬回去的时候，他讲到目前困境可能的结果，心怀疑惑，像谦卑悔罪的人一样得出结论说，“看哪！我在这里，愿祂凭自己的意旨待我，”撒下15:26。但现在，他像一个坚强相信的人，说话有信心，对发生的事并不惧怕。请注意，甘心乐意地顺从神，这是通往到欢喜满足和对神有信心的道路。

2.他的祷告变得苏醒过来，得到鼓舞，诗3:7。他相信神是他的救主，然而还是祷告；不，他因而祷告，“耶和华啊！求祢起来，我的神啊，求祢救我。”神应许拯救，但这并不取消，而是让我们为此恳求。祂的旨意是要我们为此恳求。

3.他的信心变为得胜。他在这篇诗篇起头的地方抱怨敌人的力量和恶毒，但以因他的神的大能和恩典欢喜为结束，现在看来更是求神恩待百姓，而不是求神反对他们，诗3:8。他在这里把自己的信心建立在两个重要真理之上，从中获得安慰。

(1.)救恩属乎耶和华；不管危险多大，祂都有能力施行拯救；所有其它帮助救助失败时，拯救是属祂的特权；这是祂所喜悦行的事，是祂的专属，祂对属祂之人的应许就是，他们所得的救恩不是属乎他们自己，而是属乎耶和华。所以所有有耶和华作他们的神的人，按照新约的要旨，所得的救恩是确定的；因为作他们的神的神，是救恩属乎祂的那一位神。

(2.)祂的赐福是给祂的百姓的；祂不仅

有能力拯救他们，还向他们保证，祂对他们怀有慈爱恩惠的旨意。祂已经在祂的话语中宣告要赐福祂的百姓，我们一定要相信，即使肉眼看不见这赐福的果效，它仍是相应稳固临到我们身上。因此我们得出结论，神的百姓虽然落在人的辱骂和责难之下，却肯定是蒙祂赐福，祂确实赐福，所以能命令降福与人。

我们在歌唱这些经文，以此作为我们的祷告时，必须承认依靠神，把自己交托给祂，我们就得满足，并要鼓励自己，彼此鼓励，继续盼望、安静等候耶和华的救恩。

诗 篇 第 4 篇

大卫是一位传道者，和所罗门一样，是一位身为王的传道者；他的许多诗篇既是敬拜性，也是教义性和应用性的；这篇诗篇的最大篇幅就是这样，在当中智慧呼叫众人，向世人发声（就像箴 8:4-5），要他们领受教训。这篇诗篇的标题不像上一篇一样，告诉我们它是在哪一个特别场合写的，我们也不应当认为所有诗篇的写作都有特殊场合，虽然一些确实如此，但它们当中许多篇的计划，是为在大体上教训在神殿的院中侍立的祂的百姓，帮助他们敬拜，指引他们行事为人：我认为这篇就是这样。除非圣经要求我们必须对它的预言随私意解说，否则让我们绝不可如此，彼后1:20。在这里，

I.大卫以一个简短的祷告作为开始（1节），这祷告向人传道。II.他向上流人说话，

1.奉神的名责备他们羞辱神，伤害他们自己的灵魂，2节。

2.他在他们面前表明敬虔人的福，以此鼓励他们敬畏神，3节。

3.他呼吁他们思想自己的道路，4节。

III.他鼓励他们事奉神，信靠祂，5节。

IV.他描述神的恩典在他身上动工的亲身经历，1.这恩典动工使他能选择神的恩惠作自己的福，6节。 2.用由此而来的喜乐充满他的心，7节。3.向他保证，他日夜都在神的保护之下，这样就使他的灵得安稳，8节。

诗4:1-5

1显我为义的神啊！我呼吁的时候，求祢应允我；我在困苦中，祢曾使我宽广；现在求祢怜恤我，听我的祷告。2你们这上流人哪，你们将我的尊荣变为羞辱，[要到几时呢]？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？（细拉）3你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归祂自己；我求告耶和华，祂必听我。4你们应当畏惧，不可犯罪；在床上的时候，要心里思想，并要肃静。细拉
5当献上公义的祭，又当倚靠耶和华。

这篇诗篇的标题告诉我们，大卫由神默示写下它，让教会使用，把它交与伶长，或管理歌唱的人，这伶长（按照他那时候编订的诗歌集所作、出于神的安排，大卫在设立这安排的事上起了作为工具被神使用的作用）主持这场敬拜。我们看到圣经具体的叙述，说明不同班次歌手的构成和规范，每一班次都有一位伶长，以及各人彼此分工，代上25。一些人遵王的旨意唱歌，代上 25:2。其他人弹琴、唱歌、称谢、颂赞耶和华，代上 25:3。其他人，圣经说他们当吹角颂赞，代上 25:5。但他们全部人都要在耶和华的殿唱歌（代上25:6），学习颂赞耶和华，代上 25:7。这篇诗篇交与其中一位伶长，要用 Neginoth—丝弦的乐器伴奏歌唱（哈3:19），这种乐器用手弹奏，歌唱的人要随这种音乐的伴奏歌唱这诗篇：看来只有他们唱，而不是百姓唱；但新约规定所有基督徒都要歌唱（弗5:19；西3:16），对他们的要求，就是要庄重地唱，

而不是充满艺术造诣地唱；所以现在不像从前那样需要那么多使用乐器的机会：当在心里发出旋律。在这些经文中，

I.大卫自己向神说话，诗4:1。不管他要对他们说话的上流人是否愿听，他们是否能容忍，他希望，并祷告神给他一群宽宏的听众，平安的回应："我呼吁的时候，求祢应允我；接受我的赞美，答应我的恳求，判断我的呼吁；求祢怜恤我，听我的祷告。"神乐意留心我们祷告，祂乐意对此回答，这一切都必须完全归于祂的恩惠，而不是我们的功德。"为祢恩惠的缘故，请听我祷告"，这是我们最好的恳求。大卫在此进一步求两件事：

1."祢是显我为义的神；祢不仅自己是义的神，还是为我义的性情创始的神，祢已经出于恩典造作我里面那为良善的，已经使我成为一位义人；所以请听我祷告，以此见证在我身上祢自己的作为；祢也是庇护我义的主张，保护我那被人冤屈的无辜，我把我的道路交托给祢，我信靠祢要使我的公义，如光发出。"当人不义给我们定罪，是神称我们为义，这要作我们的安慰；祂是一位信徒的义的神。

2."从前我在困苦中，祢曾使我宽广；让我心宽广，在困苦中有圣洁的喜乐和安慰，使我的境况变为宽广，带领我走出困苦；所以现在，求祢怜恤我，听我的祷告。"我们困苦时，神使我们宽广，我们经历祂这良善，这不仅大大鼓励我们的信心，使我们对将来有盼望，这还是向神祷告时的一个极好恳求理由。"你曾；祢不再将会吗？因为祢是神，并不改变；祢的作为完全。"

II.他对上流人说话，要让那些还不认识神、不愿让大卫的子孙弥赛亚作他们的王的人知罪和归正。

1.他努力让他们为他们不敬虔的愚昧知罪（诗4:2）："你们这上流人哪（一些人理解这些是高位的人，扫罗或押沙龙的同党），你们在希望向我行恶的人捏造和毫无根据的暗示影响下，反对我和我的管治，继续厌恶这管治，这要到几时呢？"或可以更普遍理解这句话。神通过这位诗人，在此与罪人理论，要带领他们悔改。"你们这继续轻慢神和对祂的敬拜，蔑视基督国度并祂治理的人，思想你们做的是什么。"

(1.)"你们是作贱自己，因为你们是上流人（这个词表明人是高贵的受造物）；"思想你们尊严的本性，你们被赋予的卓越思想能力，并且不要如此无理行事，不合自己的体统。"让上流人思想，显明自己是人。

(2.)"你们羞辱造你们的神，将祂的尊荣变为羞辱。"大可以把这句话理解为是神亲口说的，控告罪人在神的尊荣方面得罪祂；或者，如果把这理解为是大卫的话，尊荣这个词可以被理解为指神，他把神称作他的荣耀，诗3:3。神指责拜偶像的人把神的荣耀变为羞辱，罗1:23。所有故意犯罪的人，是因不顺服神律法的命令，藐视祂所传的恩典，把只当归给神的爱和服侍归给受造之物，就这样把祂的荣耀变为羞辱。亵渎神的圣名，讥笑祂的话语和律例的人，虽然自称是认识祂，却在行为上不认祂，行他们心里的事，去将祂的尊荣变为羞辱。

(3.)"你们自欺：你们喜爱虚妄，寻找虚假。你们自己是虚妄的，虚假的，你们喜爱这样。"或者，"你们把自己的心放在那些最终证明不过是虚妄和虚假的事情上。"爱世界，追求下面的事的人，是喜爱虚妄和寻找虚假；那些以感官之乐为乐，以这个世界的财富作自己份的人也是如此；因为这些事情要欺骗他们，就败坏他们。"你们这样行，要到几时呢？你们从不为自己思想清楚，从不思想你们的本分和利益吗？还要到几时呢?"耶13:27。天上的神认为，罪人坚持不尊荣祂，自欺自毁，是长时间这样行。

2.他向他们表明，神对义人特别的眷

顾，他们落在其中的特别保护，以及他们被赋予权利要得的特别特权，诗4:3。在这里，这些是，

(1.)他们不应该反对、逼迫那虔诚人，谋划要打倒他的一个理由。如果他们让神分别归祂自己的这一个小子跌倒，他们就要风险自负，太18:6。神看那些摸他们的，就是摸祂眼中的瞳人；并且迟早要让逼迫他们的人知道这一点。他们在天上有关系，神要听他们，所以让人一个也不要胆敢去给他们造成任何伤害，因为神要听他们的哀声，为他们的事辩护，出22:23。人通常认为大卫是在讲自己被神立定在宝座上；他就是耶和华已经分别归祂自己，去得那尊荣的那虔诚人，这尊荣不是他篡夺，或自以为是认为归于自己的："所以你们反对他，反对他的高升，这罪是极大的，你们与神争战，要夺取王权，这是虚妄无效的。"神已经用同样的方式，将主耶稣分别归祂自己，充满怜悯的那一位；企图拦阻祂高升的人，肯定要受挫，因为父总是听祂。或者，

(2.)这是他们自己应当为义，不再从恶人计谋的一个理由："到目前为止，你们都是在寻找虚妄；要真正敬虔，你们就要在这地上真正有福，永远有福；因为，"

[1.]"神要亲自确保祂在你们里面利益的安全。" 耶和华已经分别虔诚人，每一个具体的虔诚人，按着祂亘古的拣选，在祂有效的呼召中，按着祂护理之工特别的安排和祂恩典的作为，将他们归祂自己；祂的百姓是被洁净归于祂作子民。虔诚人是神分别出来、印证的人；祂认识属祂的人，已经把祂的形象样式和题名刻在他们身上；祂用非同寻常的眷顾将他们分别出来：万军之耶和华说："在我所定的日子，他们必属我，特特归我。"这是你们所知道的；让虔诚人知道这一点，让他们绝不要使自己与那如此把他们归祂自己的那一位疏远；让恶人知道这一点，知道他们是怎样伤害那些神所保护的人的。

[2.]"神要保护你们在祂自己里面的关系。"大卫应用这一点，如此说：我求告耶和华，祂必听我。 如果一位地上的君王听我们，我们就应看自己为有福；按任何条件，特别是如此轻易的条件，去得到万王之王的垂听，这岂不是值得的吗？让我们知道这一点，并且为使我们自己得怜悯，弃绝虚假的虚妄。

3.祂警告他们不要犯罪，告诫他们既要惧怕，也要自己认真思想，离开罪恶（诗4:4）："你们应当畏惧，不可犯罪"（生气却不要犯罪，七十士译本如此译，一些人认为使徒是从他得到那劝诫，弗4:26）；"要心里思想；要归正，为了归正，思想，畏惧。"请注意，

(1.)我们不可犯罪，不可错过我们的道路，因此错过我们的目标。

(2.)不犯罪的一个很好解决办法，就是畏惧。受感动（一些人如此认为），与漫不经心和属肉体的安全对抗。"总是持守对神荣耀威严的圣洁敬畏，对祂忿怒和咒诅的圣洁惧怕，不敢惹动祂的怒气。"

(3.)预防犯罪，保守一种圣洁敬畏的一个好方法，就是经常和严肃地心里思想："与你们的心交谈； 你们有很多的话要对它们说；它们可以随时听你们说话；不要不说。"一个思想的人，很有可能会成为一个智慧和良善的人。"要心里思想；用严肃的自我反省察验你们的心，使你们自己可以认识它们，弥补当中的过失；使用你们的心作严肃敬虔的默想；让你们的思想紧紧抓住那美善的，紧紧跟随。思想你们的道路，为了做好这件事，达致美好的目的，留心这里给出的指引。"

[1.]"选一个独处的时间；醒过来在床上的时候，要思想。在晚上睡觉前（如一些异教徒道德家指示的那样），就着白天做过的事，特别是做错的事，反省自己的良心，使你们可以为此懊悔。当你们在夜间

醒来，默想神，以及那属于你们平安的事。”大卫自己实践他在这里劝告别人去行的事（诗63:6），我在床上纪念祢。特别是在病床上，我们应当思想我们的道路，要心里思想这些事。

[2.]“让自己安静，有严肃的心态：要肃静。你们在问了良心一个问题之后，要安静，等待回答；即使在不平静的时候，也要让你们的灵镇定平静。”

4.他劝告他们要在本分的事上良心无愧（诗4:5）：当献上公义的祭。我们不可仅仅停止作恶，还要学习行善。那些对大卫和他的管治不满的人，只要他们正确敬拜神，不久就会有一个更好的脾气，重新对他效忠；那些知道在他们和神之间有什么利害关系的人，会喜悦中保，那大卫的子孙。这里是对我们每一个人提出的要求，

(1.)我们要侍奉祂：“当献上祭，首先献上你们自己，还有你们最好的祭物。”但这些祭物必须是公义的祭，即善行，支配着我们的对神和我们邻舍的爱结出的一切果子，以及敬虔行事为人的一切证据，这些要强于一切燔祭和赎罪祭。“让你们所有敬拜出自一颗正直的心；让你们一切的善行都是公义的祭。”恶人的献祭神不喜悦，它们实为可憎，赛1:11，等等。

(2.)我们要相信祂。“首先在献上公义的祭这件事上良心无愧，然后你们要受欢迎，来信靠耶和华。不要带着任何对神的疑惑，带着祂会抛弃你的惧怕来侍奉神。唯独信靠祂，不信靠自己的财富或血肉的臂膀，以此来尊荣祂；信靠祂的护理之工，不要倚靠自己的聪明；信靠祂的恩典，不要去立自己的义或能力。”

我们在唱这些经文时，一定要向自己传讲罪的本质是惹动神忿怒，世界的虚空，以及神百姓说不出的喜乐的教训；并且我们一定要向自己强调敬畏神、反省自己的心、以及献上属灵的祭的本分；在以这些经文作为祷告时，我们一定要求神施恩，让我们如此思想，如此去行。

诗4:6-8

6有许多人说：“谁能指示我们什么好处？”耶和华啊！求祢仰起脸来，光照我们。7祢使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。8我必安然躺下睡觉，因为独有祢耶和华使我安然居住。

我们在这里看到，

I.世俗之人愚昧的愿望：有许多人说：“谁能指示我们什么好处？谁能让我们看见好处？”他们说的好处，在诗4:7中有所暗示。就是他们的五谷和新酒加增；他们羡慕的一切，就是这世界的财富丰足，可以享受丰富的感官之乐。他们愿意得好处，并且渴望，到目前为止，这是合理的；但在这愿望中有这样不当的事情：

1.他们从总体上询问，“谁能使我们幸福？”但却不把自己交给唯独能这样做的神；就这样他们暴露出自己是鲁莽之人，表明他们宁可仰望任何事情，都不愿仰望神，因为他们要故意在祂以外生活。

2.他们求可以看得见的好处，看起来、感觉起来是好处的好处；他们不关心那看不见、只是信心对象的好处。偶像崇拜的源头，就是人渴望有能看得见的神，所以人拜日头；正如我们一定要受教，去敬拜一位看不见的神，同样我们要寻求那看不见的好处，林后4:18。我们用信心的眼睛，比用感官的眼睛看得更远。3.什么样的好处他们都求，但不求至善这首要的好处；他们要的一切，是外在的好处，当前的好处，部分的好处，好的饮食，好的买卖，好的产业；没有一位好的神和一颗好的心，这一切又有什么价值呢？任何好处都可以满足大部分的人，但一个蒙恩之人不会就这样满足。属肉体的世人的这道路，这愿望是他们的愚昧；然而有许多人却加入其中；他们的灭亡也是相应的。“儿啊，你该回想

你生前享过福，这一钱银子确实是你讲定的。”

II.义人作的智慧选择。大卫和那跟随他的极少数敬虔人不认同那愿望，一起作这祷告，耶和华啊！求祢仰起脸来，光照我们。

1.他不认同许多人的表决。神已经用分别的眷顾，将他分别出来归给祂自己，所以他用一种分别的品格将自己分别出来。“他们求任何好处，求世界的好处，但我不是这样；我不愿像他们那样说话；不是任何好处都能满足我；世界的财富绝不能作我灵魂的福分，所以我不愿接受。”

2.他和他的朋友一致选择以神的眷顾作他们的福分；在他们看来，这比生命和生命一切的安慰更好。

(1.)这是他们最热切渴望和寻求的；这是他们的心声，“耶和华啊！求祢仰起脸来，光照我们。大多数人求其它事，但我们求这样。”正如义人以行为与人有别，同样他们以祷告与人有别，不在祷告有多长，用什么言语，而在于祷告的信心和热切；神将他们分别出来的人，有他们自己的祈求，虽然别人可能用同样的字句求，却只有他们才是真诚献上这祷告；这是他们都说阿们的一个祷告；“耶和华啊，让我们得着祢的眷顾，让我们知道我们得着这眷顾，我们不求更多；这足以让我们欢喜。耶和华啊，求祢与我们和好，接纳我们，向我们显明祢自己，让我们确知得着祢的慈爱，我们就心满意足。”请观察，虽然大卫在诗4:7-8只是为自己说话，但在这祷告里，他也是为其他人祈求 —“光照我们，”正如基督教我们祷告“我们的父”一样。所有圣徒来到施恩座前，都为同样的任务，在这一点上他们合一，他们都渴望得着神的眷顾，作他们的至善，首要的好处。我们既要为自己求，也要为别人求，因为神的眷顾足够给我们所有人，其他人分享我们得着的，并不使我们得着的减少。

(2.)这是他们为此大大欢喜的，超过为任何事情欢喜（诗4:7）：“藉此祢使我心里快乐，不仅支持了我，使我重新得力，还用说不出的大喜乐充满我；所以这是我仍要追求，我一生所有日子都要寻求的。”当神把恩典放在人心里，祂就把快乐放在人心内，使人心里快乐；没有任何喜乐能比得上蒙恩之人在领受神恩待时的喜乐；收成的喜乐，丰收五谷新酒的喜乐都无法与之相比。这是心里的快乐，内在、实在、真正的喜乐。世人的欢笑不过是一瞬间，一种影儿；人在喜笑中，心也忧愁，箴14:13。“祢已经赐我心里快乐；”原文如此。真正的喜乐是神的恩赐，不像世人所赐的，约14:27。圣徒没有理由去嫉妒属肉体的世人欢笑快乐，反而要可怜他们，因为他们本可以、却不愿认识那更好的。

(3.)这是他们完全相信的，在这信心中，他们总是安乐，诗4:8。他曾让自己躺下睡觉（诗3:5），他还要这样：“我必（确信祢眷顾）安然躺下睡觉，，带着与那些丰收五谷新酒的人同样的快乐入睡，这些人像波阿斯在打谷场上入睡一样，他睡在麦堆旁边，心里欢畅，得3:7，因为独有祢使我安然居住。虽然我孤身一人，却不孤单，因为神与我同在；虽然我没有守卫跟随，但唯有耶和华足以保护我；其它捍卫失败的时候，祂能亲自保护我。” 他若有神面上的光照，

[1.]他就能以神祂自己为乐。他的心回到神那里，倚靠祂，以祂作自己的安息，所以他安然躺下睡觉。他得着所要的，肯定没有什么坏事能临到他。

[2.]他不怕从敌人来的骚扰，安静睡觉，非常安稳，因为神已经亲自承担要保守他的安全。当他最终要睡那死的睡觉，躺下在坟墓里，下榻在黑暗中，那时他要像那位老好人西面一样，安然去世（路2:29），肯定神要接收他的灵魂，安全地与

祂自己在一起，他的身体也要在坟墓中安全居住。

[3.]他把自己所有的事交托给神，满足地把事情的结果交给祂。经上说农夫把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样，可4:26-27。就这样一位义人，在凭信心和祷告把自己的挂虑交给神之后，黑夜白天睡觉安息，非常安稳，交给神为他行万事，准备好欢迎祂神圣的旨意。

让我们在歌唱这些经文，以此作为我们的祷告时，带着对这世界财富和快乐的一种圣洁蔑视，看它们不足以使我们蒙福，热切寻求神的眷顾，欢喜地以这眷顾安慰自己；并且以一种圣洁的不在乎来对待我们在世上一切忧虑之事的结果，就让我们把自己和我们一切的事交由神的护理引导和保护，确信如果我们保守自己在神的爱中，万事都要互相效力，使我们得益处。

诗篇第5篇

本篇诗篇是一个祷告，对神庄严的发言，那时诗人被敌人的恶毒带入困境。很多这样的时候临到大卫身上，而且他一生之中几乎没有任何时候，是这篇诗篇不适用的，因为在这方面他是基督的一个预表，他不断受敌人缠绕，当他如此受纠缠时强烈有力向神呼吁，这指向基督依靠祂的父，在受苦当中胜过黑暗的权势。在这篇诗篇中，

I.大卫安排他的心与神通话，答应要祷告，向自己许诺神必听他，1-3节。

II.他把荣耀归给神，以神的圣洁作为自己的安慰，4-6节。

III.他宣告自己决心紧守对神的公开敬拜，7节。 IV.他祷告，

1.为自己祷告，求神引导他，8节。

2.控告他的敌人，求神毁灭他们，9-10节。

3.为神所有的百姓求，求神赐他们喜乐，保守他们安全，11-12节。这对指引我们祷告大有用处。

诗5:1-6

大卫的诗，交与伶长，用吹的乐器。

1耶和华啊！求祢留心听我的言语，顾念我的心思。2我的王我的神啊！求祢垂听我呼求的声音，因为我向祢祈祷。3耶和华啊！早晨祢必听我的声音；早晨我必向祢陈明［我的心意］，并要儆醒。4因为祢不是喜悦恶事的神，恶人不能与祢同居。5狂傲人不能站在祢眼前；凡作孽的，都是祢所恨恶的；6说谎言的，祢必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。

这篇诗篇的标题本身没有任何特别之处，只是说要用 Nehiloth，这个词在别处都没有使用。有人猜测（而这只不过是猜测）这意思是吹奏乐器，这篇诗篇要用这种乐器伴奏，正如人认为 Neginoth 是指丝弦的乐器一样。在这些经文中，大卫看神，

I.是听祷告的神；自从人开始求告耶和华的名以来，祂一直是这样的神，然而如今仍像从前一样乐意听人祈求。请观察大卫在此怎样称呼祂：耶和华啊（诗5:1,3），耶和华，自存、自足、存有，我们一定要赞美，说“我的王我的神（诗5:2），我承认祂作我的神，我向祂效忠，在祂保护之下我服在祂之下，以祂作我的王”的那一位。我们相信，我们向祂祷告的神是一位王和一位神。万王之王，万神之神；但这还不够：祷告最首要鼓舞人的原则，以及祷告中最强烈或有力的恳求，就是仰望看祂是我们的王和我们的神，我们对祂有特别的义务，对祂我们有特别的期望。现在请观察，

1.大卫在此祷告的，可以鼓励我们在向

神的一切祈求中有信心和盼望。如果我们热切、凭信心求，我们就有理由盼望，

(1.)神要留心我们的情形，我们对此的陈述，据此发出的恳求；因为他在这里是这样祈求：耶和华啊！求祢留心听我的言语。虽然神在天上，却留心听祂百姓祷告，祂耳朵并非发沉，不能听见。人也许不愿、不能听我们；我们的敌人如此傲慢，他们不愿听；我们的朋友离我们如此远，他们不能听到；但神虽高高在上，虽在天上，却能、却愿意。

(2.)祂要把这祷告放在祂智慧和怜悯的考虑之中，不会轻视，或用草率的回答将它打发掉：顾念我的心思。大卫不仅用言语，还用心思祷告；正如用心思默想是祷告最好的预备，同样祷告是用心思默想最好的结果。默想和祷告应当并行，诗19:14。当我们这样用心思想我们的祷告 ，并且只有当我们这样做时，我们才能期望神思想我们的祷告，把从我们而来的放在祂心上。

(3.)祂要在恰当的时候施恩作出平安的回应；他为此祈求（诗5:2）：求祢垂听我呼求的声音。他的祷告是呼求；是他呼求的声音，这表明感情热切，表达不懈；义人祈祷所发的力量是大有功效的，要大行奇事。

2.大卫在此承诺的，作为在他这一方要履行、满足和遵守的条件，好使他能得着神这施恩悦纳；这可以指引规范我们对神的祈求，使我们正确呈上，因为如果我们不正确求，我们求也得不着。有四件事，是大卫在此承诺的，我们要必须如此：

(1.)他要祷告，他要专心祷告，以此作为一项工作：我向祢祈祷。“其他人生活不祷告，但我要祷告。”坐在自己宝座上的君王（大卫就是如此），必须作神宝座前的乞丐。“其他人向他们不认识的神祈祷，期望从他们那里得帮助，但向祢，唯独向祢，我祈祷。”神向我们保证愿意听祷告，这要坚固我们的决心，生死都要祷告。

(2.)他要在早晨祷告。他祷告的声音那时要蒙垂听，那时他要发出他的祷告；这要作为他向天上发信的日期，不仅如此（“早晨，夜晚和正午，我要一天七次赞美祢”），还是肯定。早晨祷告是我们的本分；我们精神状态最有生机，活泼和镇静，从夜间的沉睡中清醒过来，因睡觉精神振作，却还没有被一天的事充斥时，我们是最合适祷告。因在白日我们面对、关注要去对抗的危险和试探，这时我们最有需要祷告；凭信心和祷告，去得新的恩典供应。

(3.)他要单一眼望内心专注在这本分上：我要陈明我的心意，像弓箭手将箭指引向靶心一样；我们应当如此专心致志向神说话。或者就像我们给如此远方的朋友发信，同样我们必须这样把我们的祷告指向神，我们在天上的父；让我们总是通过主耶稣，这伟大的中保把祷告发出，这样它们肯定不会误投。我们一切的祈祷都一定要指向神，向祂陈明，祂的尊贵荣耀必须要作我们所有祷告中最高的目标。让我们首先恳求的是，愿人都尊祢的名为圣，荣耀祢的名，然后我们肯定，就像神回答基督祂自己一样，神要同样施恩回答我们的祈求：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”

(4.)他要耐心等候赐平安的回答：“我要儆醒，为我的祷告儆醒，我要听神耶和华所说的话（诗85:8；哈2:1），如果祂许我求的，我要感恩 —若祂不许，我要忍耐 —若祂推延，我要继续祷告等候不灰心。”我们一定要儆醒向上看，向外看，就像那射箭的人，要看这箭离靶心多近。因没有留心观察神对我们祷告的回应，我们就失去了我们祷告带来的极多安慰。如此告，如此等候，就像那瘸腿的人定睛看着彼得和约翰一样（徒3:5），我们就可以期望神要留心听我们的言语，考虑我们的言语，我们就可以像这里的大卫一样，把自己交给神，

大卫不是这样祷告，“主啊，为我做这件事做那件事；”而是，“请听我，考虑我的情况，按祢看为美的在当中行事。”

II.是恨恶罪的神，诗5:4-6。 大卫指出这一点，

1.以此作为对自己，以及所有其他祷告的人的警告，要记住正如这位与我们有关系的神是满有恩惠怜悯，同样祂也是纯全圣洁；虽然祂乐意听祷告，但如果我们心里注重罪孽，祂必不听，诗66:18。

2.以此鼓励他祷告反对他的敌人；他们是恶人，所以与神为敌，这样的人是神不喜悦的。这里请看，

(1.)神本性的圣洁。当他说，祢不是喜悦恶事的神，他的意思是，“你是恨恶恶事的神，因它直接违抗祢无限的纯洁和公义，还有祢神圣的旨意。”虽然行不义之人兴旺，但却不要让有任何人得出推论，以为神喜悦恶事，不是的，神不喜悦那些恨恶弟兄，把他们赶出去，说“愿耶和华得荣耀”，假意荣耀祂的恶事。神不喜悦邪恶，尽管它是披着宗教的外衣。所以让那些喜悦犯罪的人知道，神不喜悦他们；任何人被试探时不可说，我是被神试探，因为神不是罪的源头，恶人不能与祂同居，就是说，神总不纵容许可罪兴旺。哈蒙德博士认为这是指着那摩西律法说的，这律法不许坚持拜偶像的寄居外人住在以色列的土地上。

(2.)祂治理的公义。狂傲人不能站在祂眼前，就是说，他们得到不祂的微笑，不容许来服事祂，在那大日的审判中不得赦免。行不义的人非常狂傲。罪是狂傲，罪人是所有狂傲之人中最狂傲的； 这不是指神所造的愚昧人（这些人当得怜悯），因为祂不恨祂所造作的，而是指自己造作自己成为愚妄狂傲的人，这些人是神所憎恶的。恶人恨恶神；所以按照公义，他们为祂所恨，这成为他们无休止的悲惨和败坏。“祢恨恶的，祢要摧毁；”这特别是指两种罪人，是这里指出要被毁灭的：

[1.]狂傲的，说谎言的，弄诡诈的。对这些罪人有一种强调（启21:8），一切说谎话的，还有（启22:15），一切喜好说谎言、编造虚谎的；没有什么比这更悖逆，因此没有什么比这更惹动真理的神恨恶的了。

[2.]凶残的人：好流人血的，都为耶和华所憎恶；因为残忍同样悖逆、同样惹动怜悯的神恨恶，而怜悯是得神喜悦的。圣经说说谎和杀人的人特别像魔鬼，是牠的儿女，所以很有理由认为神要憎恶他们。这些就是大卫敌人的特征；这些就是仍与基督和祂的教会为敌之人的特征，这些人完全失去了一切美德和尊荣，他们越是恶劣，我们就可以越肯定，时候到了他们必毁灭。

在歌唱这些经文，以它们作祷告时，我们必须让自己投入，激发自己尽祷告的本分，鼓励自己常在其中，因为我们寻求主，这决不会徒然；一定要表明我们对罪的恨恶，以及我们敬畏盼望基督显现的那日，要成为不义之人沉沦的日子。

诗5:7-12

7至于我，我必凭祢丰盛的慈爱，进入祢的居所；我必存敬畏祢的心，向祢的圣殿下拜。8耶和华啊！求祢因我的仇敌，凭祢的公义引领我，使祢的道路在我面前正直。5:9因为他们的口中没有诚实，他们的心里满有邪恶；他们的喉咙，是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。10神啊！求祢定他们的罪。愿他们因自己的计谋跌倒；愿祢在他们许多的过犯中，把他们逐出，因为他们背叛了祢。11凡投靠祢的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为祢护庇他们。又愿那爱祢名的人，都靠祢欢欣。12因为祢必赐福与义人。耶和华啊！祢必用恩惠如同盾牌四面护卫他。

大卫在这些经文中列出三种品格—他自己、他敌人和所有神百姓的人品，并在每一种后面追加一个祷告。

I.他描述自己，为自己祈求，诗5:7-8。

1.他下定决心紧紧追随神和对祂的敬拜。罪人总是离开神，所以使得自己被圣洁的神看为可憎，被公义的神看为可恶："至于我，那不能让我远离祢。"神的圣洁公义远非让内心正直之人感到恐惧，把他们从神这里赶走，反而邀请他们来紧靠祂。大卫决心，

(1.)敬拜神，向祂下拜，把神的名当得的荣耀归给祂。

(2.)集体敬拜祂："我必进入祢的居所，你殿的院中，在那里和其他忠心敬拜的人一道敬拜。"大卫多多在隐秘处敬拜，常常单独一人祷告（诗5:2-3），然而却在到圣殿敬拜的事上非常坚持与敬虔。密室当尽的责任，为的是预备我们参与集体的蒙恩之道，而不是给我们借口不去参加。

(3.)敬畏地敬拜祂，正确认识到神和人之间有无限距离："我必存敬畏祢的心，向祢下拜，用虔诚、敬畏的心事奉神，"来12:28。神深受一切敬拜祂的人敬畏。

(4.)只从神祂自己那里得鼓励来敬拜。

[1.]从祂无限的慈爱得鼓励。大卫来到神面前的时候，凭着的是神丰盛的慈爱（在神里面珍藏的不能耗尽的慈爱，以及我们从祂领受、关于这慈爱数不尽的证据和实例），而不是他自己任何的功德或义。在我们面对神的每一件事上，神的慈爱应当永远作我们盼望的根基，我们喜乐的源泉。

[2.]从神设立的敬拜中介，当时是圣殿，这里称作祂的圣殿，祂圣洁的殿得鼓励，这是一个对基督的预表，祂是那伟大唯一的中保，正如圣殿使金子分别为圣，同样祂使事奉分别为圣，我们在一切的敬拜中必须着眼于祂，就像当时敬拜的人着眼圣殿一样。

2.他热切祈求神施恩典，引导保守祂，让他总在尽责的道中（诗5:8）：求祢因我的仇敌，凭祢的公义引领我 — 原文作求祢"因那些留心看我的人，他们要看我跛脚，寻找机会反对我。"这里请看，

(1.)大卫把他敌人反对他的恶毒用在好的方面。他们越是要看热闹，窥探他的过错，好以此控告他，他就越谨慎避免犯罪和一切看上起与罪相关的事，并且更关注，总要在神和尽责的善道之中。就这样，靠着智慧与美德，那为善的能从恶当中出来。

(2.)大卫采用挫败那些寻找机会反对他的人的正确方法。他把自己交托给神的引导，乞求神既使用祂的护理之工，也用祂的恩典引导他走在正道上，不让他在任何时候，无论任何情形，从中偏离，使得他最挑剔和无理强辩的敌人，就像与但以理为敌的人一样，都无法找到机会来反对他。我们尽责的道路，在这里被称为神的道路，以及祂的公义，这是因为祂用祂公义圣洁的律法向我们下令，我们若真诚把这些摆在我们面前，作我们的法则，就可以凭信心祈求神在一切具体的情况下引导我们。关于大卫的这祷告如何得应允，请看撒上18:14-15。

II.他描述他的敌人，祷告求神反对他们，诗5:9-10。

1.如果他对他们的描述是正确的（无疑这是正确的），那么他们就有一种非常糟糕的人品；如果他们不是真的很坏的人，就不会与一个合神心意的人为敌。他已经讲了（诗5:6）神憎恶好流人血弄诡诈的人。他说，"现在，耶和华啊，那是我敌人的人品：他们弄诡诈；他们信不过，因为他们口中没有诚实。"他们认为，只要能给大卫抹黑，让他变得可憎，那么刻意说谎就并不是罪。他说，"耶和华啊！求祢引领我（诗5:8），因为我要面对的是这样的人，面对他们的毁谤，无辜本身无所依靠。他们说美

言吗？他们说平安和友好的话吗？他们用舌头谄媚人；这是为了遮掩他们的恶毒，要更稳妥地达到他们的目的。不管他们怎样假装有信仰，对人有善，对这两件神圣的事，他们一样也不真诚：他们的心里满有邪恶这本身；是满有邪恶。他们同样好流人血；因为他们的喉咙，是敞开的坟墓，像坟墓一样残忍，张口要吞噬吞下，像坟墓一样不知满足，绝不会说够，”箴30:15-16。罗3:13引用这话，表明人类普遍败坏;因为全部按本性都倾向恶毒,多 3:3。坟墓为他们所有人敞开，然而他们彼此对待，就像敞开的坟墓。

2.如果他反对他们的祷告得蒙垂听,无疑这是得蒙垂听，那么他们就是处在一种非常糟糕的光景之中。人怎样，做怎样的事，他们就一定要料到有怎样的结局。他向神祈求灭绝他们（按照他在诗5:6曾说过的.，“求祢灭绝这样的人，” 愿他们跌倒；如果由得罪人自己不加管束，他们很快就要把自己投入毁灭当中），把他们逐出，从祂的保护和眷顾中，从耶和华的产业中，从活人之地被逐出;神逐出的人有祸了。“他们因自己的罪配得灭绝；他们彻底遭弃绝，神如此行完全有道理：愿祢在他们许多的过犯中，把他们逐出，因着这些过犯，他们已经恶贯满盈，成熟准备好灭亡。”逼迫神的仆人，就像任何其它事情一样，让神的忿怒临到，到了极处，帖前2:15-16。 而且他们轻易就会因自己的计谋跌倒；他们用来保障自己，伤害他人的事情，因着神反胜一切的护理之工，可以变为他们被毁灭的工具，诗7:15；诗9:15。祂求告说：“他们背叛了祢。要是他们只是与我为敌，我就一定会已经饶恕他们；但他们是悖逆神、祂的冠冕和尊贵的叛党；他们反对祂的管治，不愿悔改，把荣耀归给祂，所以我清楚预见到他们的毁灭。”他为他们毁灭祷告祈求，这不是出于报复的灵，而是出于预言的灵，藉此他预言所有反抗神的人，都必然被他们自己的计谋毁灭。如果正如圣经告诉我们的那样，神将患难报应那加患难给祂百姓的人，这是公义（帖后1:6），那么无论我们何时祈求“父，愿祢的旨意成就”，我们就是祈求这事成就。

III.他对神的百姓作了一番描述，并为他们祷告，以确信他们要蒙福作为结束，他不怀疑自己要在这蒙福中有份。请观察，

1.他对神百姓的描写。他们是义人（诗5:12）；因为他们投靠神，深信神的大能和全然能力，把一切都大胆交托给祂的应许，相信在尽责的道中要得祂保护；他们爱祂名，喜悦所有神藉此显明自己的方法，以认识神为喜乐。活出以神为满足、依靠祂的生活，这就是真正和纯全的信仰。

2.他为他们的祷告：“愿他们欢欣；让他们有理由欢欣，有欢欣的心；用欢欣充满他们，用极大和说不出的喜乐充满他们；让他们欢呼，不断永远欢呼；时常欢呼，带着圣洁的喜乐，以神为终点的喜乐；让他们都靠祢欢欣，靠祢的眷顾、靠祢的救恩，不靠任何受造物欢欣。让他们喜乐，因为祢庇护他们，覆蔽他们，阴蔽他们，住在他们当中。”也许这里是指着云柱和火柱说的，对以色列来说，这是神特别与他们同在，特别保护他们的可见标志。让我们效法大卫的祷告，不仅为自己祷告，还为其他人，为所有义人，为所有信靠神、爱祂名，虽然不是在每一件事上都与我们看法一致、都与我们有同样利益的人祷告。让所有有权得着神应许的人都在我们的祷告中有份；愿神的恩惠与所有真诚爱基督的人同在。这就是与神一致。

3.对于他们，他所得的安慰，诗5:12。他把他们放在他的祷告之中，因为他们是神特选的子民；所以他不怀疑，他肯定他的祷告蒙垂听，他们要常常喜乐；因为，

(1.)他们得着神祝福的保证，实为有福：“耶和华啊！祢必赐福与义人，祢必下

令赐福他们。祢已经在祢的话语中宣告他们为有福，所以祢必使他们真的有福。祢为谁祝福，谁就真正得福。”

(2.)“他们在祢恩惠的保护下安全；祢必以此作他的冠冕”（一些人如此解读）；“这是他的尊荣，要作他的华冠，使他真正为大：祢必以此如同盾牌四面护卫他。”盾牌在战争中只保护人的一面，但神的恩惠对圣徒而言是每一面的保护；就像护卫约伯的篱笆四面环绕，同样，只要他们使自己落在神的保护之下，就要全然安全，应当完全满足。

我们在歌唱这些经文，以此作为祷告时，一定要凭信心把自己置于神的引导和看顾之下，然后以祂的慈爱和恩典，展望神最终胜过祂所有的仇敌，祂的百姓靠祂，靠祂的救恩得胜为乐。

诗篇第6篇

大卫和耶利米一样，是一位哭泣的先知，这篇诗篇是他的一首哀歌：它是在一段外在和内在困苦极大的时候，或者至少是为这样一段时候写的。有人受苦吗？有人生病吗？让他唱这篇诗篇。这篇诗篇的方法非常值得留意，是我们要经常看到的。他以哀叹的抱怨作为开始，但以喜乐的赞美结束；像哈拿一样，她去祷告的时候灵里忧伤，但她祷告完毕，回家去的时候，面上就再不带愁容了。诗人在此抱怨三件事：

1.身体的疾病。

2.思想的困扰，这是出于认识到罪，这认识是当引发痛苦和疾病的因。

3.在这两种情形里他敌人的凌辱。在这里，

I.他将他的抱怨倾倒在神面前，祈求神免去忿怒，热切乞求神再次眷顾，1-7节。

II.他安慰自己，很快要得到平安的回答，让他完全满足，8-10节。这篇诗篇就像约伯记。

诗6:1-7

大卫的诗，交与伶长，用丝弦的乐器，调用第八

1耶和华啊！求祢不要在怒中责备我，也不要在烈怒中惩罚我。2耶和华啊！求祢可怜我，因为我软弱。耶和华啊！求祢医治我，因为我的骨头发战。3我心也大大地惊惶。耶和华啊！祢要到几时［才救我］呢？4耶和华啊！求祢转回搭救我，因祢的慈爱拯救我。5因为在死地无人记念祢，在阴间有谁称谢祢？6我因唉哼而困乏，我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。7我因忧愁眼睛干瘪，又因我一切的敌人眼睛昏花。

这些诗句是一颗在让人降卑的神护理作为下真正降卑的心，在极大苦难下忧伤痛悔的灵发出的言语，神发出这些苦难，为的是唤醒良心，治死败坏。神捆绑人，人却不呼求，这样的人就是在堆积忿怒；但在神的责备下流泪撒种，像大卫在这里一样，就是预备好了要得怜恤。在此让我们观察，

I.他向神呈上他的苦情。他把抱怨倾倒在神面前。一个孩子，除了到他父亲那里，还能去哪里发出抱怨呢？

1.他抱怨身体的疼痛和疾病（诗6:2）：我的骨头发战。像约伯一样，他的骨头和他的肉都受触动。虽然大卫是一位君王，他却生病痛苦；他的皇冠不能使他的头免受头痛之苦。伟人是人，要受人生命常有的灾难。虽然大卫是一个强壮的人，从青年开始就是一位战士，然而这却不能使他不得疾病，疾病很快就要让连强壮的人都屈身。虽然大卫是一位义人，但他的义也不能让他总是健康。“主啊，祢所爱的人病了。”让这帮助我们坦然接受痛苦疾病，

这曾是一些最好圣徒的分，我们得到他们榜样的引导鼓励，在这情形里把我们的愁苦陈明在神面前，神是为身子，察看它的疾病。

2.他抱怨内里的苦：我心也大大地惊惶；这比骨头发战令人痛苦得多。心若处困境保持良好，人有疾病，心能忍耐；但若是受伤，这苦就是无法承当。大卫的病让他想起他的罪，他看这是神对他不悦的标记；这是他灵魂的惊惶，让他呼求，我软弱，求祢医治我。人的骨头和内心同时痛苦惊惶，这真令人难过；但有时这是神自己子民的分：而且这已经落在他身上很久，就让他错综复杂的苦到了极处，“耶和华啊！祢要到几时才救我呢”（诗6:3）这恳求在此透露了这一点。在这样的时候，我们必须让自己向永生神诉说，祂是身体和内心的唯一医生，而不是向亚述人，不是向以革伦的神述说。

II.他的困苦对他的打动。它们非常沉重；他因唉哼而困乏，我流泪，直到把床榻漂起，把褥子湿透（诗6:6），我因忧愁眼睛干瘪。大卫有更多的勇气和考虑，不会仅仅为任何外在之苦这样悲叹；但当罪沉重压制他的良心，他不得不面对他的罪孽，当他因感知神的忿怒，神离他而去而内心受伤，这时他就这样秘密忧愁悲叹，连他的心也不肯受安慰。这不仅让他不能合眼，还让他眼泪流不止。请注意，

1.作愁苦之人，这常常是最好的人的分；我们的主耶稣祂自己就是这样。我们的道路经过流泪谷，我们必须让自己去迁就这气候的特征。

2.最伟大的灵在神不悦的记号之下感到伤痛，变得柔和，这是非常合宜的。大卫能无惧勇敢，面对歌利亚他自己和许多其他威胁的仇敌，却因记起罪，恐怕神的忿怒，就消化落泪；他如此表现，丝毫无损他美好的品格。

3.真正悔罪的人退下秘密哭泣。法利赛人把脸弄得难看，故意叫人看出他们是忧愁；但大卫是在夜间，在床上悲伤，他在床上，心里思想，无人看见作他悲伤的见证，而是察看一切的那一位的眼作他的见证。彼得出去掩面痛哭。

4.为罪所生的忧伤，应当是极大的忧伤；大卫的忧伤就是这样；他如此痛哭，如此大哭，以致把褥子湿透。5.恶人以圣徒的愁苦夸胜，这大大加增了他们的悲痛。大卫因着他的敌人眼睛昏花，这些人以他受的苦为欢喜，恶意论断他的眼泪。在这极大的愁苦方面大卫是基督的预表，祂常常痛苦，大声哀哭，“我心里甚是忧伤，”来5:7。

III.他在这忧愁苦恼的光景中向神献上的恳求。

1.他害怕的最大不幸，就是神的怒气。这是受苦和悲伤中的茵陈和苦胆；是注入了这一点，使之真的成为苦杯；所以他祈求（诗6:1），“耶和华啊！求祢不要在怒中责备我，虽然我配受这愤怒；也不要在烈怒中惩罚我。”他不是祈求，“耶和华啊，求祢不要责备我；耶和华啊，求祢不要惩罚我；”因为神所爱的，祂必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。如果神能同时仰起脸来，光照他，以祂的灵让他得听祂慈爱欢喜快乐的声音，他就相当能够忍受责备管教；他若只要心里得安慰，身体的苦就能忍受。如果神的忿怒不让他心痛，无论骨头如何作痛，他都能忍受；所以他的祷告就是，“耶和华啊！求祢不要在怒中责备我；不要让我落在这印象之下，因为这要让我沉没。”在这方面大卫是基督的预表，基督受苦时最痛苦的抱怨，就是祂内心愁苦，祂父停了祂的微笑。祂对祂仇敌的暴怒从未低声发出抱怨 —“他们为什么要钉我十字架？”或者抱怨祂朋友的不善—“他们为什么抛弃我？”但祂大声喊着

说：“我的神！我的神！为什么离弃我？”让我们也是如此，求神免除祂的忿怒，多过免去任何外在的苦难，不管这些苦难是什么，总是小心不要为受苦的日子积蓄神的忿怒。

2.他渴望最大的益处，让他得回的所有益处，就是神的眷顾和友情。他祈求，

(1.)神可怜他，用怜悯看他。他认为自己非常可悲，悲惨是怜悯合宜施行的对象。所以祂求告，“耶和华啊！求祢可怜我。在怒气中记得施怜悯，不要用严厉的公义待我。”

(2.)神赦免他的罪；因为这是怜悯合宜的举动，是“求祢可怜我”这恳求主要祈求的。

(3.)求神发出祂的能力把他解救：“耶和华啊！求祢医治我（诗6:2），搭救我（诗6:4），只要祢说一句话，我就痊愈，一切就必好了。”

(4.)求神与他和好：“耶和华啊！求祢转回，再次接纳我得祢眷顾，与我和好。祢已经好像离开我，不看我，还让自己远离，像是发怒；但现在耶和华啊，求祢转回，向我显出祢自己是与我相近。”

(5.)不管身体遭遇如何，求祂特别保守里面的那人和那利益：“耶和华啊！求祢搭救我，搭救我的灵魂（亨利先生使用的译本6:4如此作，译者注）离开犯罪，离开永远的沉沦。”我们受苦时有一位神，我们可以到祂那里去，这是一项无法言说的特权，我们的本分就是到祂那里去，这样与祂摔跤，我们如此寻求，不会徒然。

IV.他用来加强恳求的理由，这不是为了打动神（神比我们能陈述清楚的更了解我们的事由和它的真实功过），而是为了打动他自己。

1.他以神的慈爱为理由恳求；由此我们得着对我们祷告的其中一些最大鼓励：“因祢的慈爱拯救我。”

2.他以神的荣耀为理由恳求（诗6:5）：“因为在死地无人记念祢。耶和华啊，如果祢救我安慰我，我就不仅为我的得救向祢感恩，激发其他人和我一道感恩，我还要把祢交托给我的新生命用在事奉祢，用在荣耀祢上，我一生余下的日子要不断感恩记起祢对我的眷顾，在对祢一切的服事中以此唤醒生机；但如果我死了，我荣耀祢，向别人行善的机会就要被减少，因为在阴间有谁称谢祢？”虽然与身体分离的灵魂仍活着并行事，忠信之人的灵魂充满喜乐纪念神，向祂感恩，但是，

(1.)在第二次的死中（也许大卫现在落在神的忿怒之下，内心愁苦，对此有一些惧怕），人不会欢喜纪念神；鬼魔和被定罪的灵亵渎祂，不赞美祂。“耶和华啊，不要让我永远落在这忿怒之下，因为那是阴间，那是地狱本身，那要使我永远失去赞美祢的能力。”真诚追求神的荣耀，渴慕赞美祂，以此为乐的人，必须凭信心祈求，“主啊，不要把我打发到那可怕的地方，那里没有人敬虔纪念祢，没有人向祢发出任何感恩。”

(2.)就连身体的死也要终结我们在这世上荣耀神的机会和能力，使我们不能反对黑暗势力，带领地上许多人来认识神，向祂委身，以此在人中间服务祂国度的利益。一些人认为，圣徒在天上的喜乐比圣徒在地上的安慰更可羡慕，是无限超越；然而圣徒，特别是像大卫这样卓越的圣徒，他们在地上的服事，比天上圣徒的服事更值得称赞，更把荣耀归于神的恩典，天上的圣徒并不被神使用参与对抗罪和撒但的争战，或造就基督身体的工作。在王面前的朝臣至为欢喜，但战场上的士兵是更有用处；所以我们很有理由祷告，若这是神的旨意，祂为我们或我们的朋友在这地上安排更多的工作，就求祂存留我们或他们的性命来服事祂。对于圣徒本身而言，离世与基督同在，这是至为有福；但对教会

而言，他们在肉身活着则是更为有益。大卫以“在阴间有谁称谢祢”作为恳求时，他是想到这一点。诗30:9；诗88:10；诗115:17；赛38:18。基督说“我不求祢叫他们离开世界”的时候，祂也考虑到这一点。

我们歌唱这些经文时，应当深深认识到神忿怒的可怕，所以我们当惧怕、求神免除，超过免除其它任何事；如果这不是我们的光景，我们就当感恩，并且同情那些如此受苦的人：如果我们受苦，就以此安慰我们，我们的情况并非没有先例，我们若像大卫一样，降卑自己，向神祈求，它就不会长久不得纠正。

诗6:8-10

8你们一切作孽的人，离开我吧！因为耶和华听了我哀哭的声音。9耶和华听了我的恳求，耶和华必收纳我的祷告。10我的一切仇敌都必羞愧，大大惊惶；他们必要退后，忽然羞愧。

这里向好的改变是多么突然！曾叹息、哭泣、放弃一切以为失去的那一位（诗6:6-7），在这里看起来，说话听起来是非常快乐。他已经把他的请求向神陈明，把他的情况交托给祂，就非常相信结果将是好的，他的忧愁要变为高兴。

I.他使自己和邪恶不义之人划清界限，坚固自己对抗他们的辱骂（诗6:8）：你们一切作孽的人，离开我吧！当他深陷愁苦时，

1.他害怕神对他的忿怒要使他与作孽的人同分；但现在这愁云已经被吹散，他肯定自己的灵魂不会被收聚与罪人在一道，因为他们不是他的百姓。因着神忿怒在他身上沉重的压力，他开始怀疑自己是不是他们当中的一员；但现在他一切的惧怕已经被压制无声，他命令它们离开，知道他与选民同分。

2.作孽的人曾取笑他，挑衅他，问他，“你的神在哪里？”以他的忧郁绝望夸胜；但现在他能回答那些责难他的人，因为准备要回转向他施慈爱的神，现在已经安慰了他的灵，很快要完全对他的拯救。

3.也许他们曾试探他，要他与他们一样行事，放弃他的信仰，专心安逸以罪为乐。但现在，“离开我吧，我绝不听你们的计谋；你们曾经要我弃掉神死了吧，但我要称颂祂并活下去。”我们应如此善用神向我们所施的慈爱，因此坚固我们的决心，绝不再与罪和罪人有所干涉。大卫是一位君王，他以此为机会更新他的决心，使用他的权力压制罪，改革风俗，诗75:4；诗101:3。当神已经为我们行了大事，这就应当让我们专心思想，我们当为祂行什么。我们的主耶稣看来是借用了祂祖先大卫口中的这句话，当审判的事全部交给祂的时候，祂要说，“你们这一切作恶的人，离开我去吧！”（路13:27），以此教导我们现在就如此说，诗119:115。

II.他向自己保证，虽然目前好像他是落在神的忿怒之下，但神是，神将要向他施恩。

1.他相信神要施恩回答他现在所作的这祷告。他还在说话的时候，他知道神在听（如赛65:24，但9:20），所以讲到这事，仿佛它已成就，用得胜的语气重复，“耶和华听了”（诗6:8），再一次说（诗6:9），“耶和华听了。”因着神恩典在他心里动工，他知道他的祷告蒙神恩待悦纳，所以并不怀疑，时间到了就要有效得到回答。他的眼泪在慈爱的神耳中发出声音，发出响亮的声音：耶和华听了我哀哭的声音。默默流出的眼泪并非无语。他的祷告是对神的呼吁：“耶和华听了我的恳求，已经把祂的命令，就是让它成就，加在我的恳求之上，很快就要显为如此。”

2.因此他推论，他所有其它祈求都要得到类似眷顾的垂听：“祂听了我的恳求，所以祂必收纳我的祷告；因祂答应，并不责

备从前的恳求。”

III.祂祈求他的敌人，逼迫他的人归正，或是预言他们遭毁灭，诗6:10。1.这大可以被理解为是为他们归正作的祷告：“让他们为对我的一切反对，向我发出的一切责难感到羞愧。让他们像所有真正悔改的人一样，为着他们自己的愚昧惊惶；让他们恢复更好的性情和心态，让他们为所做反对我的事感到羞愧，为自己感到羞愧。”2.如果他们不归正，这就是在预言他们的混乱和毁坏。他们都必羞愧，大大惊惶，这是当然的。他们因大卫惊惶而欢喜（诗6:2-3），所以就像经常发生的那样，这灾祸回头落在他们自己身上，他们也要大大惊惶。不把荣耀归给神的人，他们的脸面要永远蒙羞。

我们在以此作为歌唱，作为祷告时，一定要把荣耀归给神，相信祂是愿意听祷告的神，必须承认祂听我们祷告，是善待我们，必须鼓励自己，在最大的窘迫艰难中等候祂，信靠祂。

诗 篇 第 7 篇

从标题来看，这篇诗篇是特别针对大卫一些敌人对他不义作出恶意毁谤而作。他如此受到冤屈，

I.就向神求恩待，1-2节。

II.他诉诸于神，述说在受控告的事情上他是无辜，3-5节。

III.他向神祷告，求为他的事伸张正义，为他审判逼迫他的人，6-9节。

IV.他表达他的信心，相信神要如此行，要把毒害转回到那些设计害他的人头上，10-16节。

V.他许愿，要因他得救把荣耀归给神，17节。在这方面大卫是基督的预表，祂曾自己，现在仍在祂的肢体里如此受伤害，但终究必然要恢复名誉。

诗7:1-9
大卫指着便雅悯人古实的话，向耶和华唱的流离歌。
1耶和华我的神啊！我投靠祢，求祢救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来；2恐怕他们象狮子撕裂我，甚至撕碎，无人搭救。3耶和华我的神啊！我若行了这事，若有罪孽在我手里；4我若以恶报那与我交好的人（连那无故与我为敌的，我也救了他），5就任凭仇敌追赶我，直到追上，将我的性命踏在地下，使我的荣耀归于灰尘。细拉
6耶和华啊！求祢在怒中起来，挺身而立，抵挡我敌人的暴怒；求祢为我兴起，祢已经命定施行审判。7愿众民的会环绕祢，愿祢从其上归于高位。8耶和华向众民施行审判。耶和华啊！求祢按我的公义和我心中的纯正判断我。9愿恶人的恶断绝，愿祢坚立义人，因为公义的神察验人的心肠肺腑。

Shiggaion 是一首歌曲或诗歌（这个词只在这里和哈3:1使用）一首流浪的歌（一些人如此认为），不同部分的内容和文笔不同，但人为地合在一起 — 一首迷人的歌（其他人如此认为），非常愉悦。大卫不仅写了这首歌，还亲自用敬拜敬虔的方式向耶和华唱这歌，指着便雅悯人古实的话或事情，这人就是扫罗他自己，他野蛮对待大卫，这就表明他其实是一个古实人，而不是一个嫡出的以色列人。或者更有可能的是，这是扫罗的某位亲族，名叫古实，这人是大卫不共戴天的仇敌，向扫罗诬陷他，说他是一位叛徒，激怒扫罗反对他（其实这是非常无谓），这人是大卫抱怨的那些人中的一个，确实是彼列之子，在他和扫罗之间制造事端。大卫就是这样，被人卑劣污蔑，求助于耶和华。人对我们的伤害，应当驱使我们去到神那里，因为对祂，我

们可以把自己缘由交托。而且他向耶和华歌唱；他的灵没有因此被激怒，也没有消沉，而是如此镇定欢喜，以致仍能有良好的状态唱圣歌，这事没有让他的琴发出一声刺耳之音。就这样，让我们从人受到的伤害，不是激发我们的愤怒，而是点燃激动我们的敬拜。在这些经文中，

I.他把自己交在神保护之下，飞奔向祂求帮助和庇护（诗7:1）：“耶和华我的神啊！求祢救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来，脱离他们的权势和恶毒，不让他们反对我的企图得逞。”他诉诸的是，

1.他与神的关系。“祢是我的神，所以除了祢，我还能到哪里去呢？祢是我的神，所以是我的盾牌（创15:1），我的神，所以我是祢的一位仆人，能期望得到祢的保护。”

2.他对神的信心：“耶和华啊，求祢救我，因为我依靠祢：我投靠祢，而不是投靠任何血肉的臂膀。”有尊贵的人不会辜负信靠他们的人，特别如果他们是鼓励他们自己如此行，我们的情形就是这样。

3.他敌人的狂怒与恶毒，他落在被他们吞没的迫在眉睫的危险中：“耶和华啊，求祢救我，否则我就完了；他象狮子撕裂我，象狮子撕裂猎物一般，”如此骄傲，欢喜，大有力量，如此残忍。圣徒保罗把尼禄比作狮子（提后4:17），就像大卫在此把扫罗比作狮子一样。4.所有其他帮手的失败：“耶和华啊，求祢乐意搭救我，否则就无人搭救，”诗7:2。帮助无助之人，这是神的荣耀。

II.在他被控告的事情上，他庄严抗辩自己是无辜，为此向察验人心的神，以可怕的祈求降祸向神申诉，诗7:3-5。 请在总体上留意，

1.我们被人诬告时，如果我们自己的良心宣判我们无罪，这就是极大的安慰

——Hic murus aheneus esto,
Nil conscire sibi.——

让这捍卫你的铜墙铁壁，
依旧保守你的良心清洁。

不仅他们不能证明他们的污蔑（徒24:13），我们的心还能证明这些的不是，让我们自己确信满足。

2.神是被诬告无辜之人的庇护主。大卫在地上没有法庭可以申诉。本应为他伸冤的王，是他不共戴天的仇敌。但他有天庭可以飞奔而上，那里有一位公义的审判主，他可以称祂作他的神。在此请看，

(1.)他对此申辩无罪的指控。他被控告有背叛的企图，与扫罗的王位和性命为敌，他图谋、设计要废黜和杀害他，为此目的向他开战。这是他彻底否认的。他从未行这样的事；他手里没有这样的罪孽（诗7:3）；他想起这点都觉憎恶。扫罗与他交好的时候，他从未以恶报他，也从未这样对待其他任何人，诗7:4。而且按照一些人认为应该译成的那样，他从未以恶报恶，从来未曾伤害那些伤害他的人。

(2.)他提出哪些证据，证明他的无辜。要反证，这是难的，然而这是大卫能举出非常有力的证据，进行反证的一件事：连那无故与我为敌的，我也救了他，诗7:4。据此可以看出，无可辩驳，大卫没有害扫罗性命的意图 —一次又一次，神的护理如此命定，扫罗任由大卫摆布，他身边有一些人希望快快除掉他，但大卫宽宏和正直地拦阻，他割下他的衣襟（撒上24:4），后来拿走他的枪（撒上26:12），证明他本可以做什么。扫罗亲口承认这两件事都是不容否认的证据，证明大卫的正直和对他美好的感情。我们若以善报恶，不容自己满足自己的热望，有一天我们这样的行为要转过来成为对我们的见证，超过我们能想象的。

(3.)他若有罪，就愿意让自己落在何等

的灭亡之下（诗7:5）：就任凭仇敌追赶我，直到死，我不再了，让他追赶我的美名：让他使我的荣耀归于灰尘。这表明，

[1.]如果他确实伤害了他人，就有理由期望他们同样报应他。出手反对人人的人，必须要料到人人都会出手反对他。

[2.]情形若是如此，他就不可能有信心去到神面前，恳求祂搭救他，为他的事申诉。任何有罪，按公义受苦的人，向神申诉，仿佛自己无辜，冤枉受苦，这样做是自以为是充满危险；这样的人必须自卑，接受对他们作孽的惩罚，不要期望公义的神会庇护他们的不义。

[3.]他对自己的清白极为确定。我们很自然会希望自己平安；所以我们如果虚假发誓，这就是咒诅自己，任何形式的起誓都是一件大事。大卫以这样的起誓，或祈求降祸，在此就确定他要为自己的无辜抗辩，然而这并不表明，我们因每件小而琐碎的事就要如此行，这是有理；因为这里的缘由是很重大。

III.他的良心如此见证他的无辜之后，他就谦卑向神祷告，祈求为他辩护，反对追赶他的仇敌，并用一种正当的抗辩来支持他的各样申诉，表明他知道如何在神面前陈明自己的案情。

1.他祈求神向他的敌人显出祂的忿怒，以他们对自己的怒气作为申诉的理由：“耶和华啊，他们不义向我发怒，求祢公义向他们发怒，让他们知道祢是发怒，诗7:6。求祢在怒中起来，挺身而立，登上审判的座位，因我敌人的暴怒，狂怒、暴行（原文这词为复数），显明祢的大能和公义。”有神为他们发怒的人，无须惧怕人对他们的怒气。有谁晓得祂怒气的权势呢？

2.祂祈求神为他的案情申诉。

(1.)他祈求，求祢为我兴起（就是说，让我的案情得到听诉），祢已经命定施行审判； 这表明，

[1.]神的大能；正如祂祝福有效，所以说祂的祝福是所命的福一样，同样祂审判有效，所以说祂命定施行审判，是无人能改变；因为这审判必然一同带来执行。

[2.]神的目的和应许：“这是祢已经命定对祢百姓一切敌人施行的审判。祢已经命令地上的君王和判官救济受伤害的人，为受压制的人伸冤；耶和华啊，求祢兴起发出这审判。”爱公义，要求别人公义的神，无疑必亲自施行审判。虽然祂看似任由人作恶，像是睡着，但时候到了祂要醒来（诗78:65），要表明拖延并非忽略。

(2.)他祷告（诗7:7），“愿祢归于高位，维持祢自己的权柄，登上他们已经藐视其主权的王座，他们已经藐视其判决的审判座位。归于高位，就是可见地，在众人眼前归回，让全部人承认上天自己看到大卫的案情，为此辩护。”一些人认为这是指耶稣基督的复活与升天，当祂回到天上（在高升的状态中回归高处），一切审判的事都交托给祂。或这可能是指祂的再来，那时祂要在高处再来回到这个世界上，向所有人施行审判。这再来是祂受伤害的百姓等候，为之祈求，受到人不义控告时所诉诸的。

(3.)他再次祈求（诗7:8），“判断我，为我作判断，发出判决支持我。”为强调这申诉，

[1.]他恳求说他的事现在已经被带到正确的法庭上：耶和华向众民施行审判，诗7:8。祂是审判全地的主，所以毫无疑问祂要行公义，所有人都要降服于祂的审判。

[2.]在他与扫罗之间一切不和的事情上，他坚持自己是正直，只是希望在这件事上，按他的义，以及按他在高升过程所走每一步中内心的诚实受审。

[3.]他预言，如果神为他辩护，这要大大归荣耀给神，造就安慰神的百姓：“愿众民的会环绕祢；所以为他们的缘故如此行，使他们能上到祢殿的院中事奉，以此服事

祢。”第一，他们要出于自愿如此行。神为大卫申诉，向他成就祂的应许，这就要如此表明祂的公义、良善和信实，这就要使所有忠心敬拜祂的人内心大得宽广，口中充满赞美。大卫是他国中人所喜爱的，特别为国中所有的好人喜爱；所以当看见他顺利登上宝座，他们就要大大欢喜，赞美神；他们要成群围在祂的脚凳前，为祂如此祝福他们的土地向祂赞美。第二，如果大卫正如神应许他那样掌权，他就要运用他对民的影响力，务必把他们带到教会，约柜将不会，像在扫罗年间一样遭忽视，代上13:3。

3.他在总体上为罪人归正、圣徒坚立恳求（诗7:9）：“愿恶人，不仅我邪恶的敌人，还是所有恶人的恶断绝，愿祢坚立义人。”这里有两件事，是我们每一个人都必须渴求，可以盼望得着的：

(1.)罪遭毁灭，可以在我们自己和别人身上断绝。当败坏被治死，当各样的恶道和邪恶思想被弃绝，狂奔流向世界和肉体的溪流被驱赶回头，流向神和天上 ，那时恶人的恶要断绝。当生活方式普遍得到归正，当无神论者和亵渎神的人知罪得归正，当罪的传播被终止，以致恶人不能再向前，他们的愚昧显明，当教会仇敌的邪恶企图被挫败，他们的权势被打碎，那大罪人被毁灭，那时恶人的恶断绝。这是所有爱神，为祂的缘故恨恶邪恶的人渴慕并祈求的。

(2.)义要长存：愿祢坚立义人。正如我们祈求坏人给改变成为好，同样我们祈求好人要被改变成为更好，他们不至于被恶人的诡计诱惑，也不因他们的恶毒惊骇；他们可以在选择行神的道，决心在当中坚忍的事情上得坚立；可以坚定持守神和信仰的利益，热心努力让恶人的恶断绝。他强调这恳求的理由是，因为公义的神察验人的心肠肺腑；所以祂知道恶人隐秘的恶，知道如何使之断绝，祂见证义人隐秘的真诚，有秘密的方法加以坚立。

只要我们有公平良心支持我们的见证，见证在任何情形里我们遭冤屈，受毁谤责备，就可以在歌唱这些经文时，向公义的神发出我们的申诉，并确信祂要认可我们公义的缘由，有一天，最迟是在末日，让我们的正直如光发出。

10神是我的盾牌，祂拯救心里正直的人。
11神是公义的审判者，又是天天［向恶人］发怒的神。12若有人不回头，祂的刀必磨快，弓必上弦，预备妥当了。13祂也预备了杀人的器械，祂所射的是火箭。14试看恶人因奸恶而劬劳，所怀的是毒害，所生的是虚假。15他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱里。16他的毒害必临到他自己的头上；他的强暴必落到他自己的脑袋上。17我要照着耶和华的公义称谢祂，歌颂耶和华至高者的名。

大卫已经在这篇诗篇的前半部分，用祷告和庄严宣告他的正直，把自己的申诉交给神。在后半部分，仿佛凭着对神话语的信心，相信神话语关于义人蒙福安全、继续不悔改的恶人必然灭亡的保证，对这申诉作出判决。

I.大卫相信他要看到神是他大能的保护者和救主，支持他这受迫害无辜之人的恩主（诗7:10）：“神是我的盾牌。不仅神是我的盾牌，我的保护，我要认识到祂确实如此；还是我不从任何别的人那里寻求保护与安全；在危险时我把得庇护的指望唯独放在神身上；如果我有保护，这保护必然是神的保护。”一些人把这读作，我的盾牌是在神身上；在神里面有给所有属祂之人得保护的保证。祂的名是坚固台，箴18:10。在两件事上大卫建立起这信心：

1.神对所有真诚之人的特别眷顾：祂拯救心里正直的人，用永远的救恩拯救他们，所以要救他们进祂的天国；只要这要使他们得益处，祂便救他们出他们目前的苦难；

他们的纯全与正直要保守他们。心里正直的人是安全的，应当看自己是在神的保护下为安全。

2.神对公义公平和普遍看重：神审判义人（亨利先生使用的圣经译本如此作，译注）；祂认可每一件公义的事，要在每一位义人身上维持公义，并要保护他。神是公义的审判者（一些人如此解读），祂不仅自己行义，还要求人要行义，报复惩罚一切的不义。

II.他同样相信所有逼迫他的人要遭毁灭，就是所有这些逼迫他，不悔改，不把荣耀归给神的人。他在这里宣告他们的灭亡，是为他们的益处，让他们若是可能，就停止与他为敌，或者只是为他自己得安慰，让他不怕他们，不因他们一时兴旺成功而烦恼。他进到神的圣所，在那里明白了，

1.他们是可怒之子，不要嫉妒他们，因为神向他们发怒，是天天向恶人发怒。他们天天做惹动祂怒气的事，祂恨恶这一点，把这积蓄起来，以致祂震怒的日子来到。正如对祂百姓来说，祂诸般的慈爱每早晨都是新的；同样对恶人来说，祂的怒气每早晨都是新的，因着他们反复的过犯，给这怒气新的原因爆发。即使在恶人最快乐、最兴旺的日子，即使在他们来拜祂的日子，神也是对他们发怒；因为如果神容许他们兴盛，这是祂在忿怒中的容许；如果他们祈祷，连他们的祈祷都为可憎。神的震怒常在他们身上（约3:36），继续加添祂的震怒。

2.他们是死亡之子，正如所有可怒之子都是灭亡之子一样，打上记号分别出来预备毁灭。请看他们的毁灭。

(1.)神要毁灭他们。为他们存留的毁灭，是从全能者来到的毁灭，这应当使我们每一个人惧怕，因为这是出于神的忿怒，诗7:13-14。这里表明，

[1.]罪人归正，可以防止他们毁灭，因为这威胁是有这附带条件：若有人不回头，不离开他的恶道，如果他不放下对神百姓的敌意，那么让他期待他要毁灭；但如果他回转，这意味着他的罪要得赦免，一切都要变好。就这样连引入忿怒警告之前，也有满有恩惠的施恩的言外之意，足以让神对那些灭亡之人的毁灭永远显为公义；他们本可以回转得存活，但他们宁可选择继续和死亡，所以他们的血归在他们自己头上。

[2.]如果罪人不归正，这样阻止这毁灭，神的公义就要为他预备这毁灭。在总体上（诗7:13），祂预备了杀人的器械，那所有死的器械，死是罪的工价。如果神要杀灭，祂将不会缺乏杀灭一个受造之人的器械；神若乐意，就连最小最软弱的，也能成为杀人的器械。

第一，有不同的器械，所有都喷着威胁和屠杀之气。有刀，近距离伤人杀人，有弓与箭 ，远距离伤杀那些以为脱离了神报应公义所达限度的人。如果罪人要躲避铁器，铜弓的箭要将他射透，伯20:24。

第二，这里说所有这些杀人的器械都准备好了。神无需去寻找，而是随时都有。刑罚是为亵慢人预备的。陀斐特又深又宽，早已预备好了。

第三，神预备祂杀人的器械时，祂向罪人发出及时警告，警告他们危险，要留余地悔改，防止这死。祂不快快惩罚，宽容我们，不愿有一人沉沦。

第四，毁灭拖延得越久，给更多时间悔改，如果人不善用这时间，它就更猛烈，临到和永远持续就更沉重；神在等待时，刀正磨快，弓正拉开。

第五，不悔改罪人的毁灭，虽然慢慢临到，却是肯定临到；因这是预备的，从前为此预备的。

第六，在所有罪人当中，逼迫义人的恶人被树立起来，作神忿怒最显然的目标；

神已经准备好祂的箭反对他们，超过反对任何其他的人。他们反抗神，但不能让自己脱离祂审判的控制。

(2.)他们要自我毁灭，诗7:14-16。在这里罪人被描写为是费煞苦心毁灭自己，花更多功夫定自己灵魂为有罪，超过若使用得当，就要救自己灵魂的功夫。用来描写他行为举止的是，

[1.]一位生产妇人的痛苦，以此生出虚假，诗7:14。罪人头脑的算计所怀的是毒害，极尽技巧谋划，设计很深，保持隐秘；罪人的心和它的激情因奸恶而劬劳，花大力气要作成它图谋反对神百姓的恶毒计划。但是当临到生产的时候，所生的是什么呢？是虚假；是自欺，是他右手里的谎言。他不能完成他打算的，如果达到目的，也不能得到他向自己许诺的满足。他所产的是风（赛26:18），是碎秸（赛33:11），是死（雅1:15），就是虚假。

[2.]人用生产的痛苦努力掘坑，然后掉进里面，在里面灭亡。

第一，按着对所有罪人来说的这个意义上，这是真的。他们自己预备要毁灭人，就这样为自己预备毁灭，让自己载满罪责，使自己服在他们的败坏之下。

第二，对那些对神百姓或他的邻舍所的是毒害的人，这常常是尤为真实；因着神公义的手，这毒害必临到他自己的头上。他们设计要羞辱毁灭他人的，证明是让他们自己陷入混乱。

——— Nec lex est jusitior ulla
Quam necis artifices arte perire sua ———

设计杀人者，因此灭亡，再也没有比这更公义的法律。

一些人把这用在倒在自己刀剑之下的扫罗身上。

我们在歌唱这篇诗篇时，一定要像大卫在这里所做的（诗 7:17），*要照着耶和华的公义称谢祂*，就是因着祂施恩保护祂受苦的百姓，公义报应迫害他们的人，而把这荣耀归给祂。我们就是一定要这样向至高的耶和华歌唱赞美，当祂的仇敌行事傲慢，祂显明自己是在他们之上。

诗 篇 第 8 篇

这篇诗篇是对神荣耀和伟大的严肃默想和赞美，对于神的荣耀和伟大，我们都应关注思想，看这为尊为大。它的开始与结尾都同样承认神的名为美，超越一切之上。它提出，要证实（1节）神的名在全地为美，然后在最后一节，作为已经得到证实的加以重复（带着一个“quod erat demonstrandum”—“证明完毕”）。为证明神的荣耀，诗人举出神良善待人的实例；因为神的良善就是祂的荣耀。神当受赞美，

I.因祂向我们显明祂自己和祂的大名，1节。

II.因祂使用人当中最软弱的，使用他们成就祂自己的旨意，2节。

III.因祂甚至使用天体为人服务，3-4节。

IV.因祂使人管理这较低世界的受造之物，藉此将他放在一个只是比天使微小一点的位置上，5-8节。新约圣经把这篇诗篇应用在基督和祂作成的救赎我们的工作上；人对祂的尊荣上（2节，比较太21:16），以及祂在祂的降卑与高升中对人的尊荣上，在祂降卑时，那时祂变得比天使微小一点，在祂的高升中，那时祂得荣耀尊贵为冠冕。请把5-6节与来2:6-8；林前15:27作比较。当我们观察在自然和护理的国度中神的荣耀时，应当被此带领，并通过它，来思想祂在恩典国度的荣耀。

诗8:1-2

大卫的诗，交与伶长。用迦特乐器。

1耶和华我们的主啊！祢的名在全地何其美！祢将祢的荣耀彰显于天。2祢因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言。

诗人在此让自己把神的名当得的荣耀归给祂。哈蒙德博士根据这篇诗篇的标题推测它写作的原因。圣经说这要用 Gittith，迦特，通常这被理解为歌唱这篇诗篇用的曲调或乐器；但他把它翻译为按 Gittite，就是他征服杀死的迦特人歌利亚（撒上17）；那敌人被他压制不得出声，相比之下不过是婴孩和吃奶的人。要不是我们在另外两篇诗篇，81篇和84篇中看到有同样的标题，这猜测就是相当有可能的。有两件事，是大卫在此赞美的：

I.神多么清楚亲自彰显出祂的荣耀，诗8：1。他带着一切谦卑与敬畏，自己向神说话，以祂作自己和他百姓的主：耶和华我们的主啊！如果我们相信神是主，我们就一定要断言承认祂是我们的主。祂是我们的主，因为祂造了我们，保护着我们，特别看顾我们。祂必然是我们的主，因为我们有责任顺服祂、听命于祂；我们一定要承认这关系，不仅我们来向神祷告，祈求祂向我们显明慈爱时要如此，我们来赞美祂，说服自己把荣耀归给祂时也要如此：如果我们思想以下几点，就绝不会认为我们能带着爱，在这一点上已经做得足够，

1.即使在这下面的世界上，神的荣耀也是何等闪耀：祢的名在全地何其美！创造和护理之工向所有人证明宣告，有一位无限的生命，所有生命、能力、完全的泉源，主权的王，大能的保护者，所有受造之物慷慨的恩主。祂的名在全地何等伟大、何等辉煌、何等庄严！祂名的光照在各处人的脸上（罗1:20）；如果他们闭目反对它，这是他们的过错。在当中无言无语，只有神的名的声音可听、可以被人听到。但这展望得更远，去到基督的福音那里，通过福音，由神启示宣告出来，从前只在以色列如此伟大的神的名，临到全地，显为如此伟大，地极也要看到神如此大的救恩，可16:15-16。

2.它在上面的世界上更是何等闪耀：祢将祢的荣耀彰显于天。

(1.)神比最高贵和最明亮发光的受造物都无限更荣耀更美。

(2.)我们在地上，只听到神的美名，并赞美这名，上面的天使和有福的灵看见祂的荣耀，赞美这荣耀，然而祂高高在上，甚至远在他们的颂赞之上。

(3.)主耶稣高升到神的右边，祂是父荣耀的光辉，祂本体的真像，神把祂的荣耀设立在诸天之上，远超一切执政的，掌权的。

II.祂使用祂最软弱的受造物，何等大有能力地宣扬祂的荣耀（诗8:2）：祢从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，或完全了赞美的话，对祢力量的赞美，太21:16。这表明，

1.在自然国度里神的荣耀。神看顾小小的孩子（他们一开始来到世上，是一切动物中最无助的），他们落在特别保护之下，自然为他们作供应，是我们每一个人都当承认，归于神的荣耀的，这是祂大能与良善的一个极大实例，更能感受得到，因为我们所有人都从中得益，我们没有出母胎而死，有膝接收我们，有奶哺养我们，我们承认这是归于神的荣耀。“这是祢良善如此的实例，可以让与祢荣耀为敌，说没有神的人永远闭口无言。”

2.在护理国度里神的荣耀。祂在治理这下面世界的事情上使用人，一些认识祂，一些不认识祂的人（赛45:4），这些人曾经是婴孩和吃奶的；而且有时候祂乐意使用那些在智慧和能力上仍是如此，比婴孩和

吃奶的好不了多少的人做工，达到祂自己的目的。

3.在恩典国度，弥赛亚的国度里神的荣耀。这里预言，被人看作不过是婴孩，没有学问的小民（徒4:13）的使徒，卑微受人藐视，用他们传讲的愚拙的道理，要将魔鬼的国推翻，就像耶利哥的城墙被羊角号的号声推翻一样。福音被称作主的膀臂，祂能力的杖；神命定使用福音行奇事，不是出于哲学家或雄辩家，政治家或领导人的口，而是出于一群落在最大外在劣势之下贫穷渔夫的口；是的，祭司长和法利赛人不认祂，而是藐视祂拒绝祂的时候，我们听到小孩子高呼“和散那归于大卫的子孙”；所以我们的救主把那这节经文应用在这事上（太21:6），以此让敌人闭口无言。有时候神的恩典奇妙显现在小孩子身上，祂将知识指教，要使之明白传言的，不过就是那刚断奶离怀的，赛28:9。有时候神的能力使用非常软弱和看起来不可能的工具，在祂的教会中成就大事，使用世上卑贱、软弱和愚拙的事，叫那高贵、有智慧和强壮的人羞愧，使一切有血气的，在祂面前一个也不能自夸，让这极美的大能更清楚显为是出于神，而不是出于人，林前1:27-28。 祂做这事，是因敌人的缘故，因为他们蛮横高傲，所以祂要使他们不能说话，使他们闭口不言，让他们羞愧，如此公义报应那些报仇的人，见徒4:14；徒6:10。魔鬼是那极大的仇敌和报仇的，通过传讲福音，牠在极大程度上不得不闭口不言，牠的说话被封住不能做声，为牠事业宣传的人羞愧，不洁的灵牠们不得说话。

在歌唱这些经文时，让我们把神大名的荣耀，祂通过祂福音大能已经成就大事的荣耀归给祂，得高升的救赎主乘着福音的战车向前行驶，胜了又要胜，我们不仅要用我们的赞美，还要用我们最美好的愿望来跟随祂。当能力从婴孩和吃奶的口中得建立，赞美就得了完全（就是神在最高的程度上得到荣耀）。

诗8:3-9

3我观看祢指头所造的天，并祢所陈设的月亮星宿。4［便说］：人算什么，祢竟顾念他？世人算什么，祢竟眷顾他？5祢叫他比天使（或作“神”）微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。6-8祢派他管理祢手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。9耶和华我们的主啊！祢的名在全地何其美！

大卫在这里列举神对人，特别是对为人的基督耶稣的尊荣，继续赞美神的荣耀。神恩典的屈尊俯就，和神荣耀的高升一样，要求我们大大发出赞美。诗人在这里用惊叹和感恩来留心察看神如何屈尊眷顾人，劝告我们思想此事。在此请看，

I.是什么让他赞美神对人屈尊俯就的眷顾；是他思想视觉可见范围之内天体的光辉与作用力（诗8:3）：我观看祢所造的天，当中特别观看那月亮星宿。但他为什么不看大大超越它们一切的那日头？很有可能因为这是发生在夜间行路的时候，日头不在视线之内，他只是用月光，只是用月亮星宿引发自己兴趣，教训自己，虽然它们加在一起都不及太阳那样对人有帮助，然而却同样彰显出造物主的智慧、大能和良善。请观察，

1.思想诸天，这是我们的本分。我们看见诸天，我们不能不看到诸天。通过这看，还有其它事情，人就与畜类分别开来，就是它们被造作往下望，看着地，人是受造往上看，看着天。Os homini sublime dedit, coelumque tueri jussit—祂给人向上的面貌，命令人凝视诸天，这样他就可以得到指引，把他的情感放在上面的事上；因为除非我们思想，否则我们看见的，不会对我们发挥当有的影响力。

2.我们必须常常思想天是神的天，不仅像全世界，地和其中所充满的都是祂的，而且还是以一种更特别的方式属于祂。天，是耶和华的天（诗 115:16）；诸天是祂荣耀驻留的所在，我们得到教导，要称祂作我们在天上的父。

3.诸天之所以是祂的，是因为它们是祂指头所造的。祂造它们；祂轻而易举地造它们。诸天铺张而出，这并不需要神的臂膀有任何伸张；这是用一句话做成的，这不过是祂指头所造的。祂造它们，有极大的奇特和精细，就像艺术家用手指造作一件作品。

4.就连较低级的光，月亮星宿，也表明众光之父的荣耀和大能，为我们提供了赞美的内容。

5.天体不仅是神大能的造物，还服在神的管理之下。神不仅造它们，还把它们陈设出来，神对天的陈设是绝不能被更改的。但这里是怎样大大彰显神对人的眷顾？

(1.)当我们思想神的荣耀如何在上面的世界发光，我们大可以惊叹，祂竟认识像人一样卑微的受造之物，住在受造界那光明有福部分，治理它的那一位，竟自己谦卑，观看地下的事；见诗113:5-6。

(2.)当我们思想诸天对地上的人有何等大的用处，神如何为天下万民摆列诸天的光（申4:19，创1:15），我们就大可以说，“主啊，人算什么，祢竟着眼于人和人的益处，安排陈设诸天，在创造天上众光，指引它们动作时，竟然如此考虑他的安适与方便！”

II.他如何表达这赞美（诗8:4）：“人（enosh，有罪、软弱、可悲的人，如此把祢忘记，忘记对祢当尽本分的人）算什么，祢竟如此顾念他？竟认识他，认识他的作为和事务，在创造世界的时候竟然考虑他！世人算什么，祢竟眷顾他？不仅像对待其它造物一样给他吃穿，保护他，供应他，还像朋友眷顾另外一位朋友那样眷顾他，乐意与他来往，亲自关心他！人（如此卑微的受造物）算什么，竟然得如此尊荣（人是如此有罪的受造之物），他竟然如此得祢注目恩待！”在这里，这是指，

1.全人类。虽然人是虫，世人是虫（伯25:6），然而神看重他，向他显明丰富的慈爱；人在这下面世界的所有受造物之上，是神护理的宠儿和亲爱。因为，

(1.)他是一类非常有尊贵的生命。我们可以肯定，他在这下面世界所有栖息造物之上，因为他受造，只比天使微小一点（诗8:5），确实微小，因为通过他的身体，他与地、与死亡的畜类同源，然而通过他属灵和不灭的灵魂，他与圣天使如此类似，以致确实可以说，他只不过是比他们微小一点，就是说，按次序紧接着他们。当他伟大的灵魂被关在泥土所造的房屋之中时，他只不过是比天使微小一点，但是复活之子要成为 isangeloi—与天使一样（路20:36），不再比他们微小。

(2.)他被赋予高贵的官能和容量：祢赐他荣耀尊贵为冠冕。赐他生命的神，已将他分别出来，装备他管理低下的造物；神已经教训他胜于地上的走兽，使他有聪明胜于空中的飞鸟（伯35:11），祂使人胜任治理它们，它们受他治理，这是应当的。人的理性是他荣耀的冠冕；让人不要搅乱理性的使用，亵渎这冠冕，也不要违背理性的命令，放弃这冠冕。

(3.)他被赋予一种带主权的管理，可以在神之下管理低下的造物，被设立作它们的主。造作他们，认识它们，拥有它们的神，已经让人管理它们，诗8:6。他藉此拥有这王权的授权许可，是与他受造同时颁布（创1:28），在洪水之后得更新延续，创9:2。神已将万有置于人脚下，不仅让他使用较低受造物做工，还使用它们的繁衍和生命为自己服务；它们全部都被交在他手中，而且还是全部服在他的脚下。他具体

说明一些较低的动物（诗8:7-8），不仅有人照看喂养的牛羊，还有田野的兽，以及水中的，还有那些与人相距甚远的受造之物，如空中的鸟，甚至还有海里的鱼，这些生活在另外一种环境，经行海道不为人所见的造物。人有技巧捕捉这些，虽然它们当中许多比人强壮得多，它们当中许多比人敏捷得多，然而人以这样或那样的方式，是太过强大，是它们不能应付的，雅3:7。各类的走兽、飞禽、昆虫，水族，本来都可以制伏，也已经被人制伏了。他同样有自由按理使用它们。“彼得，起来！宰了吃”，徒10:13。每次我们吃鱼或飞禽，我们都想起人对神手所造之工的管理；并且这是我们顺服神，我们至高的主，以及顺服祂对我们管理的一个原因。

2.但这是特指耶稣基督。我们得到教训，把这解释为是指祂，来2:6-8，在当中使徒为证明基督对天对地的主权管理，让人看到祂就是这里讲的那人，那人子，神已经赐祂荣耀尊贵为冠冕，派祂管理祂手所造的。肯定的是，神曾向人类表明的最大眷顾，加给人性的最大尊荣，是体现在主耶稣的道成肉身和高升上；这些远超由创造和护理加给我们的眷顾和尊荣，虽然它们也是极大，多于我们配得的。我们有理由谦卑地以此衡量我们的价值，感恩地赞美在它当中神的恩典，就是，

(1.)耶稣基督取了人性，在这人性当中使自己降卑。祂成为人子，成了血肉之体；祂是如此，神眷顾祂，一些人把这应用在祂为我们的受苦上，因为圣经说（来2:9），祂因为受死的苦，神在忿怒中临到祂，就得了尊贵荣耀为冠冕。神临到祂，把我们所有的罪孽加在祂身上，为此与祂清算，以杖以鞭打临到祂，使我们因着祂受的鞭伤可以得医治。当祂虚己，取了奴仆的形象，是暂时（使徒这样解释）变得比天使小。

(2.)在这人性中，祂得高升作万有的主。因为祂曾使自己降卑，父神高举祂，赐祂荣耀尊贵为冠冕，这荣耀是未有世界以先祂与父同享的荣耀，设立祂不仅作教会的元首，还使祂为教会作万有之首，把万有交在祂手中，把对护理国度的治理，连同对恩典国度的治理一道交托给祂（这护理的国度是服务于恩典国度）。所有受造之物都服在祂的脚下；就是祂在肉身之内的日子，也表现出在它们之上拥有能力的一些例子，如祂向风和海发号令，安排一条鱼交付祂的税银。所以诗人有充分的理由，像他开始那样得出结论，耶和华啊！祢的名在全地何其美，全地因着救赎主的临在而得尊荣，仍因祂的福音得光照，由祂的智慧和大能得治理！

我们在歌唱这节经文，以此作为我们的祷告时，虽然绝不可忘记，要带着合适的情感承认，神对人类的普遍恩待，特别是让低下的受造物为我们服务的恩典，但我们一定要特别让自己把荣耀归给我们的主耶稣，承认祂是主，顺服祂，以祂作我们的主，并等候，直到我们看见万有都服了祂，祂一切的仇敌都作了祂的脚凳。

诗 篇 第 9 篇

在这篇诗篇中，

I.大卫因着神为他的事辩护，赐他得胜，胜过他和他国家的敌人而赞美神（1-6节），并呼吁其他人与他一道歌唱赞美，11-12节。

II.他向神祷告，让他因他自己得救与他敌人的毁坏，仍有进一步的缘由赞美祂，13-14节，19-20节。

III.他因确信神要审判世界（7-8节），保护祂受欺压的人（9-10，18节），让祂和他们的死敌败坏（15-17节）而夸胜。这非常适用在弥赛亚的国度上，这国的仇敌已

经部分被摧毁，还要越来越多被摧毁，直到他们都变成祂的脚凳，我们可以让自己确信这一点，就是神要得着荣耀，我们要得着安慰。

诗9:1-10
大卫的诗，交与伶长，调用穆拉便。
1我要一心称谢耶和华，我要传扬祢一切奇妙的作为。2我要因祢欢喜快乐，至高者啊，我要歌颂祢的名。3我的仇敌转身退去的时候，他们一见祢的面，就跌倒灭亡。4因祢已经为我伸冤，为我辨屈；祢坐在宝座上，按公义审判。5祢曾斥责外邦，祢曾灭绝恶人，祢曾涂抹他们的名，直到永永远远。6仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。祢拆毁他们的城邑，连他们的名号都归于无有。7惟耶和华坐着［为王］，直到永远；祂已经为审判设摆祂的宝座。8祂要按公义审判世界，按正直判断万民。9耶和华又要给受欺压的人作高台，在患难的时候作高台。10耶和华啊！认识祢名的人要倚靠祢，因祢没有离弃寻求祢的人。

这篇诗篇的标题对它写作的情形讲得很不确定。它是调用穆拉便，一些人认为它是指歌利亚的死说的，其他人认为它指的是拿八的死，还有其他人认为这是指押沙龙的死说的；但我倾向认为它的意思只是这篇诗篇以此歌唱的某种曲调，或某种乐器；大卫在这里夸胜将其击败的敌人是非利士人，以及反对他登基作王的其他邻国的民，他与他们相争，在他开始作王时制伏了他们，撒下5:8。在这些经文中，

I.大卫为着神的慈爱、神最近为他和他的统治所做的大事，激发自己、让自己投身来赞美祂，诗9:1-2。请注意，

1.神期望祂为他们行了奇妙大事的人，要以恰当的赞美来回应祂。

2.如果我们要赞美神，蒙祂悦纳，就一定要不仅仅用嘴唇，还要用心真诚赞美，一心在这本分中充满生机和火热赞美。

3.我们为着某样具体的怜悯感谢神时，应当因此抓住机会回想从前所得的怜悯，传扬祂一切奇妙的作为。

4.圣洁的喜乐是感恩赞美的生命，正如感恩赞美是圣洁喜乐的言语：我要因祢欢喜快乐。

5.无论发生什么，让我们欢喜，我们的喜乐必须经由它，唯独去到神那里，我要因祢欢喜快乐，更以赐恩赐的神，多于为恩赐欢喜快乐。

6.喜乐和赞美通过歌唱诗篇准确表达出来。

7.当神表明自己远超傲慢与教会为敌的人之上，我们就一定要以此机会把荣耀归给祂，以祂为至高者。

8.救赎主的得胜应当是被赎之民的得胜；见启12:10；启19:5；启15:3-4。

II.他承认，神的大能是他最强大最坚定的敌人绝无法抗衡承受的，诗9:3。他们而是，

1.要被迫转身退去。他们的谋略和勇气不能支持他们，以致他们不能，不敢向前推进他们的计划，而要快快退下。

2.他们一旦转身退去，就要跌倒灭亡；就连他们的退下也要成为他们的灭亡，他们奔逃，不能自救，正如他们战斗不能自救一样。如果哈曼开始在末底改面前跌倒败落，他就输了，不能再占上风；见斯6:13。

3.耶和华的面，以及祂大能的荣耀，足以摧毁他和他百姓的敌人。一人得以有主这同在，就能轻易作成此事；以此神让他的敌人混乱，他是如此得着神与祂的同在。当我们的主耶稣用“我就是”这一句话，就让他的敌人一见祂的面就跌倒（约18:6），这里的这句话就应验了，祂能与此同时就让他们灭亡。

4.当神教会的敌人落入混乱，我们一定要把他们的这混乱归功于那能力，而不是

工具，而要归功于祂的面，把所有的荣耀归给祂。

III.他为着神的义，为他辩护而把荣耀归给祂（诗9:4）：“祢已经为我伸冤，为我辨屈，为我公义的事辨曲，这样的时候，祢坐在宝座上，按公义审判。”请观察，

1.神坐在祂审判的宝座上。判定分争，决定申诉，为受伤害的辨曲，惩罚害人的，这些是属于祂的；因为祂曾说过，伸冤在我。

2.我们肯定神的审判是按照真理，在祂没有不义。神绝不会扭曲公义。如果在我们看来，神护理目前的决定似乎有某些例外，然而这些不应动摇我们对神公义的信念，反而要促进增强我们对将来审判的相信，这审判要将一切拨乱反正。

3.无论是谁不承认 、不为公义和受冤屈的事辨曲，我们却可以肯定公义的神要为此伸冤辨曲，火热申辩，绝不容它被压制。

IV.他带着喜乐记载天上的神对地狱一切势力的得胜，赞美这些得胜，诗9:5。神的大能和公义分三步发出，抗击与神刚刚在锡安祂的圣山上设立的王为敌的外邦和恶人。

1.祂阻止他们：“祢曾斥责外邦，向他们发出祢对他们不悦的实在证据。”祂在毁灭他们之前做此事，让他们可以从神护理的责备中得到警告，免得自我毁灭。

2.祂剪除他们：祢曾灭绝恶人。恶人被标上记号遭受灭亡，一些人成了神在这世上施报应的公义和毁灭大能的标记。3.祂将他们埋葬在湮没和永远臭名昭著之中，永远涂抹他们的名，不再被人带着任何敬意记起。

V.他向神如此显现与他们反对的敌人夺胜（诗9:6）： 拆毁城邑。可作，“仇敌啊，你拆毁了我们的城邑！至少打算，想象要如此行。”或作，“神啊，祢拆毁他们的城邑，让荒凉临到他们的国。”两样理解都有可能，因为诗人要敌人知道，

1.他们遭拆毁，这是公义，神只不过是在为他们对祂百姓所行、所谋划的一切伤害审判他们。以色列恶毒和搅扰的邻国，如非利士人、摩押人、以东人和亚兰人，曾经侵犯他们（那时以色列中没有王与他们争战），拆毁他们的城邑，尽他们所能，要让连他们的名号都归于无有。但现在情况调转过来反对他们；他们对以色列的拆毁永远终止，他们现在将不得毁灭以色列人，而是自己必然要遭毁灭，赛33:1。

2.这是完全和最终的，这样的拆毁要永远终结他们，连他们城邑的名号这本身也要与他们一道归于无有。时间如此吞灭一切，神公义的审判更是比这大得多地让废弃临到罪人身上，庞大和人口众多的城邑沦陷为如此的废墟，连它们的名号也归于无有，那些寻找这些城邑的人，在它们曾经矗立的地方都找不到它们；但我们是等候一座根基强大得多的城。

VI.他以神安慰自己和其他人，思想神，让自己欢喜。

1.思想祂的永恒。在这地上我们看不到任何持久的事，就连坚固的城市也埋在垃圾之下，被人遗忘；*惟耶和华直到永远*，诗 9:7。祂的存有不改变；祂的福乐、大能和完全，是地狱和地上一切联合起来的势力都无法触动的；它们可能终结我们的自由、我们的特权、我们的生命，但是我们的神仍是一样，即使在洪水泛滥之时也坐着为王，不被摇动，不受干扰，诗 29:10；诗 93:2。

2.思想祂在治理和审判上的主权：*祂已经设摆祂的宝座*，已经用祂无限的智慧加以立定，以祂不变的旨意加以立定。当教会仇敌的势力威胁人，教会事情的光景让

人忧郁不解时，思想到神现在作王统治这个世界，很快要审判这个世界，这是对义人的极大支持与安慰。3.思想祂一切治理实施中的公正公义。祂按照公正亘古不变的法则，每天行事公正公义，在末后那日行事公正公义（诗 9:8）：*祂要按公义审判世界*，审判所有人和一切争议，按公义、*按正直判断万民*（要决定他们在目前和将来状态中的命运），以致不会有一丝有违这一点的迹象。4.思想神对祂自己子民的特别眷顾，以及祂带领他们进入其中的特别保护。永远长存的主是他们永远的力量和保护任何时候他们受到伤害搅扰，审判世界的神必然要为他们发出审判（诗 9:9）：*祂要给受欺压的人作高台，在患难的时候作高台*，作高台、坚固台。受欺压，在为他们命定的时候经受患难，这是神百姓在这世界上的分。神可能不会马上为他们显现，拯救他们，为他们伸冤；但他们在愁苦当中可以凭信心奔向祂，以祂作高台，可以依靠祂的大能和应许得安全，不让真正的伤害临到他们身上。5.思想那些以神作为他们高台的人，他们甘甜的满足和心思的安定（诗 9:10）：“*耶和华啊！认识祢名的人要倚靠祢*，就像我已经倚靠的那样（因神的恩典在所有圣徒身上都是一样的），然后他们就要像我发现的那样，发现祢没有离弃寻求祢的人；”因为神的眷顾对所有圣徒都是一样的。请注意，

(1.)人越认识神，就越倚靠祂。认识祂是无限智慧的神的人，要倚靠祂，*超过能得见祂的地步*（伯 35:4）；认识祂是大能的神的人，要在对受造物的信靠辜负人所托，没有别的可以依靠时去倚靠祂（代下 20:12）；认识祂是无限恩典良善的神的人，*虽祂必杀他们*（伯 13:15），也必倚靠祂。认识祂是诚实忠信不可违背的神的人，要以祂应许的话语大大欢喜，以此为安息，虽然应许的成就可能延迟，中间过程的护理之工看上去与之对立。认识祂是万灵的父，永在的父的人，最关心的，是要把他们的灵魂交托给祂，在一切时候倚靠祂，直到尽头。

(2.)人越倚靠神，就越寻求祂。如果我们倚靠神，我们就会用相信和热切的祷告寻求祂，始终谨慎，为要在我们全部行事为人上得蒙神喜悦。

(3.)神从未、将来也绝不会不认、弃绝任何按正途寻求祂、倚靠祂的人。虽然祂要击打他们，却不会不让他们得安慰；虽然祂看似有一阵时间把他们离弃，祂却要用永远的慈爱把他们收聚。

诗9:11-20

11应当歌颂居锡安的耶和华，将祂所行的传扬在众民中。12因为那追讨流人血之罪的，祂记念受屈的人，不忘记困苦人的哀求。13耶和华啊！祢是从死门把我提拔起来的；求祢怜恤我，看那恨我的人所加给我的苦难，14好叫我述说祢一切的美德，我必在锡安城的门（“城”原文作“女子”），因祢的救恩欢乐。15外邦人陷在自己所掘的坑中；他们的脚，在自己暗设的网罗里缠住了。16耶和华已将自己显明了，祂已施行审判；恶人被自己手所作的缠住了（或作“祂叫恶人被自己手所作的累住了”）。（细拉）17恶人，就是忘记神的外邦人，都必归到阴间。18穷乏人必不永久被忘，困苦人的指望，必不永远落空。19耶和华啊！求祢起来，不容人得胜，愿外邦人在祢面前受审判。20耶和华啊！求祢使外邦人恐惧，愿他们知道自己不过是人。(细拉)

在这些经文中，

I.大卫在赞美神之后，呼吁邀请其他人同样来赞美祂，诗9:11。相信神当大受赞美的人，不仅渴望自己能把赞美这工作做得更好，还渴望其他人也加入他们一道赞美，乐意在带领他们来赞美这件事当中作为工具：应当歌颂居锡安的耶和华。正如祂荣

耀特别的居所是在天上，同样祂恩典特别的居所是在祂的教会中，而锡安是教会的预表。在当中祂以祂的诸般应许和恩典与祂的百姓相会，在当中祂期望他们以他们的赞美和服事与祂相遇。在我们的一切赞美之中，我们当注目居住在锡安，以特别的方式在祂百姓的聚会中临在，作保护他们的恩主的神。他曾定意自己要传扬神的奇妙作为（诗9:1），在这里他呼吁其他人将祂所行的传扬在众民中。祂命令他的臣民，为着神的荣耀，他们国家，以及他们神圣信仰的荣耀如此行；他邀请他的邻舍如此行，不是歌颂他们的假神，而是歌颂居锡安的耶和华，以色列的神，在外邦中承认耶和华为以色列祂的民行了大事，诗126:3-4。让他们特别注意，神施行公义，在非利士人和他们的邪恶邻舍身上，为以色列祂的百姓报了血仇，他们与以色列争战，野蛮对待他们，不宽大待他们，诗9:12。当神通过在地上审判追讨流人血之罪，在祂通过那大日的审判来如此追讨之前，祂记念受屈的人，纪念他们流的每一滴无辜的血，要在好流人血之人头上七倍报应；祂要给他们血喝，因为他们是配这样。他大可以把这确信建立在那句话上（申32:43），祂要伸祂仆人流血的冤。请注意，有一日要来到，神要追讨流人血的罪，那时祂要显露秘密流人血的，报应那不义流人血的；见赛26：2；耶51:35。那日要显明，神百姓的血在祂看来何等宝贵（诗72:14），那时人要为这一切交账。那时要显明，祂没有忘记困苦人的哀求，也没有忘记他们血的呼声，他们祷告的呼声，而是这两样都要封存在祂的宝库里。

II.大卫为着神之前的怜恤和拯救发出赞美之后，恳切祈求神仍继续为他申辩；因为他还没有看见所有都伏在他之下。

1.他祷告，

(1.)神怜悯他（诗9:13）：“求祢怜恤我，我只有苦情，没有功德为我说话，一定要靠怜恤得救助。”

(2.)神关注他。他没有具体发出请求，免得看起来是向神发号司令；而是以这谦卑的请求，“看我的苦难，按祢看为合适的为我成就”，使自己顺服在神的智慧和旨意之下。

2.他作为祈求原因的事项，

(1.)他敌人的恶毒，他因恨他的人所受的苦难，仇恨是一种残忍的激情。

(2.)他曾经历神的帮助，他现在期望继续能得到这些帮助，这是他的情形迫切需要的：“祢是把我提拔起来的，祢能这样做，已经这样做，并将要这样做，把祢的百姓从死门提拔起来，这是祢的特权！”我们从未被带到如此低处，如此接近死，但神能把我们兴起。如果祂曾救我们脱离灵里和永远的死亡，我们就可以因此得激励，盼望祂要在我们的苦难中作我们随时的帮助。

(3.)他得胜完全时，真诚要赞美神（诗9:14）：“耶和华啊，求祢拯救我，不是让我可以得安慰，以这得救居功自傲，而是祢可以得着荣耀，好叫我述说祢一切的美德，在众人面前，在锡安女子的门述说；”圣经说神住在锡安（诗9:11），大卫要在那里侍候祂 ，因神的救恩欢乐，这是预表由大卫子孙作成的那极大救恩。

III.大卫凭信心预见和预言，一切恶人在这个世界和那将要来的世界上必然遭毁坏。

1.在这个世界上，诗9:15-16。他们恶贯满盈时，神对他们施行审判。神审判，

(1.)为要让他们蒙羞，让他们的跌倒显为可耻；因为他们掉在自己挖的深坑里（诗7:15），他们被他们自己为诱捕神百姓而布下的网罗缠住，他们陷在他们亲手所做的工里。在大卫与非利士人的一切冲突中，他们都是入侵者，撒下5:17,22。其他民被

他们自己卷入其中的那些战争制伏。神反胜一切的护理之工常常如此安排，让逼迫人和压迫人的人，被他们打算用来毁坏神百姓的那些计划本身败坏。酗酒的人杀灭自己；浪子自己变成乞丐；争竞的人毁坏自己。就这样人的罪可以在他们受的惩罚上看得出来，所有的人都可以看到，罪人毁灭，不仅罪有应得，还是他们自己造成的，这让他们充满最大的混乱。

(2.)使祂自己得荣耀：耶和华已将自己显明了， 就是祂用这些祂施行的审判将自己显明。人知道有一位神在地上审判，祂是一位公义的神，一位恨恶罪，要惩罚罪的神。在这些审判中，神的忿怒从天上显明，反对一切不敬虔和不义的人。诗人所以在这里加上一句特别指出的话，命令人要特别注意，Higgaion，细拉（Higgaion 这个词与细拉这个词一同出现在诗9:16的希腊文七十士译本中，译者注）；这是要仔细留意和深思的事。我们看到的眼前审判，我们相信的将来审判，应当成为我们经常严肃思想的题目。

2.在另外一个世界（诗9:17）：恶人都必归到阴间，都作囚徒关进监牢，就是忘记神的外邦人。请注意，

(1.)忘记神，这是恶人所犯一切恶事的原因。

(2.)有忘记神的外邦人，活在世上没有神的众人，很多人数众多和很多强大的国民，从来不敬重祂，也不渴望认识祂的道路。

(3.)最终地狱阴间要作这些人的分，那是永远凄惨和受折磨的光景—阴间 ，毁灭的坑，他们和他们一切的安慰都要在当中永远失去和埋葬。虽然他们是一国一国的民，人数众多，却要归到阴间，像羊被送到屠场一样（诗49:14），他们如此人数众多，这并不能作他们任何的保障或安慰，也不会给神带来任何损失，不能丝毫控告祂的良善。

IV.大卫鼓励神的百姓等候祂的救恩，虽然这可能延迟日久，诗9:18。穷乏人可能认为自己，其他人可能认为他们是被神忘记有一段时间，他们指望得到神的帮助，这可能看上去已经灭没，已经永远遭受挫败。但信靠的人并不着急；这默示有一定的日期，快要应验。我们可以据此行事，以此为无疑真实，就是神的百姓，神的选民，总不会被忘，他们因从应许而来的指望不会羞愧。神不仅在最后记得他们，还要让人看到祂从未忘记他们；妇人可能忘记她吃奶的婴孩，耶和华却不可能忘记祂的百姓。

V.他结束的时候，祷告祈求神让骄傲的人降卑，击破祂教会一切邪恶仇敌的势力，摧毁他们的计划：“耶和华啊！求祢起来，唤起自己，发出祢的大能，坐在祢的位置上，对付与祢的名、祢的事业和祢的百姓为敌的这些骄傲大胆之人。”

1.“耶和华啊，约束他们，捆绑他们的邪恶：不容人得胜；顾念祢自己的荣耀，不要让软弱必死之人胜过大能永生神的国度和利益。必死的人岂能比神坚固吗？人岂能比造他的主强大吗？”

2.“耶和华啊，审判他们：愿外邦人在祢面前受审判，就是说，让他们清楚为着侮辱祢，伤害祢的百姓交账。”不悔改的罪人要在神面前受审，当对他们施恩的日子过去，就连有无限怜悯心肠的神也不会怜悯他们，启14:10。

3.“耶和华啊，惊吓他们：耶和华啊！求祢使他们恐惧（诗9:20），以恐惧击打他们，让他们惧怕祢的审判。”无人追赶之时，神知道如何使最大最坚定的敌人颤抖逃跑，以此祂让他们知道、承认，他们不过是人；他们不过是软弱的人，不能在神圣的神面前站立 — 是有罪的人，他们良心的罪责让他们伏在惊恐之下。请注意，人要知道并思想，他们自己只不过是人，是

要依靠神的受造物、易变、必死并要向神交账，这是一件好事，大大促进神的荣耀和宇宙的和平与福祉。

我们在歌唱这篇诗篇时，一定要因神反对祂和祂百姓的仇敌，为祂百姓的事辨曲的公义，把荣耀归给祂，并鼓励我们自己等候得赎之年和为锡安的争辩报应之年，就是最终摧毁所有敌对基督徒的势力和派别，许多古人把这应用在这篇诗篇上。

诗 篇 第 10 篇

希腊文七十士译本把这篇诗篇和第九篇连在一起，把它们变成只是一篇；但希伯来文圣经让它成为单独一篇，它的内容和风格肯定是不一样的。在这篇诗篇中，

I.大卫抱怨恶人的邪恶，描写他们落在其中的不敬虔的可怕深坑（这大大侮慢神，藐视祂的教会和百姓），并留意到神延迟显现反对他们，1-11节。

II.他祈求神显现，反对他们，解救祂的百姓，并以祂时候到了必如此行的盼望来安慰自己，12-18节。

诗10:1-11

1耶和华啊！祢为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？:2恶人在骄横中，把困苦人追得火急，愿他们陷在自己所设的计谋里。3因为恶人以心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢祂（或作“他祝福贪财的，却轻慢耶和华”）。4恶人面带骄傲，［说］:“耶和华必不追究。”他一切所想的，都以为没有神。5凡他所作的，时常稳固，祢的审判超过他的眼界；至于他一切的敌人，他都向他们喷气。6他心里说，我必不动摇，世世代代不遭灾难。7他满口是咒骂、诡诈、欺压，舌底是毒害、奸恶。8他在村庄埋伏等候，他在隐密处杀害无辜的人。他的眼睛窥探无倚无靠的人。9他埋伏在暗地，如狮子蹲在洞中；他埋伏，要掳去困苦人；他拉网，就把困苦人掳去。10他屈身蹲伏，无倚无靠的人就倒在他爪牙之下（“爪牙”或作“强暴人”）。11他心里说，神竟忘记了；祂掩面，永不观看。

大卫在这些经文中表明，

I.一种对神和对神眷顾极强烈的爱；因为在苦难时，他最有感触抱怨的，就是神收回祂恩惠的同在（诗10:1）：“耶和华啊！祢为什么站在远处，好像并不在乎人对祢名的羞辱和对百姓的伤害？”请注意，神后退，在任何时候对祂百姓来说都是一件非常难过的事，但在苦难的时候尤为如此。外在的解救在远处，向我们藏起来，这时我们就以为神在远处，所以我们缺乏内在的安慰；但这是我们自己的过错；这是因为我们按照外在的表象作判断；我们因着自己的不信站在远处远离神，这时我们抱怨神站在远处远离我们。

II.对罪，对让日子变得危险的各样罪行（提后3:1）的极大愤怒。他看到犯罪的人就难过，就惊奇，把他们的恶行告诉祂的天父，不是为了贪图虚浮的荣耀，在神面前夸口他不像这些税吏（路18:11），更不是为了发泄任何他自己的私人恩怨、怄气或激怒；而是把得罪神和所有好人的事放在心上加以重视，恳切希望风俗行为得以归正。用充满激怒和讽刺的责骂来反对恶人，这带来的祸害大于益处；如果我们要讲他们的坏处，让我们在祷告中对神讲，因为唯有祂能让他们变好。这一长串对恶人恶行的列举，在这里是用它一开始的一句话加以概括（诗10:2），恶人在骄横中，把困苦人追得火急，真理控告他们两件事，骄傲和逼迫，前者是后者的原因。骄傲的人要他们身边所有人与他们统一思想，与他们有同一个信仰，说他们说的话，服从

他们的统治，听从他们的支配；对那些让他们黯然失色，或者不愿听从他们的人，他们用一种不共戴天的仇恨加以恨恶中伤。国家和教会中的专制，起源都追溯回骄傲。诗人开始这描述后，在这里插入一个简短的祷告，一个插入的祷告，这促进，而不会破坏这里的意思：愿他们陷在自己所设的计谋里，就像骄傲的人常常陷入其中一样，诗10:2。让他们的计谋头向前扑倒，让他们和他们的计谋一道头向前扑倒。这里详细阐述这两样控告。

1.他们骄傲，非常骄傲，极其自负；所以祂惊奇神没有快快显现反对他们，这是很有理由的，因为神恨恶骄傲，阻挡骄傲的人。

(1.)罪人骄傲夸耀他的能力和成功。他以心愿自夸，夸口他能随己意而行（仿佛神祂自己不能控制他），他已经心想事成，已经达到目的。以法莲说，“我果然成了富足，得了财宝，” 何 12:8。“耶和华啊，容让一个有罪的人如此妄称拥有一位神的主权和福乐，这能把荣耀归给祢吗？”

(2.)他骄横地对抗神的审判，神的审判我们相信是按真理；他祝福贪财的，贪财的是耶和华所恨恶的（亨利先生的圣经译本如此作，译者注）。请看神和人对人的看法何等不一样：神恨恶贪婪的爱世界之人，这些人以金钱作他们的神，把它奉为偶像；祂把他们看为祂的仇敌，不愿与他们相交。与世俗为友，就是与神为敌。但骄横逼迫人的人祝福他们，佩服他们的话语，诗49:13。神宣告是无知的人（路12:20），他们称赞；神定在祂面前深深为有罪的人，他们称他们为义；那些在今生有份，神因此宣告是真正凄惨的人，他们佩服，认为这些人为有福。“你生前享过福。”

(3.)祂骄傲地抛弃对神的思想，对祂一切的依靠和对祂的敬拜（诗10:4）：恶人面带骄傲，他内心的骄傲就表现在他的脸面上（箴6:17），不追求神（亨利先生使用的圣经译本作“恶人面带骄傲，不追求神”，译者注），不思想祂。他一切所想的，都以为没有神，任何所想的，都没有神在其中。在这里请看，

[1.]不敬虔和没有信仰的实质；就是不追求神，一切所想的，都以为没有神。没有寻求祂的（伯35:10，耶2:6），不渴想祂，不与祂相交，而是秘密愿望不依靠祂，不感谢祂。恶人不寻求神（就是不呼求祂）；他们活着不祷告，就是活着没有神。他们有许多想法，许多计划和谋略，但在任何这些方面都不眼看神，不顺服祂的旨意，不追求祂的荣耀。

[2.]这不敬虔和没有信仰的原因；就是骄傲。人不愿寻求神，因为他们认为他们并不需要祂，他们自力更生就已足够；他们认为有信仰，这对他们是掉价的事，因为有信仰的人寥寥无几，是卑微，受人蔑视，信仰的约束对他们来说是一种贬损。

(4.)祂骄横地轻看神的诫命和审判（诗10:5）：凡他所作的，时常恶极（亨利先生的译本如此作，译者注）；他行在罪的道中，非常大胆和坚决；他总要得道，如愿以偿，虽然这令他自己如此疲倦，令其他人如此烦恼；他行在邪恶道中，甚是劳苦，然而他的骄傲让他任性固执行在其中。神的审判（祂命令的，对违背祂命令发出的警告）是超过他的眼界； 他不靠着神的律法去认识自己的本分，也不因着神的忿怒和咒诅认识他的危险。对他说神在他之上拥有权柄，他以此为理由不听，就是他从未看见到有神，所以不知道有一位神，神是在高天，quæ supra nos nihil ad nos—我们不愿和我们之上的事情有任何关系。对他说神的审判要施行在继续仍在过犯之中的人，他不愿相信这有任何实在；神的审判超过他的眼界，所以他认为神的审判只是无端吓人的事。

(5.)他骄横地藐视他一切的敌人，用极度的蔑视看他们；神预备用来责打和毁灭

他的人，他向他们喷气，仿佛能把他们都挫败，能胜过他们。但是，正如轻敌是失策，同样轻慢任何神发出祂忿怒的工具，这是不虔。

(6.)他骄横地对抗麻烦之事，相信他自己的兴旺要继续（诗10:6）：他心里说，想到这一点就高兴，我必不动摇，我有许多财物积存，可作多年的费用，我世世代代不遭灾难；像巴比伦那样说，“我必永为主母，”赛47:7；启18:7。那些把败坏摆得离自己最远的人，是与之最为接近。

2.他们是逼迫人的人，残忍逼迫人的人。为了满足他们的骄傲和贪婪，为了反对神的信仰，他们大大压迫凡他们能触及的人。关于这些逼迫人的人，请观察，

(1.)他们非常苦毒充满恶意（诗10:7）：他满口是咒骂。他不能真正伤害的人，还要向他们口吐毒液，对虽不能杀的人仍喷出杀气。就这样忠心敬拜神的人，已经被人动用摇铃、谕令和蜡烛赶出教会加以咒诅。哪里有充满恶意的心，那里通常就有满口的咒诅。

(2.)他们非常虚假和奸诈。他们图谋作恶，但这恶是隐藏在舌头之下，人不能分辨，因他满口是诡诈和虚妄。他学习魔鬼去欺骗，就这样毁灭人；他以此遮掩自己的怨恨，箴26:26。为要达到目的，他不在乎自己说什么谎言，或违背什么誓言，或使用什么掩饰手段。

(3.)他们在执行计划时非常奸诈狡猾。他们有方法手段 ，为达到目的协同做工，使他们可以更有效成事。像那狡猾的猎人以扫一样，他在隐密处埋伏，他的眼睛窥探，为要害人（诗10:8），不是因为他对所做的感到羞耻（如果他害臊，他就还有一些悔改的指望），不是因为他惧怕神的忿怒，因为他幻想神绝不会叫他交账（诗10:11），而是因为他害怕计划暴露导致失败。也许这是特别指强盗和路匪，他们潜伏等候诚实的行路人，把他们和他们的财物当作猎物。

(4.)他们非常凶残野蛮。他们的恶毒向从未惹动他们怒气的无辜人发出 — 反对不能抵抗他们、胜了也没有什么值得夸口的无依无靠的人。这些人完全丧失了一切诚实和尊荣，面对他们的恶毒计划，无辜或无所依靠都不能成为任何人的保障。有能力的人应当保护无辜人，供给无依无靠的人；但这些人要毁灭他们本应保护的那些人。他们瞄准什么？就是掳去困苦人，拉网，把困苦人掳去，就是让他们落在他们的权势之下，不仅要剥夺他们的一切，还要杀害他们。他们猎杀宝贵的生命。他们逼迫的是神困苦的百姓，因神的缘故仇恨反对这百姓，与他们不共戴天，这些百姓是属神的人，背负神的形象样式，所以他们埋伏要杀害他们：他埋伏如狮子，嗜血，欢喜捕食猎物。他为其作代理人的魔鬼，被比作是咆哮的狮子，寻找要吞噬的，不是动物，而是人。

(5.)他们卑贱，假冒为善（诗10:10）：他屈身蹲伏，像捕猎的兽，可以抓住在他们身边的猎物。这表明灵里龌龊的逼迫和压迫者，为达致他们的恶计，要屈身不惜一切，虽然卑贱到了极处；请看扫罗追捕大卫时可耻的做法。这同样表明，他们假冒温柔谦卑，掩盖他们的恶毒计划，向他们设计要最大大伤害的人表示出善意；他们似乎让自己降卑，留意困苦的人，关心困苦人关心的事，与此同时是为了让他们跌倒，猎获他们。

(6.)他们非常不敬虔，不相信有神，诗10:11。他们若不是首先挣脱一切对信仰的认识，起来悖逆信仰最神圣最不言而喻原则的光照，就不可能这样违背一切对人公义良善的法律：他心里说，神竟忘记了。与此同时他自己的良心用这一切的后果来斥责他，问他怎样向公义审判天地的神交待，他用这句话打消这责备，神已经离弃这地，结8:12；结9:9。这是一种对神亵渎

的指责，

[1.]指责神的全知和护理，仿佛祂不能、没有看见人在这下面世界所做的事。

[2.]指责祂的圣洁和祂神性的公正，仿佛祂虽然看见，却不是不喜悦，而是愿意纵容最违背本性和不人道的恶行。

[3.]指责祂管治的公义公正，仿佛祂虽然看见并不悦恶人的邪恶，却绝不能审判他们，也不能为此惩罚他们，不是因为祂不能或不敢，就是因为祂不愿如此行。让因人骄横压迫受苦的人盼望，神要在适当的时候为他们辩屈；因为那些侮辱他们的人，也是在侮辱大能的神。

我们在歌唱这篇诗篇，以此作为祷告时，应让我们的心大受感动，对逼迫者的邪恶生出一种圣洁的忿怒，对受逼迫之人的苦情心生温柔的怜悯，为神的荣耀和尊荣发出敬虔热心，坚信时候到了，祂就要救济受伤害的，审判害人的。

诗10:12-18

12耶和华啊！求祢起来；神啊！求祢举手，不要忘记困苦人。13恶人为何轻慢神，心里说，祢必不追究？14［其实］祢已经观看；因为奸恶毒害，祢都看见了，为要以手施行报应。无倚无靠的人，把［自己］交托祢，祢向来是帮助孤儿的。15愿祢打断恶人的膀臂；至于坏人，愿祢追究他的恶，直到净尽。16耶和华永永远远为王；外邦人从祂的地已经灭绝了。17耶和华啊！谦卑人的心愿，祢早已知道（原文作“听见”）。祢必预备他们的心，也必侧耳听他们［的祈求］。18为要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们。

大卫在此按照前面对压迫者非人道和不敬虔的描写，以此为根据向神说话，在当中我们看到，

I.他祈求什么。

1.求神亲自显现（诗10：:1）：“耶和华啊！求祢起来；神啊！求祢举手，显明祢的临在，在这下面世界事务中祢的护理之工。耶和华啊！求祢起来；让那些说祢掩面隐藏的人惊慌混乱。显明祢的大能，行使这大能来维护祢自己的事，求祢举手致命打击那些压迫人的人；让祢永久的臂膀显明。”

2.求祂为祂的百姓辩屈：“不要忘记困苦人，受苦的人，穷人，变得更穷，灵里贫穷虚心的人。逼迫他们的人自以为是地说，祢已经忘记他们；他们在绝望中几乎也要这样说。耶和华啊，让他们双方看到，他们都错了。”

3.求祂显现反对逼迫他们的人，诗10:15。

(1.)求祂使他们不能再行任何恶事：愿祢打断恶人的膀臂，除掉他的力量，使不虔敬的人不得作王，免得有人牢笼百姓，伯34:30。我们在圣经中看到，压迫人的人权柄被夺去，生命却仍存留（但7:12），让他们有时间悔改。

(2.)求祂为着他们所行的恶事处理他们：“愿祢追究他的恶；让他以为永远隐藏不被发现的事曝光 ；让他以为永远不受惩罚的事受审招供；将这事带出，直到净尽，就是，直到他的恶行没有一件不受审判，他的恶计没有一件不遭挫败，他的同党没有一人不被毁灭。”

II.他在这些恳求中，为鼓励自己信心，作为祈求原因提出的事项。

1.他举出这些骄横压迫人的人对神祂自己的极大冒犯：“耶和华啊，我们乞求祢申辩的，是祢自己的事；敌人让事情变成这样，所以让他们脱身不受惩罚，这不荣耀祢（诗10:13）：恶人为何轻慢神，他是轻慢神，因为他说，‘祢必不追究；祢决不会让我们为着我们做的事交账。’”这样他们对公义的神的轻蔑就到了极处。诗人在此带着惊诧说话，

(1.)惊诧于恶人的恶："他们说话为什么如此不敬虔，为什么如此荒唐？"想到罪人的罪藐视圣洁的神，藐视祂的律例、祂的应许、祂的警告、祂的恩待、祂的审判，义人就大大忧愁；一切都遭藐视轻看。恶人为何轻慢神？这是因为他们不认识祂。

(2.)惊诧于神对他们的忍耐克制："为什么容忍他们如此轻慢神？祂为什么不立即为自己辩白、报应他们？"这是因为审判的日子，他们恶贯满盈的日子还没有到。

2.祂以神注意这些压迫之人的不虔不义为诉求（诗10:14）："逼迫人的人毫无根据地幻想，祢绝不会看见这些吗？让受逼迫的人用根基稳固的信心鼓励自己，不仅祢曾看见，祢还现在看见这些压迫人的人手里所行的一切恶事，心里潜伏的一切恶毒仇恨；这一切都是祢知道、观察的；祢不仅看见了，现在仍看见，祢还要用祢公义和复仇的手报应，让他们亲自受报。"

3.祂以无依无靠的人对祂的依靠作为诉求："无倚无靠的人，把自己交托祢，他们人人都是这样，我是其中一个。他们依靠祢作他们的恩主和保护者，他们把自己交给祢，以祢作为他们伸冤的主，他们服从祢的决定，愿意听从祢的安排。他们把自己留下给祢"（一些人把这句读作如此），"不向祢的智慧和旨意发号司令，而是认同。逼迫他们的人侮慢祢，他们却如此大大尊荣祢。他们是祢心甘情愿的臣民，把自己交在祢的保护之下；所以求祢保护他们。"

4.他以神乐意与我们保持的关系作为诉求，

(1.)祂是一位伟大的神。祂永永远远为王，诗10:16。君王的职分是行公义，制约和威慑行恶的人，保护和赞扬那些行善的。除了向王，受到伤害的臣民还能向谁申诉呢？耶和华啊！王啊！求祢向我的仇敌报应，为我伸冤。"耶和华啊，让所有顺服祢，赞美祢，以祢作他们的王的人，得着祢统治的福益，在祢里面得到他们的避难所。祢是永永远远为王，地上的君王没有一位能是这样，所以当时间不再有的时候，祢能、祢将要用永远的审判，在永远的光景里施行奖罚；无依无靠的人把他们自己交给这审判。"

(2.)祂是一位良善的神。祂帮助孤儿（诗10:14），帮助那些得不到其他人帮助，受许多人伤害的人。祂指派君王为贫寒的人和孤儿伸冤（诗82:3），所以祂自己更是愿意如此行；因为祂以作孤儿的父（诗68:5），帮助无助之人，为祂诸般尊称中的一项称呼。

5.他以神的教会和百姓曾经有过神快快为他们辩屈的经历作为诉求。

(1.)祂曾驱散灭绝他们的敌人（诗10:16）："外邦人从祂的地已经灭绝了；剩下的迦南人，七国神命定要毁灭，长久以来一直作以色列眼中刺，肋旁刺棒的民，现在最终被彻底根除；这鼓励我们盼望，神要用类似的方式，折断压迫人的以色列人，那些在某些方面比外邦人还要恶劣的人的臂膀。"

(2.)祂曾听了并回答他们的祷告（诗10:17）："耶和华啊！谦卑人的心愿，很多次祢早已听见，祢从未对一个受苦恳求祢的人说过，你们寻求我是徒然的。我们为什么不能盼望，我们列祖曾经讲给我们听的那些奇事和眷顾要继续、重复呢？"

6.他以按照他们经历神，由此对祂的期望作为诉求："祢早已听见，所以也必侧耳听，就像诗6:9说的一样。祢是不变的，祢的大能、应许、与祢百姓的关系是不变的，恩典的工作和作为，在它们里面是不变的；所以我们为什么不能盼望一位过去、现在和将来都是一样的神要听祈求呢？"但请观察，

(1.)神用什么方法听祷告。祂首先预备祂百姓的心，然而以和睦的话回答他们；除了这种方法，我们不可期望得到祂恩惠

的回答；所以神在我们身上的动工，是祂为我们动工的最好凭据。祂点燃圣洁的渴望，坚固我们至圣的信心，让我们思想集中，提升我们的情感，以此预备我们祷告的心，然后祂施恩接纳祷告；祂预备我们的心来领受我们需要并祈求的这怜悯本身，让我们准备好领受它、善用它，然后赐下加在我们身上。心中的谋算预备是从耶和华而来，我们一定要为此向祂寻求（箴16:1），把这看作是一种带领的恩待。

(2.)祂回答祷告时要做什么，诗10:18。

[1.]祂要为受逼迫的人辩屈，为要给孤儿和受欺压的人伸冤，要为他们伸冤，辨明他们的无辜，把安慰归还他们，补偿他们受到的一切损失和伤害。

[2.]祂要终止逼迫者的暴怒。他们要到此为止，但不得再进一步；他们恶毒的巨浪要到这里止住；神要采取有效步骤，使强横的人不再威吓他们。请看诗人现在思想了神的主权后，是如何轻看他在这篇诗篇中描写的那骄傲逼迫者的权势，是何等不屑说到那人。

第一， 他不过是一个地上的人，这个词就是这个意思（亨利先生使用的译本，18节作“使地上的人不再威吓他们”，译者注），从地而出，所以是卑贱、软弱，要快快重归地土。逼迫人的人不过是必死的人，要变如草的世人（赛51：12），那么我们为什么要怕他的暴怒呢？保护我们的是天上的主，逼迫我们的不过是地上的人。

第二，神用链子绑着他，能轻易约束他余下的愤怒，不让他为所欲为。当神说话，撒但就不能再使用牠的工具迷惑人（启20:3），不能再压迫人。

在歌唱这些经文时，我们一定要把信仰公义但受伤害的事交托给神，像那些真心关注它的尊荣和利益的人一样，相信祂要在合适的时间，大发热心为它辩屈。

诗 篇 第 11 篇

在这篇诗篇中，我们看到大卫与一种强烈的试探挣扎，并胜过它。这试探要他在危险时不信靠神，采用间接的方法自保安全。人猜想这是他开始感受到扫罗妒忌的仇恨，一次再一次用枪刺向他时写下的。那时人提议他逃到乡下去。他说，“不，我信靠神，所以要坚守阵地。”请观察，I.他怎样描写这试探，也许与它对说，1-3节。 II.他怎样回答这试探，思想神的掌管与护理（4节），祂对义人的眷顾，以及为恶人存留的忿怒，5-7节，以此堵住这试探的口。在公众恐慌的时候，在教会的仇敌嚣张发出威胁的时候，默想这篇诗篇，这是对人有益。

诗11:1-3

大卫的诗，交与伶长。

1我是投靠耶和华，你们怎么对我说：“你当象鸟飞往你的山去；2看哪！恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。3根基若毁坏，义人还能作什么呢？”

在这里，

I.大卫下定决心以神作他所信靠的：我是投靠耶和华，诗11:1。那些真正敬畏神、服事神的人，神欢迎他们信靠祂，他们如此行必不至羞愧。以神作为他们的神的圣徒，特征就是以神作为他们的盼望。即使他们有其它事情可以让自己去依靠时，他们却不，也不敢依靠这些事，而是单单依靠神。金子不是他们的盼望，车马不是他们的依靠，唯有神才是；所以当第二因皱眉不悦，他们的盼望却不至断绝，因为第一因仍是不变的，永不改变。诗人在描述他受到的要他不去信靠神的试探之前，记录下他要投靠祂的决心，他定意是生是死都要如此。

II.他恨恶要他反其道行之的试探：“我已经这样回到神那里，以祂作安息，在祂里面安稳，你们怎么对我说：你当象鸟飞往你的山去，在那里安身脱离捕鸟人的手？”可以把这理解为，

1.对他胆怯朋友的严肃建议；许多人这样理解，这是极有可能的。一些人对大卫是真的好，当他们看到扫罗对他何等激怒，他何等恶意寻索他的性命，就敦促他使用一切方法，因这缘故逃到某个地方避难，不要太过倚靠他已领受的膏抹，他们认为这膏抹更有可能让他掉脑袋，而不是保全他的头颅。这个建议让他难过的，并不是现在逃跑有胆怯的味道，不符一名战士的体统，而是这有不信的味道，不符一位如此常说“我是投靠耶和华”的圣徒的体统。这样理解，那么接下来的两节经文，就是大卫胆小的朋友用来支持这建议的理由。他们要他逃跑，

(1.)因为他在目前所处的地方并不安全，诗11:2。他们说，“看啊，恶人弯弓；扫罗和他使用的人瞄准要夺你的性命，你内心的正直不会成为你的保障。”请看恶人对正直人，蛇的后裔对女人的后裔怀有何等敌意；他们何等苦心，何等预备要伤害正直人：他们要在暗中射那心里正直的人，或偷偷地射他们，让他们看不到谋划的恶事，不能回避，让其他人也看不到，不能阻止，甚至让神祂自己也看不到，不能惩罚。

(2.)因为他不能在他所在之地发挥作用。他们说，“因为根基若毁坏，（被扫罗的误国统治毁坏），如果民事国家和政府分崩离析，一切都摇动（诗75:3；诗82:5），你用自己的义能纠正伤害吗？哎呀，要挽救一个如此糟糕破碎的国，这是没有用的；不管义人能做什么，都毫无意义。”Abi in cellam, et dic, Miserere mei, Domine—退到你的斗室，在那里呼求，耶和华啊可怜我！许多人因对成功绝望，就在艰难时世受到拦阻，不行他们本可以行的对公众的服事。

2.或者这可以被理解为是他敌人讥笑他，向他发出的辱骂，用他常常对神的认信来责备他，藐视地命令他去试一试，现在还有什么别的能支持他。“你说神是你的靠山；现在逃到祂那里去吧，看看你会不会更好。”他们就是这样竭力叫困苦人的谋算变为羞辱，说，*他们得不着神的帮助*，诗 14:6；诗 3:2。当对受造物一切的指望和喜乐都负圣徒所托，他们对神的信靠和所得的安慰，在一个属肉体的世界看来是莫名其妙，并相应受挖苦讥笑。这样理解，以下两节经文就是大卫对这讽刺的回答，在当中，

(1.)他抱怨那些如此污蔑他的人的恶毒（诗 11:2）：*他们弯弓，把箭搭在弦上*；我们被告知（诗 64:3）他们的箭是什么，就是恶毒的言语，这样的言语是这些箭，他们用来竭力打消人对神的盼望，大卫感受这就像插入他骨中的一把剑。

(2.)他用泰然自若的厌恶抵挡这试探，诗 11:3。他看这提示是击打每一个以色列人在其上建造的根基：“如果你们拆毁根基，如果你们让义人不再以神为盼望，如果你们能劝服他们，他们的信仰是一种欺骗，一种玩笑，能讥笑他们，让他们改变不信，你们就真的是毁坏他们，打碎他们的心，使他们比众人更可怜了。”信仰的原则，是义人的信心盼望在其上建造的根基。我们当关注牢牢持守这些原则，抵挡要我们不信的一切试探，这既是为了我们的利益，也是我们的本分；因为如果这些被摧毁，如果我们把它们放弃，*义人还能作什么呢*？如果义人没有一位可以到祂那里去，可以投靠祂的神，没有可以盼望的将来天上的福，义人就有祸了。

诗11:4-7

4耶和华在祂的圣殿里，耶和华的宝座在天上，祂的慧眼察看世人。5耶和华试验义人；

惟有恶人和喜爱强暴的人，祂心里恨恶。6祂要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风，作他们杯中的分。:7因为耶和华是公义的，祂喜爱公义，正直人必得见祂的面。

人说摇动一棵树，这要让它更深更快扎根。大卫的敌人企图打消他对神的信心，这让他更如此大大紧紧抓住他的首要动力，加以反省（这是他在这里所做的），让他自己极为满意，让所有要他不信的试探哑口无言。那曾让他的信心震惊，也曾让许多人信心震惊的，就是恶人在恶道中兴旺，最好的人有时落魄陷入困境愁苦：人很容易生出如此的恶念，就是事奉神是徒然的，我们称狂傲的人为有福。但为了消灭所有这些念头，让它们蒙羞退下，我们在此被呼吁来思想，

I.天上有一位神：耶和华在祂的圣殿里，在天上，虽然我们不能见祂，却不在祂视线所见之外。圣徒的敌人不要攻击他们，以为他们手足无措：不是这样的，他们有一位神，他们知道在哪里可以找到祂，怎样把祷告指向祂，以祂作他们在天上的父。或者，在祂的圣殿里，就是在祂的教会中；祂是一位通过一位中保，与祂的百姓立约和相交的神，圣殿是这位中保的预表。我们不需要说，“有谁升到天上去，领一位神下来给我们投靠？”不，这道离我们不远，神就在这道中；祂的灵在祂的圣徒，那些活的殿中，主就是那灵。

II.神管治世界。耶和华不仅在祂天上的居所内，还在祂的宝座上，而且祂已经使地归在天的权下（伯38：33）；因为祂已经在天上立定宝座，祂的国统管万有，诗103:19。所以圣经说诸天掌权，但4:26。让我们凭信心看到神在这宝座上，在祂荣耀的宝座上，无限超越地上君王的显赫与威严 —在祂统治的宝座上，向所有受造之人颁布律法，颁布要求，颁布目的 — 在祂审判的宝座上，让各人按所行的受报 — 在祂恩典的宝座上，祂的百姓可以坦然无惧的来到这宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠；这样我们就要看到，无需因压迫者的骄傲和权势，或任何伴随义人的苦难灰心。

III.这位神完全知道每一个人的真品格：祂的慧眼察看世人；祂不仅看见他们，还看透他们，不仅知道他们一切所言所行，还知道他们想什么，他们有何计划，不管他们如此自称，他们其实受什么影响。我们可能知道人看上去怎样，但祂知道他们实际如何，就像炼净金子的人，在炼净时知道这金子的价值。这里说神用慧眼察看，因为祂知道人，不像地上君王通过报告和陈述知道人，而是通过祂自己严格察看，是不可能出错或受骗。当我们受人欺骗，甚至受我们认为已经试验的人欺骗 ，这可以安慰我们，就是我们可以肯定，神是按照真理审判人。

IV.如果祂让义人受苦，这是为了试验他们，所以是为了使他们得益处，诗11:5。耶和华试验人，都是为叫他们终久享福，申8:16。所以不要让这动摇我们的根基，使我们灰心不盼望信靠神。

V.不管逼迫和压迫人的人如何暂时兴旺占据上风，他们现在是躺卧在神的忿怒之下，将来要在神的忿怒之下永远灭亡。

1.祂是一位圣洁的神，所以恨恶他们，不能容忍看他们：恶人和喜爱强暴的人，祂心里恨恶；因为没有什么比这更违背祂本性的正直与良善。他们兴旺，远非是神爱他们的证据，以致他们滥用神的爱，这肯定要使他们成为祂恨恶的对象。祂不恨恶祂造作的一切，但恨恶那些这样作贱自己的人。哈蒙德博士为这节经文提供了另外一种解读：耶和华试验义人和恶人（无缪地把他们分别开来，这是超过我们所能

做的），喜爱强暴的人，是恨恶自己的性命，就是说，逼迫人的人必然自毁（箴8:36），正如这里接着讲到的。

2.祂是公义的审判的主，所以祂要惩罚他们，诗11:6。他们所受的惩罚将是，

(1.)不可避免的：祂要向恶人密布网罗。这是一个双重隐喻，表明恶人不可避免要受惩罚。这要像雨一样从天降在他们身上（伯20:23），没有保护可以抗拒，无路可逃；见书10:11；撒上2:10。这要让他们大吃一惊，就像夏天的阵雨让路人吃惊一样。这要成为落在他们身上的网罗，牢牢抓住他们，使他们成为囚徒不能逃脱，直到审判的日子来到。

(2.)非常可怕。它是烈火、硫磺、热风，这明显是指着所多玛和蛾摩拉的毁灭说的，是非常贴切，因为那毁灭为的是象征永火的刑罚，犹 1:7。神忿怒的火，牢牢附在他们自己罪责的硫磺上，要必然和猛烈地燃烧，要烧到最深的地狱，烧到永世的极尽。恶人死的时候，是被何等可怕的风急急刮去！他们要在死人和被定罪之人的会中，以何等的火和硫磺之湖永远为床！这里指的就是这一点；这要成为他们杯中的分，是全能的神为他们所定，分配给他们的产业，伯20:29。这是令人昏醉的杯，他们必须喝尽这酒的渣滓，诗75:8。人人都有分配给他的杯中的分。选择耶和华作他们杯中的分的，要得着他们所选的，在他们所选的当中永远蒙福（诗16:5）；但那些拒绝祂恩典的人，要喝祂忿怒的杯，耶25:15；赛51:17；哈2:16。

VI.虽然诚实的义人可能会被推倒，遭践踏，然而神现在和将来要认他们，眷顾他们，向他们发出微笑，这就是神严厉审判逼迫和压制人的人的原因，因为他们压迫、逼迫的人，是祂所亲爱的；所以摸他们的，就是摸祂眼中的瞳人，诗11:7。

1.祂爱他们，爱祂自己的恩典在他们身上的工作。祂自己是一位公义的神，所以无论祂在哪里看到公义，祂都要喜爱，并要为受伤害受压迫的义人的事辩屈；祂喜悦为他们伸冤，诗103:6。我们必须在这方面跟从神，必须像祂一样爱公义，好使我们保守自己永远在祂的爱中。祂施恩看顾他们：正直人必得见祂的面；祂不仅与他们相和，还让他们知道这一点，让他们心里喜乐。祂像慈父带着喜悦看顾他们，他们像孝子，以祂的微笑为乐，大大满足。他们行在耶和华的光中。

我们在歌唱这篇诗篇时，必须鼓励自己，让自己在所有时候都投靠神，必须倚靠祂保护我们的清白，使我们蒙福；必须惧怕祂的皱眉不悦，看这比死更糟，渴慕祂的眷顾，看这比生命更好。

诗 篇 第 12 篇

人认为大卫是在扫罗作王期间写下这篇诗篇，那时在宫中和国中，诚实和敬虔都普遍衰败，他在这里向神抱怨这一点，极有感触，因为他自己因他虚假朋友的狡诈，他不共戴天仇敌的傲慢受苦。

I.他乞求神帮助，因为在世人中间，没有一个是他敢相信的人，1-2节。

II.他预言他骄傲和险恶敌人要灭亡，3-4节。

III.他让自己和其他人放心，不管事情现在变得何等恶劣（8节），神要保守祂自己的百姓，使他们安全，归给祂自己（5,7节），必然要成就祂对他们的应许，6节。不管这篇诗篇是否在扫罗作王期间写成，它肯定适用在坏人当权上；也许大卫受圣灵感动，预见到他的一些继任人要使事情变得像这里描写的一样糟糕，把这篇诗篇珍藏起来，供那时的教会使用。“O tempora, O mores!—哦，什么样的时代！哦，什么样

的德行！”

诗12:1-8

大卫的诗，交与伶长。调用第八。
1耶和华啊！求祢帮助，因虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了。2人人向邻舍说谎；他们说话，是嘴唇油滑，心口不一。3凡油滑的嘴唇和夸大的舌头，耶和华必要剪除。4他们曾说：“我们必能以舌头得胜，我们的嘴唇是我们自己的，谁能作我们的主呢？”5耶和华说：“因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切慕的稳妥之地。”6耶和华的言语，是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。7耶和华啊！祢必保护他们，祢必保佑他们永远脱离这世代的人。8下流人在世人中升高，就有恶人到处游行。

这篇诗篇为我们提供了美好的思想，供乱世时使用，那时通达人虽然静默不言（摩 5:13），因人可能因一句话获罪，然而我们却可以用这里预备好给我们使用，这如此合适的默想和祷告来安慰自己。

I.让我们在这里看，是什么让时势变得恶劣，什么时候我们可以说是乱世。问这个世上的人，他们认为什么让时世变得恶劣，他们会告诉你，是缺钱，生意衰退，以及战争带来的荒废，让时局变为乱世。但圣经把乱世归咎于另外一种性质的原因。提后3:1，必有危险的日子来到，因不法的事增多；这就是大卫在此抱怨的事。

1.人当中的敬虔与诚实普遍衰落，那时就真是乱世了（诗12:1）：虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了。请留意，虔诚和忠信这两种品格，在这里是怎样放在一起的。正如不存在着诚实的诡计，同样没有忠信，就没有真虔诚。虔诚人是忠信的人，就像有时被称作的那样，是可靠的人；他们说的话，就像他们的誓言一样确定，像他们的契约一样有约束力；他们在良心上刻意向神向人都诚实。这里说他们断绝了，没有了，不是因着死去或被弃绝，就是因为两样都有。那些虔诚忠信的人被接走了，那些留下的人，是可悲地堕落，不像从前的样子；所以人能遇上的真以色列人是寥寥无几，或根本没有。也许他指的是，在扫罗的朝臣中没有虔诚忠信的人；如果他指的是在以色列，这样的人寥寥无几，或根本没有，我们希望他是和以利亚一样，犯了同样错误，以利亚认为自己是唯一剩下的人，而神有7000人，是保守他们诚实的（罗11:3）；或者他指的是，相比而言这样的人寥寥无几；信仰和德行普遍衰落（情况如此的时候，时候就是糟糕，非常糟糕了），找不到有一人行公义的，耶5:1。

2.当作假和奉承腐蚀败坏了一切交往时，那时时候就非常恶劣了（诗12:2），那时人通常如此堕落，以致对谎言毫无顾忌，如此怀怨，以致谋划最大的恶陷害邻舍，却如此卑鄙，用最貌似有理和能言善道的自称及友情宣告来掩饰毒计。就这样人人向邻舍说谎（就是说虚妄的话和谎言），他们说话，是嘴唇油滑，心口不一。他们要与人亲嘴，却把人杀害（就像在大卫他自己那时候约押对待押尼珥和亚玛撒一样），当着你的面微笑，却割断你的咽喉。这是魔鬼完全的形象，恶毒和虚谎混杂。当人遇不上像真诚这样的事，当诚实人不知道可以相信谁，信任谁的时候，不敢依赖邻舍、信靠密友的时候（弥7:5-6；耶9:4-5），这就真是乱世了。那些出力让日子变得这样危险的人有祸了。

3.当神、信仰和信神之人的仇敌蛮横放肆，威胁要打倒一切公义神圣之事时，那时就真是乱世了，那时骄傲的罪人已经到了如此不敬虔的地步，以致他们说，“我们必能以舌头得胜，胜过美德之事，我们的嘴唇是我们自己的，我们要说什么就说什么，谁能作我们的主呢？谁能约束我们，

叫我们交账呢？”诗12:4。这表明，(1.)他们自己骄傲自负，信靠自己，仿佛吃禁果真能得势，他们是神，独立自足，他们对善恶的认识无缪，所以配得说圣言，他们能力不可阻挡，所以配得颁布法令，能用他们的舌头得胜，像神祂自己一样，说话，事情就成就。(2.)对神掌管的傲慢蔑视，仿佛祂不能掌管他们 — 我们的嘴唇是我们自己的（这是一种无理的妄称，因为是谁造人的口，他的气在谁手中，他呼吸的空气是属于谁的？）仿佛祂没有权柄命令他们，审判他们：谁能作我们的主呢？像法老那样，出5:2。这就像前者一样荒谬不合理；因为我们生活、动作、存留，都在乎祂，祂必按着无可争辩的权利，作我们之上的主。

4.当困苦人和贫穷人受压迫、虐待，被人喷气遭讥笑时，那时就真是乱世了。这里隐含了这一点（诗12:5），神亲自注意到困苦人的冤屈和贫穷人的叹息；他们受压迫，因为他们贫穷，各样的冤屈临到他们，只是因为他们没有能力为自己伸冤。受到如此压迫，他们不敢为自己说话，免得他们的辩护被当作他们的冒犯；但他们叹息，偷偷为他们遇到的灾难悲叹，在神面前叹息，倾心吐意。如果人为困苦人和贫穷人，向压迫他们的那些人申诉，这些压迫者就向他们喷气，轻看他们自己的罪和贫穷人的苦情，不把这两样放在心上；见诗10:5。

5.当邪恶加增，在当权者的保护和纵容下赤裸裸行出，那时就真是乱世了，诗12:8。当下流人升高，高升到得信任有权柄的位置（这些人不是执法反对邪恶和不公义，按恶人的罪惩罚他们，反而支持和保护他们，纵容他们，以身作则维护恶人的名声），那时恶人到处游行；他们在各处聚成一群，上下穿行要欺骗其他人，使他们堕落，将他们毁坏；他们既不害怕，也不耻于显露自己；他们像所多玛一样宣告他们的罪，无人制止、控制他们。坏人是卑贱人，恶人，虽然他们在这个世界上得升高，却依旧是恶人。圣经把安提約古（Antiochus the illustrious）称作一个卑鄙的人，一个恶人，但12:11。当这样的人得高升，国就有祸了；那时邪恶变得肆无忌惮，蛮横无理，这就不奇怪了。恶人掌权，民就叹息。

II.让我们现在来看，这里给我们什么样美好的想法，应对如此的乱世；神存留我们面对什么样的时世，这是我们不能知道的。当时候变得如此糟糕时，想到下面的事，就给人带来安慰：

1.我们有一位神，可以到祂那里去，可以向祂求，期望祂为我们一切的苦情辩屈。他一开始就这样说（诗12:1）：“耶和华啊！求祢帮助，因虔诚人断绝了。所有其它的帮助和帮助者都失败；就连应当给信仰将死的事助一臂之力的虔诚人和忠信人也没有了，所以除了祢，我们还能找谁呢？”请注意，当虔诚忠信的人断绝失败，这就是时候呼求，耶和华啊！求祢帮助！不法的事加增，威胁要如洪水一般淹没一切。“耶和华啊，求祢帮助，帮助有德行的人；努力持守他们诚实，站在破口当中的那寥寥无几的人；帮助拯救祢自己在这世界上的利益，免得它沉没。这是耶和华降罚的时候。”

2.神必审判虚假和骄傲之人，要惩罚和约束他们的傲慢。他们在人的控制之上，对人藐视。人不能揭露奉承之人的虚谎，不能让说夸大话之人的傲慢降为卑；但凡油滑的嘴唇，公义的神要剪除，这嘴唇与人亲嘴，却将人出卖，内心开战，却说话比油还滑；祂要拔掉夸大的舌头，说夸大话反对神和信仰的舌头，诗12:3。一些人把这翻译成一个祷告，“求神剪除那些虚谎恶毒的嘴唇。”愿他的嘴哑而无言。

3.神要在合适的时间为祂受压迫的百姓作成拯救，庇护他们免于逼迫他们的人的毒计（诗12:5）：耶和华说：“我现在要起

来。”大卫在此用先知的灵传递的神的这应许，是回答了他用祷告的灵向神发出的那祈求。他说，“耶和华啊，求祢帮助。”神说：“我要帮助，我在这里，是及时有效的帮助。”

(1.)这是及时的帮助，最合适时候的帮助。

[1.]在压迫之人骄傲蛮横最高峰的时候—这时他们说，谁能作我们的主呢？—这就是神让他们知道，祂作他们的主，让他们付出代价的时候。

[2.]在受压迫之人落在苦难灰心深处的时候，这时他们就好像以色列人在埃及因残酷奴役叹息，这就是神为他们出面的时候，就像以色列最沮丧，法老最高傲，神就为他们出面。我现在要起来。请注意，神有一个定好的时候，要拯救被压迫的无辜之人； 那时候要到，我们可以肯定，那是最合适的时候，诗102:13。

(2.)这是有效的帮助：把他安置在稳妥之地，或安置在救恩中，不仅保护他，还把他恢复到从前的兴旺，要使他到丰富之地（诗66:12），好使在整体上，他不会因受苦失去任何东西。

4.虽然人是虚妄的，神却是信实的；虽然人不可靠，神却值得信赖。人说虚妄和奉承的话，但耶和华的言语，是纯净的言语（诗12:6），不仅全然真实，还全然纯净，像在泥炉或坩埚中炼过的银子。这表明，

(1.)神话语的真实，每一件事都确实像它说明的那样，别无二样；它不是与我们开玩笑，不欺骗我们，除为我们自己的益处，对我们别无其它目的。

(2.)神话语的宝贵；它有重大和内在的价值，像炼净到最大程度的银子；里面没有任何使它贬值的东西。

(3.)已经有很多证据，证明它的能力与真实；它已经常受试验，历世历代所有圣徒都信赖它，这样试验它，它从未欺骗他们，没有令他们失望，他们而是都印证了神的话语是真实的，是 Experto crede—经受了考验可信赖的；他们已经发现它是如此。很有可能这是特指那些帮助和解救贫穷人、受压迫之人的应许。他们的朋友让他们心生盼望，以为他们会为自己做一些事，然而却证明是折断的芦苇；但神的话语是我们可以信赖的；越少信赖人的话，这让我们越确信倚靠神的道。

5.不管时代多么险恶，神要保守祂拣选的余民安全，归给祂自己（诗12:7）：祢必保佑他们永远脱离这世代的人。这暗示，只要这世界还存在，多少就会有一世代骄傲邪恶的人在当中，这些人要用他们恶毒的伎俩，通过折磨至高者的圣民（但7:25），威胁要毁坏信仰。但唯独让神维护祂自己的利益，保守祂自己的民。祂要保守他们脱离这世代的人，

(1.)不至被这世代的人诱惑，吸引离开神，不与他们混在一起，效仿他们的行为。在人普遍离道反教的时代，主知道哪些人是属祂的，他们要得到力量，保守他们的正直。

(2.)不至被这世代的人摧毁根除。教会建造在磐石上，如此稳妥加固，以致阴间的门不能胜过它。在最险恶的时候，神依然有祂的余民，在每一个世代，要为自己存留一群圣洁的苗裔，保守他们进祂的天国。

我们在唱这篇诗篇，以此作为我们的祷告时，必须为德行普遍的败坏叹息，感谢神事情没有比实际的更糟，仍要祷告盼望，按神恰当的时间，事情要变得好起来。

诗 篇 第 13 篇

这篇诗篇讲的是遭离弃之人的情形和医治。看不出它是否写于任何具体场合，但总体上，

I.大卫伤心抱怨，神已经有很长时间抽身离他而去，耽延对他施解救，1-2节。

II.他恳切向神祷告，看顾他的情形并安慰他，3-4节。

III.他让自己放心，要得着平安的回答，所以以喜乐夸胜结束这篇诗篇，因为他得出结论，他的拯救像已经成就一样确实，5-6节。

诗13:1-6

大卫的诗，交与伶长。

1耶和华啊！祢忘记我要到几时呢？要到永远吗？祢掩面不顾我要到几时呢？2我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌升高压制我，要到几时呢？3耶和华我的神啊！求祢看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡至死；4免得我的仇敌说，我胜了他；免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。5但我倚靠祢的慈爱，我的心因祢的救恩快乐。6我要向耶和华歌唱，因祂用厚恩待我。

大卫受苦，在此在神面前倾心吐意；他的发言是简短的，但方法非常值得留意，对指引和鼓励人很有用处。

I.他的苦难强烈带出抱怨（诗13:1-2）；受苦之人有自由在耶和华面前吐露苦情，诗篇102篇标题。受苦的灵吐露出它的忧伤，特别是在施恩的宝座前吐露，这对它是某种舒缓，在施恩的宝座前，我们肯定可以找到一位，是与祂百姓同样受苦，体察他们软弱之苦；在那里我们凭信心坦然无惧进前去，在那里我们有 parresia—说话的自由。在此请观察，

1.大卫抱怨的是什么。

(1.)神没有像他理解的那样向他施慈爱，这是他的软弱。他认为神已经忘记他了，已经忘记了祂对他的应许，祂与他立的约，祂之前向他显明、他认为是祂要进一步施恩的凭据的慈爱，已经忘记世界上有他这样一个人，一个需要、期望祂解救帮助的人。就这样锡安说，“主忘记了我”（赛49:14），以色列说，“我的道路向耶和华隐藏”，赛40:27。这不是说任何义人能怀疑神的全知、良善和信实；这而是一种闹情绪的说法，表达当前的恐惧，当这是出于对神眷顾看重和恳切愿望，虽然这是不当、当受责备，却要不被追究、得到赦免，因为人再思想，就要把这说法收回，为此悔改。神向他掩面，所以他失去了他过去有的在神里面内在的安慰，在这里，这是对基督在十字架上呼求“我的神为什么离弃我”的一个预表。神有时向祂自己的儿女掩面不顾，让他们留在黑暗中，不能肯定他们是否在祂里面有分；他们把这放在心上，比任何外在苦难更令他们担忧。

(2.)他自己的不安。

[1.]他被充满他心的忧虑深深折磨：我心里筹算；“我不知所措，是 inops consilii—没有一个可商议的朋友，我能信任的朋友，所以我自己不断筹算，要做什么来帮助自己；但我的筹算没有一样是有可能起作用，所以我智穷才尽，烦躁不断。”忧心的挂虑是义人常常让自己背负，超过他们需要的重担。

[2.]他被忧愁压制，这愁苦充满他心：“我终日愁苦。”他的性情常常容易忧愁，这折磨他的灵，不仅在晚上，他安静一人的时候，在白天也是如此，白日较轻的忧愁因与人来往和工作被转移驱散；而且每天都带来新的忧愁的缘由；雨后云彩反回。忧愁的饼有时是圣徒日用的饮食。我们的主祂自己是一个常经忧患的人。

(3.)他敌人的傲慢加增了他的忧愁。他的大敌扫罗，还有其他在他手下的人，因他洋洋自得，以他受苦夸胜，因他忧愁恭贺自己，激发他们自己要完全胜过他。他抱怨这一点，看这是侮辱神、祂的权柄和应许。

2.他如何因此向神恳求：“像这样要到

几时呢？像这样要到永远吗？”长期受苦试验我们的忍耐，常常令其疲倦。苦难长期持续的时候，认为它要持续到永远，这是一种常有的试探；那时灰心变成绝望，那些长久没有喜乐的人，最后开始变得没有盼望。“主，求祢告诉我祢掩面不顾我要到多久，让我确知这不会到永远，而是祢最终要在慈爱中向我回转，那时我要更容易背负我目前的苦难。”

II.他的抱怨激发起他的祷告，诗13:3-4。除了适合向神献上，并驱使我们跪下祷告的抱怨以外，我们绝不可让自己发出任何其它抱怨。在此请观察，

1.他恳求什么：求祢看顾我的情形，应允我的抱怨，使我眼目光明，就是，

(1.)“给我的信心加增力量；”因为信心是灵魂的眼睛，灵魂以此向上看，看到感官之事背后的情形。“主，求祢使我看事情，越过眼前的苦难，预见到一个有福的结局。”

(2.)“指引我的道路；使我能看我周围，让我能逃避人为我布下的网罗。”

(3.)“用救恩的喜乐重新唤醒我的灵魂。”圣经说那让消沉的灵复兴的，是让眼睛明亮，撒上14:27；拉 9:8。“主啊，驱散那让我眼睛昏暗的愁云，让我的面容变得欢乐。”

2.他恳求的理据是什么。他提到他与神的关系，在神里面有分（“耶和华我的神啊！”），强调这危险极大，需要迅速解救帮助。如果他的眼睛不快快光明，

(1.)他就得出结论，他必然要灭亡了：“我就要沉睡至死；在这一切忧虑愁苦的重压下我不能活。”没有任何别的事情，是比没有神的眷顾更杀死一个灵魂，没有什么是比神的眷顾又回来了，是更令一个灵魂复兴。

(2.)这样他的敌人就要得胜了：“免得我的仇敌说，我随心所愿了；免得扫罗，免得撒但，因我跌倒心满意足。”这要让他敌人的骄傲得满足：他要说，“我胜了，我已经得胜了，是太强大，他和他的神都不能胜过我。”这要让他敌人的恶毒得满足：他们要在我摇动的时候喜乐。容许他们如此践踏天地一切神圣的，这是对神的荣耀吗？

III.他的祷告很快要变成赞美（诗13:5-6）：但我的心快乐，我要向耶和华歌唱。在这里，几行文字之间发生了何等令人惊奇的改变！在这篇诗篇的起头，我们看到他沮丧、颤抖、快要陷入忧郁绝望；但在结束的地方，他以神为喜乐，在赞美中振奋得释放。请看信心的大能，祷告的大能，亲近神是何等美好。我们若把挂虑和愁苦带到施恩的宝座前，把它们留在那里，就可以像哈拿那样离开，我们就面上再不带愁容了，撒上 1:18。在此请留意他得安慰的方法。

1.神的怜悯是他信心的支持。“我的忧虑已经够糟，我都要以为它是可悲，然后我思想神无限的良善；但发现我有这良善可信靠，虽然我没有自己的功劳，我就得了安慰。从前忧愁的时候，我曾倚靠神的慈爱，从未发现它负我所托；祂的慈爱到了时候就解救我，在此期间我对祂慈爱的信心支持了我。就算在这深深的忧愁中，神掩面不顾我，外面有争战里面有惧怕的时候，我却倚靠了神的慈爱，那是风暴中的锚，靠着它帮助，我虽然被抛来抛去，却没有被倾覆。”现在我仍倚靠祢的慈爱 ，一些人这样解读。“我把自己交托给这慈爱，确信最终它要于我有益。”他以此向神恳求，知道祂是何等喜爱盼望祂慈爱的人，诗147:11。

2.他对神慈爱的信心让他心因救恩快乐；因为喜乐平安是因信而来，罗15:13。因信，有大喜乐，彼前1:8。他让自己倚靠神的慈爱之后，就完全确信得了救恩，此

时他每天忧愁的心，要因那救恩快乐。虽然哭泣持久，喜乐终要重返。3.他以神的救恩快乐，这要让他口充满赞美的歌声（诗13:6）：“我要向耶和华歌唱，歌唱纪念祂从前为我成就的；就算我再也不能重新得着我曾有过的平安，我死的时候仍要赞美神，因我曾经得着。祂从前曾用厚恩待我，祂要因此得荣耀，虽然祂现在乐意如此待我。我要歌唱盼望祂最终为我做的事，相信一切都有美好的结局，要有永远美好的结局。”但他把这当成过去的事述说（祂曾用厚恩待我），因为凭信心他已经得着救恩的凭据，他就相信要得着救恩，仿佛它已经成就一样。

在歌唱这篇诗篇，以此作为祷告时，我们如果没有大卫那样的抱怨要倾诉，就一定要因没有而感谢神，要惧怕祂后退离开，求祂免我们经历这一点，同情那些心里因此忧愁的人，鼓励我们自己持守在至圣的真道和喜乐当中。

诗 篇 第 14 篇

我们看不出这篇诗篇是在什么场合，或者是否因着任何具体场合而作。一些人说大卫在扫罗逼迫他时写下这诗篇；其他人说是在押沙龙造反反对他的时候。但这些只是猜测，不够确定，足以让我们据此解释这篇诗篇。使徒引用这篇诗篇的一部分（罗3:10，等），证明犹太人和外邦人全部都在罪恶之下（9节），全世界都在神面前有罪（19节），这让我们把它理解为，在总体上是描述人性的败坏，我们在当中成孕出生的罪真是罪，以及人类极大的可悲败坏，就是全世界都卧在那恶者手下，约壹 5:19。但正如在为要显明在基督里我们得补救的那些诗篇中，通常都有指着大卫他自己写的部分，而且一些经文应当理解为主要是写他（如在诗篇第2,16,22篇及其它地方），同样在这篇为要揭示我们因罪受伤的诗篇中，有指着大卫的敌人和逼迫他的人，以及当时其他压迫义人之人写的地方，一些经文是直接指着他们说的。从第3篇到这一篇的所有诗篇中（第8篇除外），大卫一直在抱怨那些恨他和逼迫他，侮辱他和虐待他的人；现在在这里，他把所有这些苦水追溯回源头，人性普遍的败坏，看到不仅是他的仇敌，还是所有人，都这样败坏了。这里是，

I.陈列出对一个邪恶世界的控告，1节。

II.这控告的证据，2-3节。

III.因此严肃告诫罪人，特别是那些逼迫人的人，4-6节。

IV.为以色列得救所作的信心祷告，对此充满喜乐的期望，7节。

诗14:1-3

大卫的诗，交与伶长。

1愚顽人心里说，没有神。他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。2耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。3他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。

如果我们像所罗门一样（传7:25），投入自己的心要考察，要知道邪恶为愚昧，愚昧为狂妄，这些经文就要协助我们做这考察，要让我们看到罪是恶极。罪是人类的疾患，这里显出它是恶性和蔓延。

1.请看在两方面它有多么恶性（诗14:1）：

(1.)它对神尊荣的轻蔑：所有罪的根源，都有某些实际的无神论思想。愚顽人心里说，没有神。我们有时受试探会以为，“从前无神论和亵渎神的事情，绝对没有我们今天这么多；”但我们看到从前的日子并非更好；就算在大卫的时候，也有人达到不敬虔的如此高峰，连一位神的存在，以

及信仰首先和自明的原则都加以否认。请观察，

[1.]这里对罪人的描写。他是一个心里说没有神的人；他是一个无神论者。“没有至高的神，没有世界的审判主统治者，没有掌管人事的神的护理。”他们不能怀疑神的存在，但要质疑祂的统治。他在心里说这话；这不是他的判断，而是他的想象。他不能说服自己没有神，但他希望没有，用可能没有的幻想让自己高兴。他不能肯定没有神，所以他愿意想没有神。他不敢说出来，免得自己被驳倒，就这样脱离受骗，他而是在心里秘密细声说这话，要压制他良心的抗议声，让自己在恶道中大胆起来。

[2.]这个罪人的特征。他是一个愚昧人；他无知没有智慧，他的这思想是这愚昧的一个证据；他邪恶亵渎神，这思想是他邪恶亵渎的原因。请注意，无神论的思想是非常愚昧邪恶的思想，是这个世界上大量邪恶的根源。神的话语辨明心中的思念，在窝藏这些想法的人身上打上一个正确的烙印。他名叫拿八，他为人果然愚顽；因为他思想，反对最清楚的光照，反对他自己的知识和确信，以及人类当中全部那些有智慧和清醒之人的共识。除非一个人在罪中如此刚硬，以致不要有神来叫他交账，这变得符合他的利益，否则无人会说没有神。

(2.)它给人性带来的羞辱和贬损。罪人败坏，大大从人无罪状态时的光景堕落：他们变为污秽（诗14:3），腐臭。他们一切的官能如此失调，以致在造他们的神面前成为可憎，彻底不能达致他们受造的目的。确实他们邪恶；因为，

[1.]他们不行善，反倒是地无益的负担；他们不服事神，不把荣耀归给祂，不向自己行任何真正的善事。

[2.]他们做极多坏事。他们行了可憎恶的事，因为所有有罪的作为都是可憎恶的事。罪是神所憎恶的；它是祂所厌恶可憎之事（耶44:4），迟早要向罪人显为是如此；它要显露被恨恶（诗36:2），是行毁坏可憎的，太24:15。这是他们说没有神的结果；因为那些说是认识　神，行事却和祂相背；本是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的，多1:16。

2.请看这疾患是多么富有传染性；它感染了全人类。为证明这一点，作者在这里把神祂自己带来作见证，祂是目击见证，诗14:2-3。请观察，

(1.)祂察看：耶和华从天上垂看，天上是展望的地方，支配这下面的世界；就这样，祂用察验万事的眼观看世人，问题是，他们当中有明白的没有，有没有正确认识他们自己、他们的本分和利益，确实寻求神，把祂放在他们面前的人没有。这样察看的神，不仅是如果能找到一个义人，虽然这义人如此隐蔽，都能把他找出来的神，还是一位能找出一位就很高兴，肯定要注意到他，就像注意到在旧世界的挪亚的神。

(2.)这察看的结果，诗14:3。经过察看，经过祂的察看，看来就是，他们都偏离正路，人普遍都离道反教，并没有行善的，连一个也没有，除非神白白和大能的恩典作成改变。任何人身上无论有任何善，无论他们行了什么样的善，这都不是出于他们自己；这是神在他们身上的工作。当神造了世界，祂看自己的工作，一切所造的都甚好（创 1:31）；但一段时间之后，祂看人的工作，看啊，一切尽都非常糟糕（创6:5），人心思想各样的动作都是恶，终日是恶。他们已经偏离了他们本分的正路，通向幸福的路，走上了那毁灭者的道路。

在唱这篇诗篇的时候，让我们哀叹我们自己人性的败坏，看到我们何等需要神的恩典；因为从肉身生的就是肉身，所以我们被告知必须重生，就不要以为希奇。

诗14:4-7

4作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓，[如同]吃饭一样，并不求告耶和华。5他们在那里大大地害怕，因为神在义人的族类中。6你们叫困苦人的谋算，变为羞辱，然而耶和华是他的避难所。7但愿以色列的救恩从锡安而出，耶和华救回祂被掳的子民。那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。

在这些经文中，诗人努力，

I.让罪人知道他们是在邪恶和危险的道中，不管他们在当中是何等安稳。他让他们看三件事，可能是他们并非十分愿意要看的 —他们的邪恶，他们的愚昧，还有他们的危险，而他们很容易相信自己非常有智慧、良善和安全。在此请看，

1.他们的邪恶。诗人用四个实例来描写：

(1.)他们本身是作孽的；他们计划作孽，实行出来，以此大为欢喜，就像任何人做自己的工作那样。

(2.)他们极其贪婪地吞吃神的百姓，如同吃饭一样，他们对神的百姓怀有如此固有和根深蒂固的敌意，如此真心渴望要毁灭他们，因为他们其实是憎恨这些百姓所属的神。逼迫人的人行恶，这对他们就像吃饭一样；行恶与他们相宜，就像他们并不可少的食物。他们吞吃神的百姓，毫无顾忌、天天如此、甚是安心，这样做的时候良心不制止，做完之后良心不懊悔；就像约瑟的弟兄，把他丢在坑里，然后坐下吃饭，创 37:24，25。 见弥3:2-3。

(3.)他们并不求告耶和华。请注意，不在乎神的百姓，神的穷人的人，是不在乎神祂自己，而是活着藐视祂。人闯入各样的邪恶，甚至是最恶劣的，原因就是他们不求告神施恩。对于活着不祷告的人，我们能期望他们有什么好的吗？

(4.)他们叫困苦人的谋算，变为羞辱，困苦人以神作他们的避难所，他们就责备，就像大卫的仇敌责备他一样，诗11:1。请注意，那些不仅自己挣脱信仰，生活没有信仰，还在言行方面尽其所能，让喜爱信仰的其他人厌弃信仰，让人厌弃信仰的本分，仿佛这些本分是下等、令人忧愁和无益，让人厌弃信仰的特权，仿佛这些特权并不足以使人安全蒙福的人，真是非常邪恶，要大大为此受审判。讥笑信仰和有信仰之人的人，要吃亏发现，开利器的玩笑，这是糟糕；逼迫以神作他们避难所的人，这是危险。你们不可亵慢，恐怕捆你们的绑索更结实了。他让他们看到，

2.他们的愚昧：他们没有知识；这是明显的，因为如果他们对神有任何知识，如果他们正确认识自己，只要愿意作为人来看待事情，就不会如此刻薄野蛮对待神的百姓。

3.他们的危险（诗14:5）：他们在那里大大地害怕。在那里，在他们吞吃神的百姓，他们自己良心谴责他们所做的，用秘密的恐惧充满他们的地方；他们甜滋滋地吸圣徒的血，但这在他们的肚腹里改变，成了毒蛇的胆汁。已经有很多实例，证明骄傲凶残逼迫人的人，已经变得像巴施户珥，成了玛歌珥米撒毕— 自觉惊吓，对周围一切都觉惊吓。不敬畏神的人，可能一片树叶摇动也要令他们惧怕。

II.他努力安慰神的百姓，

1.以他们有的安慰他们。他们有神的同在（诗14:5）：祂在义人的族类中。他们有祂的保护（诗14:6）：耶和华是他们的避难所。这让他们大得安全，就像这让他们的仇敌害怕一样，他们的仇敌可能讥笑他们相信神，却不能讥笑他们，使他们不再相信。在审判日，罪人看到神要承认他们曾经仇恨和取笑的义人的族类，这要加剧罪人的害怕和混乱。

2.以他们的盼望安慰他们，那就是*以色列的救恩*，诗14:7。 大卫被押沙龙和他造反的帮凶赶走时，他以一种确信安慰自己，

就是时候到了，神要*使被掳的人归回*，让祂所有忠心的臣民欢喜。但这令人高兴的远景肯定是看得更远。他在诗篇开头曾经哀叹人类普遍的败坏；在忧郁看此事时，盼望救赎主作成的救恩，盼望祂*来到锡安，消除雅各家的一切罪恶*，罗11:26。这世界败坏，哦，愿弥赛亚降临，改变它的品格！人普遍败坏，哦愿改革的时候临到！现在是伤感的时候，那时将是欢喜的时候，那时*神要救回祂被掳的子民*；因为救赎主要*升上高天，掳掠仇敌*，雅各那时要快乐。锡安君王得胜，锡安的儿女将要欢喜。基督再来，最终消灭罪和撒但的辖制，这将要完全这救恩，每一个真以色列人盼望，并欢喜的这救恩。我们歌唱这篇诗篇，想到罪人的罪和圣徒的受苦时，要以此确信安慰自己，彼此安慰。

诗 篇 第 15 篇

这篇简短却极美的诗篇，为要向我们表明通往天堂的道路，说服我们，若要幸福，就必须圣洁诚实。本身是那道路，我们必须以祂作我们的道路，在祂里面行事为人的基督，也让我们看到那道路，是和这里描述一样的，太19:7，“你若要进入生，就当遵守诚命。”在这篇诗篇中，

I.通过这问题（1节），我们得到指引，被激发起来去寻求这条道路。

II.通过诗篇其余部分对这问题的回答，我们得到指引，行在这条道路当中，2-5节。

III.通过这篇诗篇结束地方对回应这些品格之人要得安全幸福的保证，我们得到鼓励要行在这道路当中，5节。

诗15:1-5
大卫的诗。
1耶和华啊！谁能寄居祢的帐幕？谁能住在祢的圣山？2就是行为正直，作事公义，心里说实话的人；3他不以舌头谗谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里；4他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人；他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改；5他不放债取利，不受贿赂以害无辜。行这些事的人，必永不动摇。

这里是，

I.一个关于锡安居民品格非常严肃和重要的问题（诗15:1）：“耶和华啊！谁能寄居祢的帐幕？让我知道谁能上天堂。”不是照着名字谁能（因为这样只有主才知道谁是属祂的人），而是按照所描写谁能：“祢要用分别和直到永远的眷顾承认和加冕的是哪种人？”这意味着作锡安的居民，这是一个极大的特权，一种无法言说的尊荣和优势 —不是所有人都得着这特权，只是余民得着—人不是凭出身和血统有资格得着这特权：不是所有有亚伯拉罕作他们父的人，都要寄居神的帐幕，而是人内心和生活如何，他们的分也如何。我们当关注的，就是以这个问题自问，主啊，我该作怎样的人，该作什么事，才能寄居祢的帐幕？路18:18；徒16:30。

1.请观察这问题是向谁发出 —向神祂自己。请注意，人要找到通往天堂的道路，就必须仰望神，必须从祂的话语得到指引，恳求祂的灵指引。祂亲自向祂的仆人颁布律例，设立得祂眷顾的条件，告诉谁是属祂的人，谁不是，这是很恰当的。

2.它是怎样用旧约语言说明的。

(1.)通过帐幕这个词，我们可以认识争战的教会，由摩西的帐幕预表，为旷野的光景作好准备，卑微和可移动。在当中神显现祂自己，在那里祂会见祂的百姓，就像古时在法柜的帐幕、会幕一样。谁能寄居这帐幕？谁能被算作是神教会真正和有生命的成员，被接纳在灵里作祭司的人当

中，住在这帐幕的院中？我们当关注去作此询问，因为很多人妄称在这帐幕中有一席之地，实际上在这事情上无名无份。

(2.)通过圣山这个词，我们可以认识得胜的教会，这是暗指所罗门在其上将要建造圣殿的锡安山说的。得荣耀的圣徒要居住在那圣山中，这是他们的福；他们要在那里住在家中：他们在那里要直到永远。我们当关注要知道谁要住在那里，让我们自己落实，我们要在他们中间有一席之地，然后得此安慰，并盼望那圣山，充满喜乐。

II.一个对这问题非常清楚具体的回答。渴望要知道自己本分，决心要尽这本分的人，要发现圣经是非常可靠的指引，良心是可靠的监督。那么让我们来看锡安居民的具体品格。

1.他是在信仰中真诚全备的人：他行为正直，按照那约的条件（创17:1），“你当在我面前作完全人（是这里用的是同一个词），然后你要发现我是一位全备的神。”他确实是他宣称的那样，内心纯正、在他的正直、他所行的一切事上向神显为自己是无愧；他行事为人一致，他面对自己整全，努力在神一切旨意中作完全人。他眼目可能软弱，但却专一；他确实有他的瑕疵，但他不掩饰；他是个真以色列人，他心里是没有诡诈的，约1:47；林后1:12。没有真诚，我就不知道何为信仰。

2.他是一个认真要在他一切所行之事上诚实公义，对与他有关系的人信实公平的人：他作事公义；他行在耶和华一切律例典章之中，努力遵从，对神对人皆公义；向神向人说话时，他从心里说实话；他向神的祷告、认信和许愿，不出于诡诈嘴唇，他与人来往或做生意，不敢说一个谎言，同样不含糊其辞。他按公义诚实的原则行事，藐视厌恶不义诡诈得来之财。他看用说谎得来的，不可能是好买卖，也不能使人得救，不公义待邻舍的人，虽然这样做似乎如此有道理，但最终要显为是对自己造成最大伤害。

3.他是一个想法设法尽力向邻舍行一切善事，非常小心不伤害任何人，特别慎重对待他邻舍名誉的人，诗15:3。他不恶待朋友，绝不自愿或设计这样做，绝不做任何事情得罪朋友的灵，令其忧伤，绝不做任何事情伤害他身体的健康安适，绝不做任何事情损害他的财产和世上利益，他的家人或亲戚；而是按照公义的那黄金法则行事为人，要别人怎样待他，他就怎样对待别人。他特别小心不伤害邻舍的美名，虽然很多人不会在其它方面伤害邻舍，对邻舍的名声却是毫不在乎。若有人在这件事上不勒住自己的舌头，他的虔诚就是虚的。他知道美名的价值，所以他不谗谤人，不诽谤人的声誉，不说人的坏话，不以别人的错失作他日常的谈资，更不作他开玩笑讥讽的话题，不带着欢喜讲到这些错失，若非为要造就人，就根本不提。他按最好的看待每一个人，不以最坏的看待任何人。他不随伙毁谤，就是他既不发出毁谤，也不听毁谤的话；他不相信或者纵容污蔑，而是对谗谤人的舌头皱眉不悦，就这样令其沉默不语，箴25:23。如果有人把他邻舍不好的品格，或不好的故事讲给他听，若是能够，他就要证明这并不成立；如果不能，这些话就要与他一同死去，不再外传走得更远。他的爱能遮掩许多的罪。

4.他是一个按照人的美德与敬虔，而不是在世上获得的显赫地位看重他们的人，诗15:4。

(1.)他不因任何人的排场和壮观，就不以这人的恶为恶：他眼中藐视匪类。恶人是匪类，毫无价值，凡事都无益处（这个词有这样的意思），像渣滓，像糠秕，像失了味的盐。他们在所作的选择方面是匪类（耶2:13），在实践方面是如此，赛32:6。为此智慧良善的人藐视他们，不是不把他们作为人，作为有权柄，或是掌权者（彼

前2:17；罗13:7）而当得的公民荣耀和尊重归给他们；而是在对他们的判断中，认同神的话语。他们根本不是妒忌他们，而是可怜他们，憎恶他们的财利（赛 33:15），不当作有价值；不看重他们的美食（诗141:4），他们的欢乐（来11:24-25），把这些当作乏味无趣。他们不屑与这些人为伍（诗119:115；王下3:14）；他们藐视他们的奚落和威吓，不为所动，也不因此不安；他们藐视他们无能恶意的软弱努力（诗2:1,4），很快要以他们的跌倒夸胜，诗52:6-7。神藐视匪类，他们与祂同心合意。

(2.)他不因贫穷卑微就轻看任何人的敬虔，却尊重那敬畏耶和华的人。认真的敬虔，无论显在何处他都看见，尊重这敬虔人，这让他脸发光，超过财富、智慧或在人当中得享大名对他、能对他带来的影响。他尊重这样的人，在爱中非常看重他们，渴望与他们结交来往，在他们的祷告中有分，欢喜有机会向他们表明敬意，助他们一臂之力，为他们的事辩护，带着尊敬论到他们，他们兴旺就欢喜，被接走就哀伤，他们离世，留下的记忆对他来说甚是珍贵。我们可以藉此在某种程度上判断自己。我们判断其他人时按照什么标准？

5.他是一个总是看重无愧良心，以此优先于任何世上利益或各样好处的人；因为如果他已经发誓答应要做任何事，虽然后来这表明是大大损害妨碍他在世上的产业，他却坚守誓言，也不更改，诗15:4。请看就连有智慧良善的人可能也会何等弱视和短视；他们可能会发誓使自己吃亏，是他们发誓时不知道的。但请看发誓的约束力是何等强大，一个人必须承受自己和家人受损，也不背誓对不起邻舍。发誓是一件神圣的事，我们绝不可认为能随意对待。

6.他是一个不愿用任何不义做法加增自己产业的人，诗15:5。

(1.)不靠勒索：他不放债取利，即他有能力通过自己的勤奋提高时，不靠其他人的努力劳动安享度日。贷方分享借方使用他的金钱获得的利润，正如土地的主人要求居住人支付地租一样，这没有任何违背律法或爱的地方，金钱通过技巧和努力，和土地一样是可以善用获益的。但是一位锡安的居民会按照自己的能力，甘心乐意借钱给穷人，不苛刻严厉向那些因神的护理变得衰落的人收回自己的权益。

(2.)不靠受贿：他不受贿赂以害无辜；他若在任何方面被使用来施行社会公义，就绝不会为让自己得利、盼望得利，而做任何损害公义之事的事情。

III.这篇诗篇以认可锡安居民这品格作为结束。他就像那永不动摇的锡安山本身一样，诗125:1。教会每一位真正有生命的成员，就像教会本身一样，是建立在阴间的门不能胜过的那磐石之上：行这些事的人，必永不动摇；神的恩典对他总是够用，足够保守他安全、无可指摘，直到进入天国。试探不能胜过他，苦难不能压倒他，任何一切都不能夺去他现在的平安、将来的福乐。

在唱这篇诗篇时，我们一定要教导和警告自己，并彼此教导劝诫，去回应这里所讲锡安居民的品格，好使我们绝不动摇，从神在地上的帐幕中被挪开，可以最终抵达那圣山，在那里，我们要永远脱离试探和危险的范围。

诗 篇 第 16 篇

这篇诗篇当中有一些讲到大卫的事情，但讲到基督的是更多得多。它一开始如此表明敬拜，可以应用在基督身上；但以对复活如此的信心作为结束（这种复活如此迅速，使人不至朽坏），这就必须应用在基督身上，只有应用在祂身上，不可能

被理解为是指大卫说的，圣徒彼得和圣徒保罗都注意到这一点，徒2：24；徒13:36。因为大卫死了，埋葬了，见了朽坏。

I.大卫以基督一个肢体的身份讲到自己，所以他用所有良善基督徒的言语说话，承认他对神的信心（1节），他认同祂（2节），他爱神的百姓（3节），他坚持对神的真敬拜（4节），以及他对神、他在神里面的分全然知足满足，5-7节。

II.他以基督的一个预表讲到自己，所以他用基督祂自己的言语说话，这篇诗篇其余地方是被直接和自由应用在基督身（徒2:25，等）。大卫论到祂（不是论到他自己），“我将耶和华常摆在我面前，”等等。他是作为先知说这番话的，10-11节。他讲到，1.神在救赎主的侍奉和受苦中特别与祂同在，8节。2.救赎主对祂自己复活和那接续而来荣耀的看见，这看见让祂欢喜去做祂的工作，9-11节。

诗16:1-7
大卫的金诗。
1神啊！求祢保佑我，因为我投靠祢。2［我的心哪］！你曾对耶和华说：“祢是我的主，我的好处不在祢以外。”3论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。4以别［神］代替［耶和华］的（或作“送礼物给别神的”），他们的愁苦必加增；他们所浇奠的血我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。5耶和华是我的产业，是我杯中的分；我所得的，祢为我持守。6用绳量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。7我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。

这篇诗篇标题为 Michtam，一些人把它翻译为金诗，非常宝贵的诗篇，我们应当看重它，看作比金子，甚至比精金更宝贵，因为它如此清楚讲到基督和祂的复活，基督是藏在旧约圣经地里那真正宝贝。

I.大卫在这里飞奔向神求保护，对这保护带着欢喜相信的信心（诗16:1）：“神啊！求祢保佑我，脱离死亡，特别是脱离我不断暴露在其中的罪；因为我投靠祢，唯独投靠祢。”凭信心把自己交托给神看顾，把自己交给神引导的人，有理由盼望得到这两样福益。这可以应用在基督身上，祂祷告说，“父啊，救我脱离这时候，”信靠神要拯救祂。

II.他看到他庄严把自己献给神，是以神作他的神（诗16:2）：“我的心哪！你曾对耶和华说：祢是我的主，所以你可以大胆投靠祂。”请注意，

1.我们每一个人的本分和利益，就是承认主是我们的主，把我们自己臣服在祂之下，然后让我们自己专心投靠祂。Adonai，阿多乃，主 ，意思是支持我的主，我心的力量。

2.这一定要出于我们的心去做：“我的心哪！你曾说。”与神立约，这一定要是出于心的工作；我们里面的一切，都必须用在这方面，以此投入。

3.公开承认主是他们的主的人，要常常提醒自己他们做了什么。“你岂不曾经对主说，祢是我的主吗？ 那么再说一次，坚持这话，遵守这话，绝不食言。你这样说了吗？以此得安慰，按此生活。祂是你的主，你要拜祂，让你的眼总是仰望祂。”

III.他委身自己服侍圣徒，以此荣耀神（诗16:2-3）：我行的善不是作在祢身上，而是作在圣徒身上（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。请观察，

1.以主作他们主的人，必须像大卫一样，为善行善；没有善，我们不能期望得福。

2.我们里面无论有什么善，或我们行了什么善，都必须谦卑承认，这不是作在神身上；让我们不至妄称因此有任何功德。

神不需要我们的服事；祂不因此受益，我们的服事不能给祂无限的完全和配得称颂增添什么。世上最有智慧、最好、最有用的人，不能使神有益，伯22:2；伯35:7。神无限在我们之上，没有我们都感到满足，我们无论行何等的善，这都是从祂而来；所以我们有欠于祂，不是祂有欠于我们：大卫承认这一点（代上29:14），我们把从祢而得的献给祢。

3.如果神是我们的神，我们就必须为祂的缘故，把我们的善作在那些属祂的人身上，作在世上的圣民身上；因为向他们作的，祂是乐意当作是向祂自己作的，祂已造作他们，他们凡有的，都是从祂领受的。请注意，

(1.)世上有圣民；世上的圣民，是我们都一定要成为的，否则我们绝不会成为天上的圣民。被神恩典更新，委身于神荣耀的人，是世上的圣民。

(2.)世上的圣民是又美又善的人，伟大，大有能力，极了不起的人，然而他们当中一些人在世上如此贫穷，以致需要大卫向他们行善。神用赐他们的恩典，使他们成为又美又善。义人比他的邻舍更美善（亨利先生引用的经文为箴12:26，他使用的版本如此作，译者注），这样他看他们为又美又善。他们在他眼中为宝贵尊荣；他们是他的珍宝，他特别的宝贝。他们的神是他们的荣耀，对他们来说如同华丽的王冠。

(3.)所有以耶和华作他们神的人，喜悦神的圣民，看他们是又美又善，因为他们有祂的形象，因为祂爱他们。大卫虽然为君王，却是凡敬畏神的人，他都与他作伴（诗 119:63），就连最卑微的人，也是如此，这表明他喜悦他们。

(4.)我们喜悦圣民，这还不够，还要有了机会，我们就当行善作在他们身上；我们一定要随时向他们行他们所需的善，向他们分发他们所必需的，在向他们行的爱的工作上多而又多。这可以应用在基督身上。祂为我们作成的救恩不能给神增添什么，因为我们即使毁灭，也不会使神有所损失；但祂救恩的良善和福益作在我们人身上，祂喜悦我们，箴8:31。祂说，“我为他们的缘故，自己分别为圣，” 约 17:19。世上的圣民，虽然他们无力，有多重的软弱，却是基督所喜悦的，这是我们应当喜悦他们的一个充分理由。

IV.他不参与拜一切假神，不与拜假神的人有任何相交，诗16:4。在此，

1.他宣告拜偶像的人有祸了，他们快快跟从别神，痴迷于他们的偶像，急切追求它们，好像害怕这些偶像会逃离他们而去：因着他们离弃真神自招审判，和因着接受假神遭遇羞愧，他们的愁苦必加增。加增所拜之神的人，给自己加增愁苦，无论何人，认为一位神太少，要发现两位太多，然而成百上千还是不够。

2.他宣告，他不与他们相交，不与他们同行那暗昧无益的事：“他们所浇奠的血我不献上，不仅因为他们拜祭的神是虚谎，还是因为这些献上的祭物本身野蛮残忍。”在神的祭坛上，因血能赎罪，喝血是严格禁止的，浇奠的祭是酒；但魔鬼命令拜牠的人喝祭物的血，为要教导他们凶残。大卫说，“我不愿和那些好血的神有任何关系，同样不愿用嘴唇带着任何欢喜尊敬提牠们的名号。”这样，我们必须要用相同的完全憎恶忌恨偶像和偶像崇拜。一些人认为这也是应用在基督和祂的工作上，表明祂献上的祭（这祭不是按律法献上的牛羊的血；那是从未说过的，祂从未对此有任何提及，而是祂自己的血），也表明不信的犹太人加增的愁苦，他们快快去跟随另一位王该撒，现在仍然在急忙追逐另外一位弥赛亚，一位他们枉然寻找的弥赛亚。

V.祂重申他的庄严选择，就是以神作他

的分他的福（诗16:5），以这选择安慰自己（诗16:6），为此把荣耀归给神，诗16:7。这完全是一个委身敬虔灵魂蒙恩感动时所发的言语。

1.选择耶和华作他的分和福。“大部分人以世界作他们的至善，把他们的幸福建立在享受世界上；但我要这样说，耶和华是我的产业，是我杯中的分；不管我在这个世界上光景何等贫穷，这是我选择，要欢喜接受的。让我得着神的慈爱和眷顾，得到祂悦纳；让我得着与神相交的安慰，以祂向我施行的恩典和安慰为满足；让我在祂的应许中有分，凭应许获得永生和将来光景中蒙福的资格；我就足够，我不需要更多，我不渴慕更多来使我的福得完全。”我们若要善待、有智慧地待自己，就一定要在基督里以神作，

(1.)我们在另外一个世界产业的分。天堂是一份产业。神祂自己是圣徒在那里的产业，他们那直到永远的福，就是以祂为乐。我们一定要以此作我们的产业，我们的家，我们的安息，我们持久、永远的福益，看这世界只不过就像我们旅行时走路经过的地方。

(2.)作我们在这个世界上杯中的分，使我们得滋养、振奋，保守我们不至昏厥。不以神作他们的神的人，不把祂的安慰看作是最令人振奋的强心剂，让自己认识这安慰，使用这安慰，以此充分抵消现今时候的一切愁苦，使最苦的苦难的杯变得甘甜。

2.信靠祂保护这分：“我所得的，祢为我持守。祢凭应许把祢自己给我，作我的产业，祢必要施恩成就祢所应许的，绝不撇下我自己失去这福，也不把这福交在我敌人的权势之下，将它从我这里夺去。没有什么能把我从祢手中夺去，使我与祢的爱、所应许大卫那可靠的恩典隔绝。”圣徒和他们的福是由神的大能持守的。

3.以这分欢喜，以它为满足（诗16:6）：用绳量给我的地界，坐落在佳美之处。有神作他们的分的人，有理由这样说；他们有极美的分，有美好的产业。他们能有什么更美好的呢？他们能渴慕更多的吗？我的心哪！你要仍归安乐！不作多求。请注意，蒙恩之人，虽然仍渴求得到神更多，却绝不渴求那在神以外的；而是以祂的慈爱为满足，就因此大大满足，不羡慕任何他们肉身的欢乐、感官的喜悦，而是看自己在他们已有的方面真正有福，对他们盼望的毫不怀疑，而是以此为完全有福。这些人所得的，与大卫所得的一样，落在神在当中被人认识和敬拜的光明之地和异象谷中，因这缘故，有理由说，用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；那些不仅在正道上，还得着正道通往的目的地，不仅得着以马内利之地，还得着以马内利之爱的人，更大大有理由如此说。

4.为此，为神赐恩典作出这智慧有福的选择向神感恩（诗16:7）：“我必称颂那指教我的耶和华，祂指教我以祂作我的分我的福，为着这指教向祂感恩。”我们如此无知愚昧，若由得自己，我们的心就会跟从我们的眼见，我们就要选择我们自己的妄想，弃绝我们自己的怜悯，选择那欺骗人的虚空；所以，我们如果确实已经以神为我们的分，喜爱灵里和永远的福，胜过感官和现世方面的福，就必须感恩承认，是神恩典的大能和良善，指引我们、加我们能力作出这选择。如果我们因此得喜乐，就让神因此得称颂。

5.对此好好使用。神已经用祂的话语和祂的灵指教他，他自己的心肠（他自己的思想）在夜间也警戒他；他安静独处，从这世界退下时，他自己的良心（这被称作肺腑心肠，耶17:5）不仅思想他作选择所得的安慰，还在因这选择而出的本分方面指教他、警戒他，教导他，吸引、触动他，让他像一个有神作自己的分的人那样去生活，凭信心依靠祂活，向祂活着。有神作

他们的分，要向祂忠心的人，必须让他们自己的良心这样诚恳和坦白地察验自己。

所有这一切都可以应用在基督身上，祂以耶和华作祂的分，以这分欢喜，以祂父的荣耀作祂最高的目的，以寻求行出祂的旨意为自己的食物，喜悦努力做祂的工，顺服祂父的旨意，依靠祂持守自己所得的，带领自己完成任务。我们也可以在歌唱这篇诗篇时，把这应用在自己身上，更新我们的决心，带着圣洁的知足满足，以神作我们的神。

诗 16:8-11

8 我将耶和华常摆在我面前，因祂在我右边，我便不至摇动。9 因此，我的心欢喜，我的灵（原文作“荣耀”）快乐，我的肉身也要安然居住。10 因为祢必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫祢的圣者见朽坏。11 祢必将生命的道路指示我。在祢面前有满足的喜乐，在祢右手中有永远的福乐。

所有这些经文，都在圣灵在五旬节那天浇灌下来后，由圣徒彼得在他的第一篇讲道中引用（徒 2:25-28）；他明明白白地告诉我们，大卫在这些经文中，是在讲关于基督，特别是在讲关于祂复活的事。我们可以允许当中有讲到大卫他自己对神敬虔热忱感情发动，依靠神的恩典成全各样关于他的事，盼望那有福将来，以及死的另一边那有福光景，以神为乐的事；但在表达这些对神对天堂圣洁的仰望中，他是被先知的灵感动，完全超越对他自己、对他自己光景的考虑，而是在预言弥赛亚的荣耀，用如此的说法，是独有讲这方面的事，不可能被理解是指他自己说的。新约圣经给了我们一把钥匙，让我们进入这字里行间的奥秘。

I. 这些经文必然是确定应用在基督身上的；在这里先知论到祂，说这样的话，就像许多旧约先知那样，*预先证明基督受苦难，后来得荣耀*（彼前 1:11），这是这里预言的主题。圣经预言（无疑，像在这篇诗篇其它预言当中，祂亲自指着这件事说明的那样，路 24:44,46），基督必受害，从死里复活，林前 15:3-4。

1. 祂必受害和死。当祂说（诗 16:8），“我便不至摇动”时，这里隐含有这意思；祂认为自己要被击打，受到可怕冲击，正如祂心里极度忧愁，祈求那杯可以从祂这里被挪去时，在祂痛苦中经历的那样。当祂说，“*我的肉身也要安然居住*，”这隐含有祂一定要脱下身体，因此必须经历死亡痛苦的意思。同样清楚提示的还有，祂的灵魂必然要进入与身体分离的状态，祂的身体如此遭离弃，以致有见朽坏的近在眼前的危险— 祂不仅要死，还要被埋葬，有一段时间住在死的权势之下。

2. 祂要在受害和死的时候，得到神大能的奇妙支持。

(1.) 祂不至摇动，不至被驱赶不能做成祂的工作，也不会在这工作的重压下消沉，*祂不灰心，也不丧胆*（赛 42:4），而要继续，在当中坚忍，直到祂能说，“*成了*。”虽然服事时艰难，交锋是炙热，祂要独自踹酒榨，然而祂不至摇动，不放弃这事业，而是硬着脸面好象坚石，赛 50:7-9。“*我就是，让这些人去吧*。”而且，

(2.) 他的心欢喜，祂的荣耀快乐，祂要继续祂的工作，不仅带着决心，还是欢欢喜喜，带着说不出的喜乐满足，有那话为证（约 17:11），“*从今以后，我不在世上，我往祢那里去*。”还有（约 18:11），“*我父所给我的那杯，我岂可不喝呢*？”以及许多类似的话。祂的荣耀，这是指祂的*舌*，这从徒 2:26 可以看得出来。因为我们的舌头是我们的荣耀，被用来荣耀神时，它的荣耀没有比这更大的。这里有三件事，是支持祂带领祂这样欢喜前行的：

[1.] 祂尊崇祂父的旨意，以祂做的为荣耀：“*我将耶和华常摆在我面前*。”祂仍看

重祂父的命令（约 10:18；约 14:31），父差遣祂的旨意。祂追求祂父的荣耀，复兴祂在人当中国度的利益，这保守祂不至因遇见的困难被摇动；因祂总是行祂父喜悦的事。

[2.] 祂确信，在祂受害时有父与祂同在："*祂在我右边，*"是我随时的帮助，在需要的时候就在身旁。*称我为义的与我相近*（赛 50:8）；祂在我右边，引导我，给我加力量，坚立我的右手，诗 89:21。祂极痛苦时，有一位天使，从天上被派下，加添祂的力量，路 22:43。十字架上的胜利与得胜都归于此；是在祂右边的主*打伤列王*，诗 110:5；赛 42:1-2。[3.] 祂看到祂受害要有荣耀结果的前景。祂是*因那摆在前面的喜乐，就忍受了十字架的苦难，*来 12:2。祂要安然居住，这使*祂安息之所大有荣耀，*赛 11:10。祂知道祂要因复活被圣灵称义，马上得荣耀。见约 13:31-32。

3. 祂要被一种荣耀的复活带领经历受害，被带领脱离死的权势。

(1.) 祂的灵魂将不被撇在阴间，就是说，祂人的灵将不像其他人的灵一样，被长久留在与身体分离的状态中，而要在短短时间内，回来与身体团聚，不再分开。

(2.)以一种特有方式作神的圣者，被分别为圣来做救赎的工作，完全没有罪，祂将不见朽坏，不经历朽坏。这意味着祂不仅要从坟墓里起来复活，还如此快就复活，以致祂的尸首根本没有朽坏，而按自然过程，这身体若不在第三日复活，就要朽坏。我们这些在灵魂里有如此多败坏的人，必须料到我们的身体也要朽坏（伯 24:19）；但那位不知罪的神的圣者，不见朽坏。律法严格规定，不烧在祭坛上的祭物部分，绝不可被留到第三日，免得它们腐败（利 7:15，18）， 这可能是指向基督在第三日复活，祂不见朽坏说的 — 祂的骨头也是一根也不折断。

4. 祂要因那摆在祂前面的喜乐，为祂的受苦得到丰富补偿，诗 16:11。祂十分肯定，

(1.) 祂将不会得不到祂的荣耀："*祢必将生命的道路指示我，*经过这黑暗幽谷，带领我去到那生命。"祂相信这一点，在将灵魂交付出来的时候，祂说，"*父啊！我将我的灵魂交在祢手里。*"在这之前不久，说，"*父啊，现在求祢使我同祢享荣耀。*"

(2.) 祂要被接到神面前，坐在祂右边。祂被接到神面前，就是祂的服事得到接纳，祂被安排坐在神右边，就是祂的服事得到报偿。

(3.) 就这样，作为对祂为救赎我们承受愁苦所作的奖赏，祂要得着一种*满足的喜乐，永远的福乐*；不仅得着作为神，在创世以前与神同享的荣耀，还得到作为中保，看见祂的后裔，以及祂所做的事成功亨通的喜乐和福乐，赛 53:10-11。

II. 基督作为教会、祂身体的头，这些经文在很大部分上可以应用在所有受基督的灵引导，被基督的灵赋予生命活力的良善基督徒身上；我们在歌唱这些经文时，首先已经把荣耀归给基督，赞美在祂里面，它们得到成就，成了我们直到永远的安慰，然后我们可以用这些经文造就鼓励自己，并彼此鼓励造就，从中认识到，

1. 将主常摆在我们面前，不断看到祂在我们右边，无论我们身在何处，总看祂是我们的至善和最高目的，拥有我们的主、我们的王、我们的审判主、我们的恩主、我们可靠的向导、严密看顾我们的主，这就是我们的智慧和本分；我们这样做的时候，就不至摇动偏离我们的本分，我们的安慰。蒙福的保罗把主摆在他面前，虽然捆锁与患难在等待着他，却可以勇敢地说，这些事情没有一件能摇动我，徒 20:24（亨利先生使用的圣经版本有此句，译者注）。

2. 如果我们眼睛永远向着神，我们的心和舌头就可以永远以祂为乐；如果不是这样，这就是我们自己的过错。如果心以神为喜乐。就让口从这极大的喜乐中述说神的荣耀，造就他人。

3. 临终的基督徒，和将死的基督一样，可以欢喜地脱下身体，相信盼望一个喜乐的复活：我的肉身也要安然居住。我们的身体在这世上没有什么安息，但在坟墓里，就要像在床上一样安歇，赛 57:2。我们对今生不抱什么盼望，但我们要安然居住，盼望得着一个更美的生命；我们可以在这盼望中脱去身体。*死灭绝人的指望*（伯 14:19），但不灭绝一位良善基督徒的指望，箴 14:32。他对他的死有指望，在死的时候有活的指望，指望身体不会永远被留在坟墓中，而是虽然它暂时见朽坏，却要在时间的尽头复活得永生；我们如果属基督，祂的复活就是我们复活的凭据。

4. 那些眼中有神，在神面前敬虔生活的人，可以死得安舒，有天堂在他们眼中。在这个世界上愁苦是我们的分，但在天堂有喜乐。我们在这地上一切的喜乐都是空虚有缺陷，但在天上有满足的喜乐。我们在这地上的福乐是一瞬即逝、暂时，它们本质如此，不适合持续长久；但在神右边的福乐是永远；因为他们是不死灵魂直接见到一位永恒之神生出的福乐。

诗 篇 第 17 篇

大卫因他敌人的恶毒，落在极大苦难危险当中，在这篇诗篇里用祷告向神，他可靠的避难所说话，在祂里面寻求庇护。

I.就他的正直，他向神呼求，1-4节。

II.他祷告求神持守他的正直，保守他脱离仇敌的恶毒，5-8节，13节。

III.他讲述了他仇敌的特征，以此作为理据，求神保守他，9-12节，14节。IV.他用将来蒙福的盼望安慰自己，15节。一些人认为在这方面他是基督的预表，基督是完全无罪，却遭人仇恨逼迫，但像大卫一样，把自己和自己的事交托给公义审判的那一位。

诗17:1-7

大卫的祈祷

1耶和华啊！求祢听闻公义，侧耳听我的呼吁；求祢留心听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。2愿我的判语从祢面前发出，愿祢的眼睛观看公正。3祢已经试验我的心。祢在夜间鉴察我，祢熬炼我，却找不着什么。我立志叫我口中没有过失。4论到人的行为，我借着祢嘴唇的言语，自己谨守，不行强暴人的道路。5我的脚踏定了祢的路径，我的两脚未曾滑跌。6神啊！我曾求告祢，因为祢必应允我。求祢向我侧耳，听我的言语。7求祢显出祢奇妙的慈爱来。祢是那用右手拯救投靠祢的，脱离起来攻击他们的人。

这篇诗篇是一个祷告。正如哭有时，笑有时，同样赞美有时，祷告有时。大卫现在受逼迫，很有可能是受扫罗逼迫，扫罗逼迫他，就像在山上猎取一个鹧鸪一般；外面是争战，里面是惧怕，这两样都催逼他来到施恩的宝座前祈求。他在这些经文当中，既是以申诉（耶和华啊！求祢听闻公义，让我公义的事在祢审判台前蒙听诉，对它发出判决），也是以恳求（侧耳听我的呼吁，诗17:1，再一次诗17:6，求祢向我侧耳，听我的言语），让自己向神说话；不是说神需要像这样被我们苦苦强求，而是祂许可我们这样表达我们热切的心愿，求祂施恩回答我们的祷告。他呼吁神听这些事，

1.他是真诚，不用祷告向神装假：我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。他的意思是，他说话的时候，心思里的感情与口里的表达

一致。诡诈的祷告没有果效；但让我们的心带领我们的祷告，神就要用祂的恩待与我们的祷告相会。

2.他过去常常在其它时候祷告，现在让他来尽他这本分的，并不是他的苦难危险："从前我曾求告祢（诗17:6）；所以主啊，求祢现在听我祷告。"如果苦难临到，发现祷告的车轮在前进，这对我们就是极大安慰，因为那时我们就可以更坦然无惧来到施恩的宝座前。商人愿意求那些老客户帮忙。

3.他受他的信心鼓励，盼望神要留心他的祷告："我知道祢必应允我，所以神啊，求祢向我侧耳。"我们相信依靠神，这是用来向祂强调我们心愿的一个很好请求理由。让我们现在来看，

I.他的申诉是什么；这里请观察，

1.他向什么法庭发出申诉，要求作出察验判断；是天上的法庭。"耶和华啊！求祢听闻公义，因为扫罗如此狂怒，如此心存偏见，他不愿听这个。耶和华啊，愿我的判语从祢面前发出，诗17:2。人向我发出宣判，把我当作作恶的人追捕剪除。 耶和华啊，我不向他们申诉，而是向祢申诉。"这是他当着扫罗的面作的公开抗辩（撒上24:12，愿耶和华在你我中间判断是非），他在这里私下敬拜时重复。请注意，

(1.)神治理和审判的公义和广泛，对受到损害的无辜之人来说是一种极大支持。如果我们被不义之人抹黑、虐待、诬陷，使我们得安慰的是，我们有一位公义的神，可以去到祂那里，祂要支持我们，祂是受压迫之人的主，按真理行审判，祂的审判要在真实的光中显明每一个人、每一件事，除掉一切虚假的熏染，因着这审判的决定，所有不义的判决都要被逆转，每一个人都要按他所行的受报。

(2.)诚实无须惧怕察验，连神按照恩典之约的主旨亲自的察验也无须惧怕：愿祢的眼睛观看公正。神的全知对正直人是欢喜，就像对假冒为善之人是惊恐一样，对受诬陷，在任何方面受到冤屈对待的人特别是安慰。

2.他用什么证据，希望以此支持他的申诉；就是神对他的试验（诗17:3）：祢已经试验我的心。神的判决之所以公正，是因为祂总是按照祂的知识作判决，祂的知识比人按最仔细观察、最严密调查所能达到的更确实和无缪。

(1.)他知道神已经试验他，

[1.]通过他自己的良心，在灵魂中神的助手进行试验。人的灵是耶和华的灯，神以此察验他，在夜间鉴察他，那时他在床上的时候，心里思想。他把自己交在这察验之下，认真反省他生活中的作为，要发现有什么缺失，但他敌人控告他的，他是一点也找不到。

[2.]他通过神的护理之工进行试验。神已经用他一次又一次得到的，可以把扫罗杀死的好机会来试验他；祂已经用扫罗的恶毒、他朋友的背叛、还有很多对他的挑衅来试验他；所以如果他真是别人讲的那样，情况就必会显明是这样了；但经过所有这些试验，人找不到什么反对他，根本找不到控告他的事情的证据。

(2.)神试验他的心，可以见证他内心的正直；但为了进一步证明自己的正直，他亲自指出两件事，是关于他良心为他作的见证的：

[1.]他心意坚定反对舌头一切的罪："我立志，完全决定，靠着神恩典的力量，叫我口中没有过失。"他不是说："我希望没有，"或者"我希望不会，"而是，"我完全立志，叫它没有："他用这个嚼环勒住他的口，诗39:1。请注意，不断决心并警惕舌头的罪，是证明我们正直的有力证据。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，雅3:2。他不是说，"我口永不犯罪"（因为在许多事情上我们都犯罪），而是"我已经立志叫它不犯罪；"察验人心的那一位，知道这立志是否真诚。

[2.]他谨慎避免有罪的行为，就像避免有罪的言语一样（诗17:4）：“论到人的行为，普遍的行为，我借着祢话语的指引，已经自己谨守，不行强暴人的道路。”一些人把这做具体理解，就是在他有能力的时候，他自己没有作强暴人杀害扫罗，也不容许其他人这样做，而是对亚比筛说：“不可害死他！”撒上26:9。但我们可以更普遍来理解这句话；他保守自己脱离一些恶行，努力按照他所处地位的责任，也拦阻其他人脱离恶行。请注意，

第一，罪的道路是强暴人的道路，魔鬼的道路；魔鬼的名字叫亚巴顿，亚玻伦，强暴毁灭人的，牠诱骗人进入罪的道中，毁坏人的灵魂。

第二，我们都当关注，不行强暴人的道路；因为让我们行在通往毁灭的这些道路上，如果毁灭和悲惨最后成了我们的分，我们就是咎由自取了。

第三，我们一定要借着神的话语作为我们的指引和法则，遵守它的指示和警戒，以此不行强暴人的道路，诗119:9。第四，如果我们谨慎回避一切罪的道路，当我们落在苦难当中反思时，这就要给我们带来极大安慰。我们如果保守自己，那恶者也就无法害他，无法用牠的试探伤害他（约壹5:18），我们就可以盼望，牠不能用牠的恐惧触动我们。

II.他的恳求是什么；简单来说，就是恳求可以经历神在他身上的善工，证明和确定神对他的善意：这是从父神来的恩惠与平安。

1.他求神恩典在他身上动工（诗 17:5）：“*我的脚踏定了祢的路径*。耶和华，我已经靠着祢的恩典，保守自己不行强暴人的道路；请让我靠着这同样的恩典，蒙保守留在祢的路径当中；让我不仅受约束不行恶事，还得加力常常多行善事。让我的脚踪被保守在祢的路径中，使我不至退却或偏离；让我的脚踪被保守在祢的路径中，使我不至绊脚跌倒落入罪中，使我不至轻慢忽略我的责任。耶和华，正如祢到目前为止已经保守了我，求祢仍这样保守我。”靠着神恩典行在神路径中的人，需要祷告，他们也确实祷告，求他们的脚步得蒙保守行在这些路径中；因为我们能站立得住，完全是因祂乐意扶持我们，我们所行的，不能超过祂乐意带领我们、支持我们、背负我们的地步。到目前为止，大卫已经蒙保守行在尽本分的路径中，然而他却不认为这意味着他将来就是安全，所以他祈求，“主啊，求祢仍保守我。”要在神的道中继续前进和坚忍的人，必须凭信心和祷告，每天从祂支取恩典与力量的新鲜供应。大卫知道他的道路滑脚，他自己软弱，不像本应那样如此牢牢立定做好准备，他知道有人盯着他，要看他变得跛足难行，要抓住最小的跌跤来反对他，所以他祈求说，“耶和华，求祢支持我，让我脚不至滑跌，让我绝不说，绝不做任何看上起不诚实面对、不信靠祢和祢护理及应许的事。”

2.他求神恩待他的记号，诗 17:7。在此请观察，

(1.)他是怎样把神看作是保护祂百姓的主，祂百姓的救主，他就是这样称呼祂，因此得到鼓励去祈求：*祢是那用右手*（用祢自己的大能，无需任何其他人的作为帮助）*拯救投靠祢的，脱离起来攻击他们的人*。神的百姓信靠祂，这是他们的特征；祂乐意接纳他们作心腹朋友，因为正直人为祂所亲密；他们以祂作他们信靠的，因为他们把自己交托给祂。信靠神的人敌人甚多，许多人起来反对他们，要将他们毁灭；但他们有一位朋友，能处理这所有的人，如果祂是帮助他们的，谁反对他们都无关紧要。祂以作他们的救主为荣，祂大能的力量是为他们发出，他们全都认识到祂是他们随时的拯救。我们的圣经边注这样写道，*祢是拯救投靠祢的，脱离起来攻*

击祢右手的。与圣徒为敌的人，是悖逆神和祂右手的叛党，所以无疑祂要在恰当时候显现反对他们。

(2.)他对神的期望和愿望：*求祢显出祢奇妙的慈爱来*。这个词意味着，

[1.]分别的眷顾。“把祢的慈爱专门分别出来给我；不要用普遍恩典将我打发走，而是向我施恩，*好象祢素常待那些爱祢名的人*。”

[2.]奇妙的眷顾。“哦，让祢的慈爱显为奇妙！耶和华，用如此的方式证明祢对我的眷顾，以致我和其他人对此深感其妙。”神的慈爱奇妙，因为它是白白赐予和完全；在某些情形里，它以特别的方式显为奇妙（诗 118:23），这肯定要在圣徒得拯救上显为奇妙，那时基督降临，*要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇*，显为奇妙。

诗17:8-15

8求祢保护我，如同保护眼中的瞳人，将我隐藏在祢翅膀的荫下；9使我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌。10他们的心被脂油包裹，他们用口说骄傲的话。11他们围困了我们的脚步；他们瞪着眼，要把我们推倒在地。12他象狮子急要抓食，又象少壮狮子蹲伏在暗处。13耶和华啊！求祢起来，前去迎敌，将他打倒，用祢的刀救护我命脱离恶人。14耶和华啊！求祢用手救我脱离［世］人，脱离那只在今生有福分的世人。祢把祢的财宝充满他们的肚腹。他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。15至于我，我必在义中见祢的面。我醒了的时候，得见（或作“看”）祢的形象，就心满意足了。

我们在这些经文中可以观察，

I.大卫祷告求什么。他的敌人图谋要夺他命，他向神祈求，保守他安全脱离他们反对他的一切企图，去得到他受膏要得的冠冕。这祷告既是预言基督得保守经历祂降卑中的一切受苦和艰难，去到祂得高升状态的荣耀喜乐，也是为基督徒列出一个模式，让他们把灵魂交托给神保守，信靠祂救他们进祂的天国。他祷告，

1.自己可以得保护（诗17:8）：“保守我安全，把我隐藏在靠近祢的地方，在我不被发现，人不能来到的地方。不仅救我必死的生命脱离死亡，还救我的灵魂，我不死的灵脱离罪。”把自己置于神保护下的人，可以凭信心祈求得到这保护的益处。

(1.)祂祈求神保守他，

[1.]就像人保守自己眼中的瞳人一样，这瞳人，是自然已经奇妙圈起来防护，教导我们要保守的。如果我们保守神的法则，好象保守眼中的瞳人（箴7:2），我们就可以期望神要如此保守我们；因为圣经论到祂的百姓，说摸他们的，就是摸祂眼中的瞳人，亚2:8。

[2.]像母鸡温柔收聚她的幼雏在翅膀下一样；基督使用这比喻，太23:37，“将我隐藏在祢翅膀的荫下，在那里我可以既安全又温暖。”或者，它其实是指遮蔽那施恩座的基路伯的翅膀说的：“让我被接去，置于神的以色列特有的那荣耀恩典的保护之下。”大卫在此祈求的，神向大卫的子孙，我们的主耶稣施行出来，关于祂圣经说（赛49:2），神将祂藏在祂手荫之下；又使祂成为磨亮的箭，将祂藏在祂箭袋之中。

(2.)大卫进一步祈求，“耶和华，求祢保守我脱离恶人，脱离世人，”

[1.]“使我不至像他们一样生活行事，不从他们的计谋，不站他们的道路，不吃他们的美食。”

[2.]“不被他们摧毁打倒。不要让他们反对我的计谋得逞；不要让他们胜过我。”

2.他敌人要让他犯罪或陷入灾祸的谋算都被挫败（诗17:13）：“耶和华啊！求祢起来，为我显现，令他羞愧，当着他自己的面让他羞愧被打倒。”扫罗逼迫大卫时，

当他以为已经肯定要抓住他，他是多么经常失去他的猎物！基督的敌人因着祂复活是何等失望，他们处死祂的时候，以为已经达到了目的！

II.他为鼓励自己信心，盼望得成功，在这些恳求中以什么理据求。他用的理据是，

1.他敌人的恶毒和邪恶："他们是不配得纵容的人，他们是如此的人，以致我如果不靠神亲自特别看顾，被救脱离他们，我就要灭亡了。耶和华啊，请看那些压迫我、要废掉我、把我打倒的人是何等邪恶。"

(1.)"他们非常怀恨恶毒；他们是要害我命的仇敌，要喝我的血，我心血的仇敌—他们是要害我灵魂的仇敌，"这个词是这个意思。大卫的敌人尽其所能，要驱使他去犯罪，驱赶他离开神；他们要他去事奉别神（撒上26:19），所以他有理由祷告反对他们。请注意，与我们灵魂为敌的人，是我们最可怕的敌人，我们应当这样看待他们。

(2.)"他们非常自负耽于肉欲，傲慢高傲（诗17:10）：他们的心被脂油包裹，以自己的尊荣、能力和丰富包裹自己，沾沾自喜，然后轻慢神，藐视祂的典章，诗73:7；伯15:27。他们在欢乐中打滚，向自己保证，明天要和今日一样。所以他们用口说骄傲话，以自己为自夸，亵渎神，践踏祂的百姓，侮辱他们。"见启13:5-6。"耶和华啊，这样的人岂不应当被羞辱降为卑，让他们认识自己的真相吗？祢见一切骄傲的人，使他降卑，这岂不是把荣耀归于祢吗？"

(3.)"他们动作不停、不知疲倦地图谋反对我：他们要害我命，诗17:9。他们现在在某种意义上已经达到目的；他们包围了我们，他们围困了我们的脚步，我们去到哪里，他们都跟踪着我们，就像猎狗追逐野兔一样紧紧跟着我们，抓住一切机会反对我们，对我们来说，他们人数太多，行动太过迅速。然而却假装朝另一边看，目光低垂投向地面，仿佛在默想，自己退下，思想别的事情；"或者像一些人认为的那样，"他们留心，专心致志要做成此事，给我们造成伤害；他们低头看，绝不放过任何图谋计划的机会。"

(4.)"他们的首领（就是扫罗），是特别嗜血野蛮，狡猾图谋（诗17:12），象狮子以猎物为生，所以贪婪要捕捉到猎物。"恶人以害人吃饼喝酒，就像义人以行善为粮一样。他就好像是少壮狮子蹲伏在暗处，把他凶残的图谋伪装起来。这能贴切应用在扫罗身上，他往野羊的磐石去，寻索大卫（撒上24:2），也下到西弗的旷野（撒上26:2）如此行，在那里曾有狮子潜伏捕捉猎物。

2.神的大能在他们之上，控制约束他们。他恳求的理据是，

(1.)"耶和华，他们是祢的刀（亨利先生使用的圣经译本，17:13作"救护我命脱离那是祢的刀的恶人"，译者注），会有任何作父亲的，容许他的刀被人拔出，与他自己的儿女作对吗？"这就是我们应当忍耐承受人伤害的一个原因，他们不过是苦难的工具（苦难原本从神而来，我们必须顺服祂的旨意），所以盼望他们的忿怒要成全神的荣美，他们的余怒，神要禁止，以及他们是神的刀，祂能按自己的意思管理他们，脱离祂，这刀不能有所动作，祂用这刀做成祂的工作之后，就要收刀入鞘，这就要给我们鼓舞。

(2.)"他们是祢的手，祢使用他们管教祢的百姓，让他们感受祢的不悦。"所以他盼望从神的手得到解救，因为苦难是从神的手而来。Una eademque manus vulnus opemque tulit—同一只手击伤与医治。除了飞奔到神的手这里，否则别无它法飞奔脱离神的手。当我们举怕人的势力时，认识到它是取决、服从于神的权柄，这就令我们大得安慰；见赛10:6-7,15。

3.他们外在的兴旺（诗17:14）：“耶和华，求祢显现反对他们，因为，”

(1.)“他们完全投身世界，不关心祢和祢的眷顾。他们是世人，受世界的灵驱使，按这世界的道路行事为人，爱这个世界的财富与欢乐，心急追求（以这些作他们的事），以享受这些为乐 —以这些作他们的福。他们只在今生有福分；他们看这世界的美物是最好的，足以令他们幸福，他们相应选择这些，把他们的幸福置于其中，追求它们作自己的至福；他们依靠它们安歇满足，他们的灵魂因这些就安逸，不看得更远，也毫不关心为来生作预备。这些事情是他们的安慰（路6：24），他们的福（路16:25），他们的赏赐（太6:5），他们讲定的一钱银子，太20:13。 主啊，这种品格的人要得到支持和纵容，让他们去反对那些尊荣祢，喜爱祢的眷顾，胜过喜爱这世界一切财富，以祢作他们的分的人吗？”诗16:5。

(2.)他们有世界的丰富。

[1.]他们胃口扩张，有极多的事情满足他们的胃口：祢把祢的财宝充满他们的肚腹。这世上的事情被称作财宝，因为人就是这样看待它们的；但对灵魂而言，与永恒的福比较，它们只不过是粪土。它们隐藏在受造界不同的地方，隐藏在神护理主权的支配当中。它们是神隐藏的珍宝，因为地和其中的一切都属于祂，虽然世人认为这是他们自己的，忘记了神对这拥有所有权。每天得享美食的人，是肚腹充满这样的财宝；这些只不过是充满肚腹（林前6:13）；它们不能充满灵魂；它们是不足为灵魂食物的，不能使灵魂饱足，赛55:2。它们是豆荚，是灰，是风；然而大多数人不关心自己的灵魂，只关心自己的肚腹，就沉迷在它们当中。

[2.]他们有众多的家人，有极多的财产留给他们：他们有儿女，但他们的草场并不因要喂养的过多而不足；他们有足够的给他们所有的家人，将其余的财物留给他们的婴孩，给他们的儿孙；这是他们的天堂，这是他们的福，这是他们的一切。大卫说：“耶和华啊，救我脱离他们；让我不要与他们有同样的分。救我脱离他们要害我的计谋；因为他们如此富有，大有权势，除非主在我这一边，否则我不能应对他们。”

4.他以自己依靠神作自己的分和福为依据恳求。“他们今生得了他们的分，但至于我（诗 17:15），我与他们完全不同，这世上的东西我几乎毫无所有。*Nec habeo, nec careo, nec curo—我没有，不需要，也不在乎*。见到神，得享神，我把我的福放在这样的事当中；这是我所盼望的，我以此盼望安慰自己，以此与以今生作他们分的人分别出来。”得见神的面，以此心满意足，这可以被看为是，(1.)我们在这个世界上的本分与安慰。我们必须在义中（披戴基督的义，有一颗义心和为义的生活）凭信心见神的面，总是把祂摆在我们面前，总要一日又一日思想主的荣美，以此为乐；我们每天早上醒来的时候，必须以在祂的话语中得见祂的形象，以祂用祂更新的恩典将祂形象刻印在我们身上为满足。我们经历神对我们的眷顾，我们与祂形象相符，这应当给我们带来更大满足，胜过那些肚腹充满感官之乐的人的满足。2.我们的赏赐和福分是在另外的世界。以此前景他结束前面那篇诗篇，在这篇也是如此。这福只是为那些得称义和成圣的义人预备计划的。他们醒来的时候，灵魂在人死，离开身体中的沉睡醒来的时候，身体复活，离开它在坟墓中的沉睡醒来的时候，神要让他们得着这一切。这福要体现在三件事情上：— [1.]直接见到神和祂的荣耀：*我必见祢的面*，不像在这个世界上对着镜子观看，模糊不清。在那里对神的认识要得完全，得扩展的心智要被这认识充满。[2.]得享祂的形象。在那里我们的圣洁要成为完全。

这是出自前面的结果（约壹 3:2）：*主若显现，我们必要象祂，因为必得见祂的真体。*[3.]从这一切得到的完全充分的满足：*我就心满意足了*，因此丰富地得满足。除了在神里面，在神的面和形象之前，在祂对我们的善意，在我们里面做成的善工中，否则灵魂得不到满足；在我们来到天堂之前，即使这满足也不会成为完全。

诗 篇 第 18 篇

我们之前在大卫生平历史中，撒下22章曾看过这篇诗篇。那是这篇诗篇的初版，这里我们看到它得更新，稍作修改，适合用来服事教会。这是大卫对神为他作成的许多拯救发出的感恩；他希望常把这些存在自己记忆中，历久常新，并传扬、留给其他人，让人知晓。这是一篇极美的作品。诗意非常优雅，形象鲜明，表达高远，每一个用词均恰当和富有深意；但它的敬虔之意远超其诗意。圣洁的信心、爱、喜乐、赞美和盼望，在此活泼、积极、展翅高飞。

I.他以神夸胜，1-3节。

II.他赞美神为他作成的拯救，4-19节。

III.他以他的正直作为安慰，神已经澄清显明了他的正直，20-28节。

IV.他因自己一切成就的，把荣耀归给神，29-42节。V.他以盼望神为他和他的后人进一步成就的事鼓励自己，43-50节。

诗18:1-19

耶和华的仆人大卫的诗，交与伶长。当耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗的话。说:

1耶和华我的力量啊，我爱祢！2耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。3我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。4曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧；5阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。6我在急难中求告耶和华，向我的神呼求。祂从殿中听了我的声音，我在祂面前的呼求入了祂的耳中。7那时因祂发怒，地就摇撼战抖，山的根基也震动摇撼。8从祂鼻孔冒烟上腾，从祂口中发火焚烧，连炭也着了。9祂又使天下垂，亲自降临，有黑云在祂脚下。10祂坐着基路伯飞行，祂借着风的翅膀快飞。11祂以黑暗为藏身之处，以水的黑暗，天空的厚云，为祂四围的行宫。12因祂面前的光辉，祂的厚云行过，便有冰雹火炭。13耶和华也在天上打雷；至高者发出声音，便有冰雹火炭。14祂射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。15耶和华啊！祢的斥责一发，祢鼻孔的气一出，海底就出现，大地的根基也显露。16祂从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。17祂救我脱离我的劲敌和那些恨我的人，因为他们比我强盛。18我遭遇灾难的日子，他们来攻击我，但耶和华是我的倚靠。19祂又领我到宽阔之处。祂救拔我，因祂喜悦我。

标题向我们说明写作这篇诗篇的欢庆场合；我们之前看过（撒下22:1），在这里我们只是被告知，这篇诗篇被交与伶长，或在圣殿中歌唱的领唱人。请注意，义人个人的写作，计划供自己使用，可以服事公众，让其他人不仅从他们的蜡烛借光，还从他们的火借热。榜样有时比规矩更能教导人。大卫这里被称作耶和华的仆人，像摩西一样，其意义与每一个义人都是神的仆人不同，而是因为他用他的权杖，用他的剑，用他的笔，在以色列大大促进神国度的利益。他作耶和华的仆人，比作一大国的君王更有荣耀；他自己就是这样认为的（诗116:16）：耶和华啊！我真是祢的仆人。在这几节经文中，

I.他以神和神与他的关系夸胜。诗篇的第一句话，耶和华我的力量啊，我爱祢！在这里是作为全诗的目的和内容被放在最前面。爱神是律法首先和最大的诫命，因为这是我们一切赞美和顺服要蒙神悦纳的动因；我们应当把神赋予我们所有的恩惠用在爱神上，我们的心当因此得扩展去爱祂。这是祂要求，要接纳的；如果我们吝啬不如此回应祂，就是非常忘恩负义了。与被爱之人有相同利益，这是爱人之人的欢喜；所以他拨动这琴弦，带着极大喜乐弹唱（诗18:2）：“主耶和华是我的神；祂就是我的岩石，我的山寨，我目前患难中所需的一切，所能盼望的一切。”因为在神身上，有适合信靠祂的祂百姓一切急需和必要。“祂是我的磐石，我的力量，我的山寨；”就是说，

1.“在最大的危难中，我已经发现祂是这样。”

2.“我已经选择祂作这样，放弃其它一切，单单依靠祂来保护我。”真正爱神的人，可以这样以祂夸口，以祂作他们的神，可以充满信心呼求祂，诗18:3。我们可以把这进一步应用在我们的得救上，我们不仅一定要更爱神，还要更爱祷告 —一生要求告祂，特别是遭难的时候，确信这样我们就要得拯救；因为圣经就是这样说的，凡求告主名的，就必得救，徒2:21。

II.他让自己去赞美神为他作成的拯救，好使自己更受感动，转过来赞美神。我们观察所蒙一件恩惠的各样细节，这是好的，这些细节要彰显神在当中的大能和向我们所施的慈爱。

1.我们被救脱离的危险越逼近眼前和险恶，拯救的恩惠就越大。大卫现在想起他敌人的势力怎样倾倒在他身上，他把这称作匪类的急流，大量的匪类，有可能因人数把他胜过。他们包围他，缠绕他； 他们让他惊奇，藉此几乎把他抓住；他们的网罗临到他，那时外有争战，内有惧怕忧愁，诗18:4-5。他的灵受压制，他看自己仿佛是一个死去的人；见诗116:3。

2.我们越恳切求神拯救，神越直接回答我们的祷告，我们就越要感恩。大卫的拯救就是这样，诗18:6。大卫显出是一个祷告的人，神显出是一位听祷告的神。如果我们像他一样祷告，就要像他一样得蒙垂听。虽然困苦驱使我们来祷告，神却不因此不听我们呼求；反而身为怜悯的神，祂更愿意救助我们。

3.神的显现越奇妙，祂在当中显现的任何拯救就越伟大：神为大卫作成的拯救就是这样，在当中神临在的显现，荣耀的属性是更庄严被刻画出来，诗18:7，等等。在这些拯救中，人极少出现，但神是大大彰显。

(1.)祂显为是一位大能的神；因为祂使地摇撼战抖，连山的根基也震动摇撼（诗18:7），就像古时在西乃山上一样。当地上的人被惧怕击倒，那时就可以说地在战抖；当地上的伟人混乱，那时可以说山在震动。

(2.)祂向祂百姓的敌人、逼迫他们的人显出祂的怒气和不悦：祂发怒，诗18:7。祂的忿怒冒烟，它燃烧，它发火，它是吞灭人的火（诗18:8），连炭也着了。因着自己的罪，把自己变成这火的炭（就是燃料）的人，要被这火焚烧。祂命定祂的箭射向逼迫者，要在祂看为好的时候放箭，它们必然要射中靶心，完成使命；因为这些箭是闪电，诗18:14。

(3.)祂显明乐意为祂百姓的事辩护，为他们作成拯救；因祂坐着基路伯飞行，为要维持公义，解救祂受苦的仆人，诗18:10。无人能反对拦阻借着风的翅膀快飞，为帮助祂的百姓，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍的神。

(4.)祂显出祂的屈尊俯就，察看大卫的案情：祂又使天下垂，亲自降临（诗18:9），不是派遣一位天使，而是亲自降临，就像

与祂的百姓一同受苦一般。

(5.)他把自己隐蔽在黑暗中，却命令光为了祂的百姓从黑暗中闪耀发出，赛45:15。祂是一位自隐的神；因祂以黑暗为祂的行宫，诗18:11。祂的荣耀不能看见，祂的旨意无法测透，祂行事无需向人交待，就这样，对我们而言，祂是以黑暗和厚云环绕自己四围；我们不知道祂采取的方式，即使当祂到我们这里来，向我们施恩时也是如此；但当祂目的是隐秘时，这些目的却是良善的；因为虽然祂是自隐的神，祂却是以色列的神，是救主。并且因祂面前的光辉，祂的厚云行过（诗18:12），安慰重返，事情的面貌得改变，那从前幽暗和使人惧怕的，变得明净、使人愉悦。

4.拦阻拯救的困难越大，这拯救就越荣耀。为拯救大卫，水被分开，连海底都出现；地被劈开，连大地的根基也显露，诗18:15。有深水、众水，从大水中他被拉上来（诗18:16），和摩西名副其实是他名从水中被拉上来一样，大卫按着象征意义是如此。他的敌人是劲敌，他们恨他；他若被撇下由得自己，他们就比他强盛，诗18:17。他们行事比他迅速，在他遭遇灾难的日子，他们来攻击他，诗18:18。但在他的苦难当中，耶和华是他的倚靠，所以他没有沉没，请注意，神不仅时候到了要救祂百姓脱离苦难，还要在他们落在苦难之下时一直支持他们、承托他们。

5.特别尊荣这拯救的，是他的安慰是这拯救的果子，神的眷顾是这拯救的根源。

(1.)这引向他的高升，诗18:19。“祂救我出困境，又领我到宽阔之处，在当中我不仅有地方可以转身，还得兴旺。”

(2.)这是神恩待他的记号，使这拯救加倍甜美：“祂救拔我，因祂喜悦我，不是因我有功德，而是因着祂自己的恩典和美意。”请把这与撒下15:26比较，倘若祂说，我不喜悦你，看哪！我在这里。我们得拯救，那极大的拯救，是因神喜悦大卫的那位子孙，祂宣告自己是极喜悦祂。

在歌唱这篇诗篇时，我们一定要以神夸胜，并信靠祂：我们可以把它应用到大卫的子孙基督身上。曾有死亡的绳索缠绕祂，祂在愁苦中祷告（来 5:7）；神使地摇撼战抖，磐石裂开，使祂复活，领祂出来到宽阔之处，因祂喜悦祂和祂所做的工。

诗18:20-28

20耶和华按着我的公义报答我，按着我手中的清洁赏赐我。21因为我遵守了耶和华的道，未曾作恶离开我的神。22祂的一切典章常在我面前，祂的律例我也未曾丢弃。18:23我在祂面前作了完全人，我也保守自己远离我的罪孽。24所以耶和华按我的公义，按我在祂眼前手中的清洁偿还我。25慈爱的人，祢以慈爱待他；完全的人，祢以完全待他；26清洁的人，祢以清洁待他；乖僻的人，祢以弯曲待他。27困苦的百姓，祢必拯救；高傲的眼目，祢必使他降卑。28祢必点着我的灯；耶和华我的神必照明我的黑暗。

在这里，

I.大卫带着安慰思想自己的正直，以他良心的见证欢喜，就是他凭着神的圣洁，在世为人，不靠人的聪明，林后1:12。他得救，是这一点的证据，这一点是他得救带来的极大安慰。他的敌人污蔑他，也许在他苦难延续日久时，他也开始怀疑自己；但是当神显现支持他，他就得到他公义的名声与安慰。

1.他得救，在人面前澄清他是无罪，宣告他并无遭诬陷犯下的那些罪行。他把这称为按着他的公义报答他（诗18:20,24），就是按照他行事的公义和手中的清洁，在他与他敌人之间解决争论，摆脱他受控告犯下的那暴动、谋反和悖逆的罪名。他过去常就自己的无辜诉诸于神；现在神已经按照公义，就这申诉作出判决（祂总要作

出判决)。

2.他的得救证实他自己良心为他作的见证，对于这见证，他在这里是大大欢喜加以回顾，诗18:21-23。他自己的心知道，要快快作见证，

(1.)他已经牢牢持守他的本分，没有作恶、故意离开他的神。离弃耶和华道路的人，实际上是离开他们的神，这样是作恶。虽然我们自己意识到多有跌倒，多有失脚，但如果我们悔改，重回正道，行在尽本分的道中，这就不算为是离开，因为这不是作恶离开我们的神。

(2.)他定睛神命令的典章(诗18:22)："祂的一切典章常在我面前；它们所有我都敬重，一样也不藐视为小，一样也不认为是艰难而不喜悦，而是把遵从它们的一切作为我关心和要做的事。祂的典章我未曾丢弃，闭眼不见，置于脑后，而是常摆在我眼前，不像那些丢弃的人，因为他们要离开耶和华的道，不想认识这些道路。"

(3.)他保守自己远离他的罪孽，以此证明自己在神面前为正直。不住留心要脱离那最容易缠累我们的罪，不管那是什么，治死这罪的习惯，将要成为证明我们在神面前正直的有力证据。正如大卫的得救辨明他的正直，同样基督的升高辨明祂的正直，因为落在祂身上各样的责难已经被滚开了；所以圣经说祂是被圣灵称义，提前3:16。

II.他借此机会说明神治理审判的法则，让我们可以不仅知道神从我们这里期望什么，还知道我们可以从祂那里期望什么，诗18:25-26。

1.向别人施慈爱的（虽然他们需要慈爱，不能依靠慈爱的功德，不能依靠他们自己施慈爱作为的功德)，要得神的慈爱怜恤，太5:7。

2.忠心向神守约，在他们与神立约关系上忠心的人，要发现祂完全就是祂应许要向他们作的神。神在哪里找到一个正直的人，在那里人就要发现祂是一位正直的神。

3.用清洁良心服侍神的人，要发现耶和华的话语清洁，非常可靠，值得信赖，非常甘甜，值得以此为乐。4.抵挡神，行事与祂反对的人，要发现祂要抵挡他们，行事与他们反对，利26:21,24。

III.因此他向谦卑的人说安慰的话("困苦的百姓"，被冤屈，耐心受屈的百姓，"祢必拯救")，向骄傲的人说威慑的话（"高傲的眼目"，眼光高高在上，藐视轻看穷人和敬虔人的，"祢必使他降卑")，向自己说鼓励的话—"祢必点着我的灯，就是说，祢要复兴、安慰我忧伤的灵，不撇下我让我忧郁；祢要救我脱离我的苦难，让我重新得到平安兴盛；祢要使我现在被遮蔽的尊荣重新发光；祢要引导我的路，让它在我面前显为清楚，使我能回避人为我布下的网罗；祢要点着我的灯，让我用它做工，赐我机会服侍祢，服侍在人当中祢国度的利益。"

让那些行在黑暗中，在许多挫折下努力作工的人，在歌唱这些经文时，以此鼓励自己，就是神要亲自作光照亮他们。

诗18:29-50

29我借着祢冲入敌军，借着我的神跳过墙垣。30至于神，祂的道是完全的；耶和华的话是炼净的，凡投靠祂的，祂便作他们的盾牌。31除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？32惟有那以力量束我的腰，使我行为完全的，祂是神。33祂使我的脚快如母鹿的［蹄］，又使我在高处安稳。34祂教导我的手能以争战，甚至我的膀臂能开铜弓。35祢把祢的救恩给我作盾牌，祢的右手扶持我，祢的温和使我为大。36祢使我脚下的地步宽阔，我的脚未曾滑跌。37我要追赶我的仇敌，并要追上他们；不将他们灭绝，我总不归回。38

我要打伤他们，使他们不能起来，他们必倒在我的脚下。39因为祢曾以力量束我的腰，使我能争战；祢也使那起来攻击我的，都服在我以下。40祢又使我的仇敌在我面前转背逃跑，叫我能以剪除那恨我的人。41他们呼求，却无人拯救；就是呼求耶和华，祂也不应允。42我捣碎他们，如同风前的灰尘；倒出他们，如同街上的泥土。43祢救我脱离百姓的争竞，立我作列国的元首，我素不认识的民必事奉我。44他们一听见我的名声，就必顺从我。外邦人要投降我。45外邦人要衰残，战战兢兢地出他们的营寨。46耶和华是活［神］。愿我的磐石被人称颂，愿救我的神被人尊崇。47这位神，就是那为我伸冤、使众民服在我以下的。48祢救我脱离仇敌，又把我举起，高过那些起来攻击我的；祢救我脱离强暴的人。49耶和华啊！因此我要在外邦中称谢祢，歌颂祢的名。50耶和华赐极大的救恩给祂［所立］的王，施慈爱给祂的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。

在这些经文中，

I.大卫带着感恩的心，回顾神已经为祂做成的大事。祂不仅为他作成拯救，还赐给他得胜成功，使他向那些以为已经胜过他的人夸胜。当我们让自己为着所蒙的一样怜悯来赞美神时，必然会被这一样怜悯带领，看到有更多的怜悯环绕着我们，终日伴随着我们。有很多事情在大卫高升这件事上起作用，他承认在这一切当中都有神的手，为要教导我们，当我们回顾高升得兴旺所走过的路时，也要如此承认。

1.神已经赐他军事方面一切的技巧和智慧，这些并不是他受人培养或刻意安排获得的，他的才华进一步带领他有音乐、诗歌方面的能力，过一种爱默想的生活：祂教导我的手能以争战，诗18:34。

2.神赐给他体力，承受战事和它带来的疲倦：神以力量束他的腰（诗18:32,39），到了如此程度，以致他能开铜弓，诗18:34。神要人做什么样的工作，祂肯定会装备他们，让他们适合这工作。

3.神同样给了他极大敏捷，不是为了逃避敌人，而是在他们头上飞过（诗18:33）：祂使我的脚快如母鹿的蹄，诗18:36。“祢使我脚下的地步宽阔，”大步走的人易滑倒，但“我的脚未曾滑跌。”他如此敏捷，以致追赶仇敌，赶上他们，诗18:37。

4.神让他行事非常勇敢大胆，赐给他配合力量的灵力。如果敌军挡道，他毫不费力就冲入；如果有墙挡路，他毫不费力就跳过墙垣（诗18:29）；如果有堡垒屏障挡道，他快快登上这些，靠着神的帮助踏足在仇敌的高处，诗18:33。

5.神已经在最大的危险当中保护了他，保守他安全。很多次他把自己的性命交在祂手中，却奇妙地得存留：“祢把祢的救恩给我作盾牌（诗18:35），祢的救恩已经在每一面环绕我。靠着它我得救脱离要把我毁灭的百姓的争竞（诗18:43），特别救我脱离强暴的人”（诗18:48），就是扫罗，扫罗不止一次用枪掷他。

6.神已经在祂的计划中预备他；是祂使他行为完全（诗18:32），是祂的右手扶持他，诗18:35。

7.神已经赐他胜利，得胜他的敌人，那些非利士人、摩押人、亚扪人，以及所有与以色列争战的人：这些人是他特别所指的，但这并不排除扫罗家的人，扫罗家反对他得冠冕作王，以及押沙龙和示巴的党羽，他们要把他从王位上废黜。他更详细讲到神击败他的敌人，以此向他显明的良善，不是把他的胜利归功于自己的刀弓，也不是他勇士的勇敢，而是归于神的眷顾：我追赶他们（诗18:37），我要打伤他们（诗18:38）；因为祢曾以力量束我的腰（诗18:39），否则我不可能做成这些。所有称颂归于神：祢使他们都服在我以下，诗18:39。祢又使我的仇敌在我面前转背逃跑（诗

18:40），不仅践踏他们（像书10:24），还把他们剪除。即使那些恨神所爱的大卫的人，与神的以色列为敌的人，在苦难中向耶和华呼求，但这也是枉然；祂不应允他们。他们与之争战的是祂，怎能期望祂要应允他们？当祂不认他们（正如祂要不认所有行事与祂百姓反对的人），没有其它帮助能取代祂给他们支持：他们呼求，却无人拯救，诗18:41。被神抛弃的人，要轻易被人征服：那时我捣碎他们，如同风前的灰尘，诗18:42。但他们的事为公义的人，祂为他们伸冤（诗18:47），祂眷顾的人，必然要被举起，高过那些起来攻击他们的，诗18:48。8.神已经使他登上王座，不仅拯救他，保守他的性命，还使他得尊荣为大（诗18:35）：祢的温和使我为大—一些人把这读作祢的管教和教训。大卫从他苦难中学到的美好功课，预备他领受神要使他得到的尊贵和权力；使他为小，这大大有助于使他伟大。神不仅使他成为伟大的征服者，还使他成为伟大的统治者：祢立我作列国的元首（诗18:43）；所有邻国都向他进贡，见撒下8:6。11.在这一切事情当中，大卫是基督的预表，父带领基督安全度过祂与黑暗权势的争战，让祂胜过它们，使祂为那是祂身体的教会作万有之首。

II.大卫以谦卑敬畏的赞美仰望神的荣耀完全。当神使用祂的护理之工尊荣了他之后，他以他的赞美努力尊荣神，称颂祂、尊崇祂，诗18:46。祂把荣耀归给祂，

1.因祂是活神：耶和华是活，诗18:46。我们的生命首先是出于祂，我们生命延续是蒙祂恩惠，祂是在自己有生命的神，所以配得被称作是永生神。外邦人的神是死的神。我们在人当中最好的朋友是将死的朋友。但神活着，永远活着，不会辜负信靠祂的人所托，而是因为祂活着，他们也要活着；因为祂是他们的生命。

2.因祂是成终的神：至于神，祂不仅自己是完全，而且祂的道是完全的，诗18:30。祂按祂的名耶和华为人所知（出6：3），一位既在创造、也在护理之中做成祂开始、使之成终完全的神，创2:1。如果神使大卫行为完全（诗18:32），祂自己的行为更是何等完全得多呢。神的作为没有缺陷，人也不能在祂所做的当中找到缺陷，传3:14。祂开始去做的，无论当中有何困难，祂都要成全；神开始建造的，祂有能力完成。

3.因祂是信实的神：耶和华的话是炼净的。大卫说，“我已经试验了祂的话，它没有负我所托。”历世历代所有圣徒都已经试验了祂的话语，它从未辜负任何信靠祂话语之人所托。它是炼净的，像银子一样炼净，炼净，没有一切降低人话语价值的混合掺杂。大卫从神对他的护理之工看到祂对自己应许成就，这既让这护理之工变得甜美，也使祂的应许得荣耀。

4.因祂保护捍卫祂的百姓。大卫发现神是这样待他：“祂是救我的神（诗18:46），靠着祂的大能和恩典我得救、盼望得救；但祂不是只救我：凡投靠祂的，祂便作他们的盾牌（诗18:30）；祂遮蔽、保护他们所有人，能够、愿意如此行。”

5.在这一切当中无人能像祂这样，诗18:31。有一位神，除了耶和华，谁是神呢？神是磐石，支持、庇护那相信敬拜祂的人；除了我们的神，谁是磐石呢？就这样，他不仅把荣耀归给神，还激发自己对祂的信心。请注意，

(1.)无论有谁自称为神，肯定的是，除了耶和华并无别神；所有其它的均为假冒，赛44:8；耶10:10。

(2.)无论有谁自称要作我们的福，除了我们的神，别无磐石；别无其它我们可以依靠得福。

III.大卫带着信心的盼望向前看，盼望神仍要向他行善。就自己而言，他有这指望，

1.他的敌人要被完全制伏，剩下的要作他的脚凳—他的治理要成为广泛，就连他素不认识的民也必事奉他（诗18:43）—他的征服要容易，以及由此而来他征服得到的要顺服（他们一听见我的名声，就必顺从我，诗18:44）—他的敌人要深知，抵挡他是无益；就连退到自己坚固台的人，因着看到大卫有如此大的智慧、勇气和成功，也不信靠这些，而要战战兢兢地出他们的营寨。就这样，那位大卫的子孙，虽然还不见万物都服祂，却知道祂要作王，直到所有反对祂执政的，掌权的，有能的都要被完全推翻。

2.他的后裔要在弥赛亚身上永远延续，他预见弥赛亚要出于他的后裔，诗18:50。耶和华施慈爱给祂的受膏者，弥赛亚，给大卫他自己（大卫是雅各的神膏的，作预表），和他的后裔，直到永远。神并不是说“众子孙”，指着许多人；乃是说“你那一个子孙”，指着一个人，就是基督，加3:16。只有祂是永远作王，祂的政权与平安必加增无穷。基督被称作大卫，何3:5。神已经把祂称作祂的王，诗2:6。 神确实要赐极大的救恩，要赐给祂，并赐给祂的教会和百姓，这里被称作他的后裔，直到永远。

我们在歌唱这些经文时，一定要因着基督和祂的教会到目前为止的得胜，以及所有的拯救、福音国度的推进，把荣耀归给神，并鼓励我们自己，也彼此鼓励，确信争战的教会很快就要得胜，直到永远。

诗 篇 第 19 篇

有两本伟大的书，是神发表用来教训造就人的；这篇诗篇对这两本都有论述，把这两本都推荐给我们努力学习。

I.受造界这本书，在当中我们可以轻易读到创造主的大能和神性，1-6节。

II.圣经这本书，向我们显明神在我们本分方面对我们的旨意。他表明这本书的卓越和用处（7-11节），然后教导我们如何善用这书，12-14节。

诗19:1-6
大卫的诗，交与伶长。
1诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段。19:2这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。3无言无语，也无声音可听。4祂的量带通遍天下，祂的言语传到地极。神在其间为太阳安设帐幕。5太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。6它从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得它的热气。

诗人在这几节经文中，从全世界每天都看到的东西，带领我们来思想神看不见的事，神的存在显出是无可争辩地明显，它的荣耀在可见的诸天之上，在诸天的结构和美好，以及众天体的有序和影响力中超越地灿烂发光。神大能的这个实例，不仅让人看到无神论者的愚昧，他们看见有一个天，却仍说“没有神”，他们看见果却说“没有因”，而且也让人看到拜偶像之人的愚昧，他们思念的虚妄，虽然诸天述说神的荣耀，然而却把荣耀归于天上的光，而这些光本身，是要引导他们把荣耀唯独归于神，那位众光之父。在此请观察，

I.受造界向我们宣告什么。它们在很多方面对我们有用、服务我们，但没有一样比这更突出，就是它们表明神亲自的创造，以此宣告它的荣耀，诗19:1。它们清楚说自己是神亲手造的，因为它们不可能从亘古以来就存在；所有接续和动作必然有一个起头；它们不可能自己造作自己，那是矛盾；它们不可能由原子偶然的冲击产生，那是一种谬论，配得用来开玩笑，而不是用来推究：所以它们必然有一位创造主，这位创造主不可能是别人，而正是有永恒

思想，无限智慧、大能和良善的神。就这样，情况显明它们是神造的，祂指头所造的（诗8:3），所以它们述说祂的荣耀。从作品的卓越，我们可以轻易推论出其伟大作者无限的完全。从诸天的光明我们能推断创造主是光；它们浩瀚的范围讲述祂的广大，它们的高度讲述祂的超越和主权，它们对这地球的作用讲述祂的掌管、护理和普世的善行：这一切都述说祂的大能，藉这大能它们首先被造，按照当时立定的命令继续存在，直到今日。

II.告诉我们这一切的，是一些什么事情？

1.诸天和穹苍 —辽阔浩瀚的天空和上苍，行星和固定众星的领域。人在身体结构上比兽有这样的优势，就是兽受造是往下，朝它们的灵必然要去的地方看，而人被造是直立，向上看，因为他的灵必然很快就要往上去，他的思想现在就要向上。

2.日夜不断和有序交替（诗19:2）：这日到那日，这夜到那夜，述说神的荣耀，祂首先把光和黑暗分开，从开始直到今日，存留这建立的秩序，没有改变，按照神与挪亚所立的约（创8:22），地还存留的时候，昼夜就永不停息了，恩典之约被比作这护理之约，说明它的稳定，耶33:20；耶31:35。日夜按如此精确的方法互换，是表明神大能的一个伟大实例，呼吁我们留意，就像在自然的国度，同样在护理的国度，祂造光，又造暗（赛45:7），让两者彼此对照。同样这是祂对人良善的实例；因祂使日出日落之地都欢呼，诗65:8。祂不仅用这不断的日夜交替荣耀自己，还用它使我们喜悦；因晨光与白天的工作为友，夜色与夜晚的休息结伴；每一日每一夜都在述说神的良善，当它们做完见证，就把它留给下一日下一夜做同样的事。

3.太阳的光和影响，以一种特别方式述说神的荣耀；因为在所有天体中，它本身是最夺目，对这下面的世界是最有用的，没有它，这下面的世界将完全是地牢，完全是荒漠。大卫写这篇诗篇时正看着升起的太阳，从它的明亮，抓住机会述说神的荣耀，这并不是一种不可能的臆测。关于太阳，在这里请观察，

(1.)为它安排的地方。在诸天之上神已经为太阳安设帐幕。天体被称作众天军，所以说它们住在帐幕里，像士兵住在营中一样，这是贴切的说法。这里说有一帐幕为太阳安设，不仅因为它不断转动，从未有一固定居所，还因为它得到的住处，要在时间的尽头像帐篷一样被拆下，那时诸天要像一件外衣一样被卷起来，太阳要变为黑暗。

(2.)为它安排的轨道。那荣耀的造物受造不是要闲置，而是它从天上一点出去（至少我们看起来是这样），绕到对立点，从那里再回到同一点，完成它每日的转动；这带着如此的规则和不变，以致我们能确定预告日头在这个地方，在将来的日子要在哪一个钟头哪一分钟升起。

(3.)它在当中显出的光明。它如同新郎出洞房，穿着装饰华丽，像人手能打扮得最精致那样，自己看起来愉悦，让它周围一切都看起来愉悦；新郎的朋友听见新郎的声音就甚喜乐，约3:29。

(4.)它这样转动时的欢喜。虽然看起来它要环绕极大一圈，没有片刻休息，却顺从这创造的定律，为要服事人，它不仅如此行，还带着极大欢喜，又如勇士欢然奔路一般如此行。基督，那公义的日头，是带着如此的满足完成交给祂的工作。

(5.)它对这个地球普遍性的影响：没有一物被隐藏不得它的热气，连地里面的各样金属，也受太阳影响。

III.向谁诉说神的荣耀。是向全世界各部分发出（诗19:3-4）：无言无语（无一民，因万民是各随他们的方言划分，创

10:31-32），也无声音可听。祂的量带通遍天下（应该是昼夜平分线），祂的言语传到地极，宣告大自然的神的永能，诗19:4。使徒用这句话表明犹太人为什么不应因他和其他人向外邦人传福音而生气，因为神已经通过创造之工向外邦人世界显明自己，让祂自己在他们当中未尝不是没有见证（罗10:18），所以如果他们拜偶像，就是没有借口，罗1:20-21。通过向他们传福音，努力使他们回转不拜偶像的人，不应受到责备。如果神使用这些方法拦阻他们背道，这些方法证明无效，使徒们使用其它方法将他们从中挽回，这就是做得好了。一些人把这解读为， 它们无言无语，它们的声音却可听。所有人都可以听到这些大自然不死的传道人，用它们各自的语言向他们讲述神奇妙的作为。

我们在歌唱这些经文时，必须因着从天上光照所得一切安慰得益，把荣耀归给神，仍继续向上仰望，超越这些众光，去看到那公义的日头。

诗19:7-14

7耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；8耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；9耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。10都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。11况且祢的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。12谁能知道［自己的］错失呢？愿你赦免我隐而未现的［过错］。13求祢拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。14耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念，在祢面前蒙悦纳。

神的荣耀（那就是，祂对人的良善）在创造之工中大大显明，但在神的启示中、通过神的启示更是大大彰显。圣经作为支配我们向神当尽本分和我们对祂期望的法则，对我们的用处和福益，就远胜于日夜，远胜我们呼吸的空气、或太阳的光。人若保存自己的正直，神通过祂作为对自己的彰显，对人就有用处；但要将人从他堕落的状态中挽回，神就必须采取另一种方法；那必须通过神的话语做成。在这里，

I.诗人用六句话叙述了神话语卓越的特征和用处（诗19:7-9），每一句都重复耶和华的名，这不是重复虚妄的话，因为律法的权威和一切卓越，是出于制订律法的神。在这里我们看到对神话语六种不同的称呼，涵括整个神的启示，律例和应许，特别还有福音。这里说明了神话语各样美好的特征，证明它来自神的起源，向我们举荐，让我们爱它，把它高举超过所有任何其它的律例。这里讲到律法对人思想的不同美好果效，表明它设计的目的，我们当如何使用它，伴随它而来，通过它动工的神的恩典，其效力何等奇妙。

1.耶和华的律法全备。它完全没有一切败坏，完全充满各样美善，全备适合达成神为它设立的目的；并且它要使属神的人得以完全，提后3:17。对它不可有任何加减，它对于苏醒人心，让我们清醒过来，把我们带到我们的神面前、带到我们的本分面前都是有益的；因它让我们看到我们自己的罪性，我们远离神而落入的愁苦，我们绝对需要回转归向祂。

2. 耶和华的法度确定（这法度向我们见证祂），无可争辩、不容违背地确定我们当对它信什么，在哪些方面可以依靠它，我们可以相信它绝不会欺骗我们。它确定彰显神的真理，确定指引人行在尽本分的道中。它是生活得安慰的确定根基，是持久盼望的确定根基。它在使我们有智慧，有得救的智慧方面是有益的，提后3:15。它给我们对神事情的洞见，对将来之事的预见。它要召唤我们来做最美好的工作，确

保我们得到真正的利益。它要使愚人都在他们灵魂的事上、永恒的事上有智慧（他们可能不善于为现今的世界作打算）。那些谦卑的愚人，知道自己的愚昧并愿意受教的，要因神的话语变得有智慧，诗25:9。

3.耶和华的训词正直（这训词按祂的权柄设立，对各处的人都有约束力），完全与事关善恶的永远法则原则吻合，就是说，与人正直的思想和神正直的旨意一致。神一切的训词，在万事上都为正直（诗119:128），就像它们应当的那样；我们如果领受并顺服，它们就要使我们成为正直；因为它们正直，所以能快活人的心。按照律法在基督手中，以此来看待律法，这就给我们快活的理由；当它被写在我们心里，就因使我们恢复正直的思想，立下永远喜乐的根基。

4.耶和华的命令清洁；它是清楚，没有黑暗；它是洁净，没有渣滓和污染。它本身是炼净，没有一切杂质，并且炼净所有得着、领受它的人。它是圣灵用来明亮人的眼目的一般方法；它让我们得以看见、感受我们的罪和悲惨，引导我们走在尽本分的道中。

5.耶和华的道理洁净（对耶和华的敬畏【亨利先生使用的译本，该节“耶和华的道理”作“对耶和华的敬畏，译者注】，神话语指示的真信仰和敬虔，在人心中作王，在生活中实践出来），它本身洁净，要使我们洁净（约15:3）；它要洁净我们的行为，诗119:9。它存到永远；它有永远的约束力，是绝不能被废掉的。礼仪律已经被废去很久，但关于耶和华的道理，对祂敬畏的律法仍是不变的。时间不能改变道德方面善恶的本质。

6.耶和华的典章真实（耶和华的典章，以无限智慧制订的祂一切的命令）；它们是建立在最神圣和无可置疑的真理上的；它们公义，完全与自然的公平一致；它们是全然公义：它们当中没有一样是不义，它们而是一体的。

II.他表明对神话语极大重视，从它已经得到、盼望要得到的极大好处，诗19:10-11。

1.请看他是何等看重神的命令。所有义人的特征，就是他们看重他们的信仰和神的话语，

(1.)远超世界一切的财富。它比金子可羡慕，比精金，极多的精金可羡慕。金子是地上的，属乎地；但恩典有属天的形状。金子只是为身体和时间之内的事；但恩典是为灵魂和关于永恒的事。

(2.)远超所有感官的愉悦快乐。凭信心领受的神的话语，对灵魂来说是甘甜，比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。感官之乐是动物之乐，所以贬低人宝贵的灵魂；信仰之乐是天使之乐，使灵魂高升。感官之乐欺骗人，很快让人厌倦，却绝不能给人满足；但信仰之乐是实在和令人满足，不会有过度的危险。

2.请看他是如何使用神话语的诫命：祢的仆人因此受警戒。神的话语是对人的警戒；它警戒我们关于我们当尽本分的事，我们当回避的危险，以及当为之做好准备的突如其来的审判，结3:17；结33:7。它警戒恶人不要继续行在恶道当中，警戒义人不要转离他的善道。所有真是神仆人的人都领受这警戒。

3.请看他向自己保证，顺服神的命令要得到什么好处：守着这些便有大赏。以守着无愧良心为本分的人，不仅不会因此吃亏，还要获得说不出的得益。有一赏赐，不仅遵守神的命令之后可得，还是在守着的时候就可得到，是对顺服当前的大赏。信仰是健康和尊荣；它是平安和喜乐；它要使我们的安慰变得甘甜，我们的十字架变得容易承受，生活变得真正有价值，死本身变得真正可羡慕。

III.他从对神话语美好的这敬虔默想，得出一些很好的推论。像这样的想法应当激发我们心里敬虔的情感，达致美好目的。

1.他以此为机会，带着悔改的心反思他的罪；因为律法本是叫人知罪。“这命令是如此圣洁、公义、美好吗？那么谁能知道自己的错失呢?不管有谁能，我是不能。”从神律法的正确，他学会了把他的罪称作他的错失。如果命令是真实公义，对命令的每一个违背就是一个错失，是建立在错误之上；每一种邪恶的做法是出自某个败坏的动因；是偏离我们当以此行事的法则，我们当行在其中的道路。从神律法的宽广、严格和属灵的本质，他知道他的罪如此众多，以致不知道有多少，如此恶极，以致不能明白他的罪是何等阴险凶恶。我们在许多罪上有罪，因着漫不经心、对自己偏心，我们并不晓得；我们在其上有罪的许多罪，我们已经遗忘；以致我们认罪最具体的时候，也必须以等等 — 像这样的罪这说法总结；神比我们对自己的认识，更多多知道我们的邪恶。我们在许多事情上都有过失，有谁知道自己是多么经常有过失呢？我们在恩典之下，不在律法之下，这是好的，否则我们就有祸了。

2.他以此为机会祷告防备罪。律法向我们显明的我们一切的罪，应当驱使我们去到施恩的宝座那里，在那里祈求，像大卫在这里祈求的，

(1.)求赦罪之恩。他发现自己不能具体说明他所有具体的过犯，就大声呼求，耶和华啊，愿你赦免我隐而未现的过错；这些不能向神隐藏，没有一样能，不仅向世人隐而未现，而且向他自己的观察隐而未现的罪，都不能向神隐藏。连最好的人都有理由怀疑自己犯了许多隐而未现的过错，要求神洁净他们脱离这罪责，不要算在他们身上；因为就连我们软弱和疏忽的罪，我们隐而未现的罪，神若按照它们当得的处理，这些都要成为我们的毁坏。就连隐而未现的过错也使人变得污秽，让我们不适合与神相交；但当它们得到赦免，我们就得洁净脱离这些罪，约壹1:7。

(2.)在需要的时候求恩典帮助。他在祈求软弱的罪可以得赦免后，祷告求任意妄为的罪可以被拦阻，诗19:13。 所有为自己的罪真悔改，罪得赦免的人，都小心不再重新落入罪中，不再回到愚昧当中，从他们与大卫在此祈求一致的祷告中，可以看出这一点来，在当中请观察，

[1.]他的恳求：“保守我不再犯故意、任意妄为的罪。”我们要求神保守我们脱离软弱的罪，但特别要求脱离任意妄为的罪，这些罪是最得罪神、最伤害我们良心的，它们令我们的安慰枯萎，令我们的盼望震惊。“然而让这些一样也不辖制我，不让我听从任何一件这样的罪指挥，不被它奴役。”[2.]他祈求的原因：“我便完全；我就要显为完全；我就要保存有我正直的证据和安慰；我就要免犯大罪；”他就是这样称任意妄为的罪，因为神不接受为这样的罪献上的祭，民15:28-30。请注意，

第一，任意妄为的罪非常恶极和危险。犯罪违背他们习惯的知罪和良心实际告诫，藐视对抗律法和律法惩戒，高调犯罪的人，是任意妄为犯罪，这是大罪。

第二，就连义人也应当为自己警醒，惧怕犯任意妄为的罪，是的，虽然靠着神的恩典，他们到目前为止已经得保守脱离这些罪，他们也要警醒惧怕。让人不可自高，反要惧怕。

第三，我们如此暴露在这种罪面前，有极大需要向神祈求，当我们涌向一件任意妄为的罪，求神拦阻我们从它那里退下，靠着祂的护理预先拦阻试探，或者靠着祂的恩典，让我们胜过这试探。

3.他以此为机会谦卑祈求神悦纳他这些敬虔的意念和情感，诗19:14。请留意这与前面的联系。他求神保守他脱离罪，然后祈求祂悦纳他的行为；因为如果我们喜

爱我们的罪，就不能指望神喜爱我们和我们的服事，诗66:18。请观察，

(1.)他的服事是什么 —他口中的言语，心里的意念，他向神献上的圣洁感情。心里敬虔的意念绝不可压制，而要为了荣耀神、造就他人，用我们口里的话表达出来；我们祷告和赞美时口里的话绝不可流于形式，而要出自心里的意念，诗45:1。

(2.)对于这些服事，他关注的是什么—就是它们可以蒙神悦纳；因为如果我们的服事不蒙神悦纳，它们对我们有什么用呢？蒙恩之人追求的一切，必须是它们是否蒙神悦纳，因为那是他们的福气。

(3.)他得到什么鼓励可以有这盼望，因为神是他的磐石，是他的救赎主。如果我们寻求神的帮助，以祂作我们尽信仰本分时的磐石、力量，我们就可以盼望所尽的本分蒙祂悦纳；因为靠着祂的力量，我们就靠祂有倚靠。

我们在歌唱这诗篇时，要让我们的内心因神话语的美好大受感动，全情投入，我们应该因着罪的邪恶，落在当中的危险，被它带入的危险大受警戒，我们应当从天上求得帮助对抗这一切。

诗 篇 第 20 篇

神的旨意，就是人当用特别的方式，为君王和一切在上有权柄的人祷告、代求和感恩。这篇诗篇是为君王作的一个祷告，下一篇则是感恩。大卫是一位作战的君王，常常征战。这篇诗篇是在他具体某次出征时写的，或者是作为一种通用形式，用在教会每天服事时为他作的祷告当中。在这篇诗篇里，我们可以观察到，

I.他们为君王祈求什么，1-4节。

II.他们有何确信可以作这祈求。人民得胜（5节），君王得胜（6节），双方共同得胜（7-8节），所以他结束时向神祷告求垂听，9节。在这里，我们可以把大卫看作是基督的预表，历世历代的教会衷心祝愿祂的国度、这国度在人当中的利益得胜。

诗20:1-5

大卫的诗，交与伶长。

1愿耶和华在你遭难的日子应允你，愿名为雅各神的高举你。2愿祂从圣所救助你，从锡安坚固你。3记念你的一切供献，悦纳你的燔祭。（细拉）4将你心所愿的赐给你，成就你的一切筹算。5我们要因你的救恩夸胜，要奉我们 神的名竖立旌旗。愿耶和华成就你一切所求的。

这为大卫的祷告标题作大卫的诗；受神默示的他制订指引，或祷告的形式，在会中用在他自己、或那些在他之下掌权的人身上，这根本没有丝毫荒谬；希望朋友为自己祷告的人，具体告诉他们，希望朋友为自己向神求什么，这也非常恰当。请注意，就连伟大和良善的人，以及那些非常清楚如何为自己祷告的人，也绝不可藐视，而要热切渴望其他人为他们祷告，即使那些人在各方面都在他们之下。保罗经常求朋友为他祷告。长官和掌权的人应当尊重和鼓励祷告的群众，看他们作自己的能力（亚12:5,10），尽自己所能为他们服务，好使自己在他们的祷告中有份，不做任何会失去他们祷告的事。现在此观察，

I.他们得到教导，要为他们的君王向神求什么。

1.求神回答他的祷告：愿耶和华在你遭难的日子应允你（诗20:1），愿耶和华成就你一切所求的，诗20:5。请注意，

(1.)就连最伟大的人也会大大遭难。大卫本人常有遭难的日子，受挫忧愁，感情受压制、困惑不解的日子。他头上的冠冕或心中的美德，都不能使他免于遭难。

(2.)就连最伟大的人也必须常常祷告。

大卫虽然是一个忙碌的人，打仗的人，却不断向神敬拜；虽然他有先知、祭司，他臣民当中有许多好人为他祷告，他却并不认为这就使他不必为自己祷告。有能力为自己祷告，却忽视祷告的人，不要指望能从教会，他们的牧师或朋友为他们的祷告中受益。我们必须渴慕其他人为我们祷告，不是为了取代、而是为了支持我们自己为自己的祷告。有祷告的君王，对他们的祷告可以如此说阿们的百姓是有福的。

2.求神在战争的危险中保护他这个人，存留他的性命："愿名为雅各神的高举你，使你的敌人不能触动你。"

(1.)"求神通过祂的护理保守你安全，就像神在雅各遭难的日子保守他一样。"大卫有勇士作他的保镖，但他把自己，他的百姓把他交托在全能神的看顾之下。

(2.)"求神施恩保守你安然脱离对恶事的惧怕—箴18:10，耶和华的名，是坚固台；义人奔入，凭信心奔入，便得安稳；让大卫得着能力，在那坚固台中为自己求庇护，就像他过去多次这样做一样。"

3.求神加他能力继续为公众益处做工—就是，在打仗的日子，神能从圣所救助他，从锡安坚固他，不是从普遍护理，而是从约柜和神对祂选民以色列特别的眷顾救助他。求神救助他，成就应许，垂听在圣所作的祷告。从圣所而出的怜悯是最甜美的怜悯，这些是神特别慈爱，神，就是我们自己的神祝福的记号。从锡安而出的坚固是灵里的坚固，心里的坚固，对里面的人的坚固，这是我们应当最渴望为在服事和受苦当中的我们自己、其他人求的。

4.求神显出证据，施恩悦纳他按照当时律例，在作危险出征前带着祷告献上的祭：愿神记念你的一切供献，悦纳你的燔祭（诗20:3），或把这些祭物变为灰烬；就是说，"你献祭祷告向祂求的得胜和成功，愿耶和华赐给你，以此给你完全的证据，证明祂悦纳你的燔祭，就像祂过去用天上的火点燃这祭一样。"如果神用祂的灵，在我们心里点燃敬虔和属神情感的圣火，用这火使我们的心火热，这样我们现在就可以知道神悦纳我们灵里的献祭。

5.求神用他希望得到的成功，加冕他为公众福祉所作的一切艰巨工作和崇高筹算（诗20:4）：将你心所愿的赐给你。这是他们可以凭信心求的，因为他们知道大卫是合神心意的人，除了讨神喜悦的事，不会筹算任何别的事。以荣耀神作为自己的事的人，可以期望神用这样或那样的方式使他们满足：行在神旨意、神所求当中的人，可以向自己保证，祂要成就他们所求的。你定意要作何事，必然给你成就。

II.他们有何信心，神要对他们为自己、为他们这位好王作的祈求赐平安的回答（诗20:5）："我们要因你的救恩夸胜。 我们这些作臣民的人，要以我们的王蒙保守和得兴盛夸胜；"或其实是，"神啊！因祢的救恩，因祢的大能和拯救的应许，我们要夸胜；这是我们现在倚靠的，对于结果，我们有理由大大夸胜。"眼目定睛耶和华的救恩的人，心里要充满救恩带来的喜乐：要奉我们 神的名竖立旌旗。

1."我们要奉祂的名争战；我们要确保我们的事业是正义，在每一次征战中以祂的荣耀作我们的目的；我们要从祂口中寻求旨意，求祂与我们同去；我们要遵从祂的指引，求祂帮助，倚靠这帮助，把结果交给祂。"大卫是靠着万军之耶和华的名，去攻击歌利亚，撒上 17:45。

(2.)"我们要奉祂的名欢庆胜利。我们竖立得胜的旌旗，举起我们的战利品时，这是奉我们神的名；祂要因我们的成功得着一切荣耀，没有一样祂使用的工具，在当属于祂的荣耀中有任何的分。"

在歌唱这篇诗篇时，我们要向神献上衷心的美好愿望，求神祝福我们在其下的公义统治，使其得到兴旺。但我们可以看

得更远；这些为大卫作的祷告，是关于大卫子孙基督的预言，在祂身上丰丰富富得到回答；祂接受救赎我们的工作，与黑暗势力开战。在遭难的日子，祂内心极其忧伤的时候，主听祂的祈求，因祂的虔诚蒙了应允（来 5:7），*从圣所救助祂*，从天上派一位天使给祂加力量，在祂献本身为赎罪祭的时候，承认祂的献祭，悦纳祂的燔祭，把它变成灰烬，那本应紧紧落在罪人身上的火，紧紧在神极喜悦的那燔祭上燃烧。祂将祂心所愿的赐给祂，让祂看见自己劳苦的功效，便心满意足，在祂手中成就祂的美意，应允祂为自己为我们作的一切恳求；父总是听祂，祂的代求永远有功效。

诗20:6-9

6现在我知道耶和华救护祂的受膏者，必从祂的圣天上应允他，用右手的能力救护他。7有人［靠］车，有人［靠］马，但我们要提到耶和华我们神的名。8他们都屈身仆倒；我们却起来，立得正直。9求耶和华施行拯救。我们呼求的时候，愿王应允我们。

在这里，

I.圣洁的大卫亲自以他在美好百姓的祷告中有分夸胜（诗20:6）：“现在我（我这写这篇诗篇的）知道耶和华救护祂的受膏者，因为祂已经激发雅各后裔的心为他祷告。”请注意，当神把祷告的灵浇灌在任何君王和百姓身上，这对他们就是好兆头，可以正确看作是有福的先兆。如果祂确保我们在寻求祂，祂就要被我们寻见；如果祂让我们以祂的话语为盼望，祂就要向我们建立祂的话语。现在如此多与天堂有分的人在为他祷告，他就不怀疑神要听他，要赐他平安的应允，这是，

1.出自上头的：必从祂的圣天上应允他，圣所是这圣天的预表（来9:23），从祂在天上预备的宝座上应允他，施恩座是这宝座的预表。

2.要在这下面的地上发挥效力：祂要用右手的能力救护他，以此来应允他；祂要给他的祷告、他朋友为他作的祷告实在的应允，不是用字句，不是用口传的话，而是比这些好得多的，用祂的右手，用祂右手的拯救之力应允他。祂要用为他做的事显明祂应允他。

II.他的百姓以神、以他们与神的关系夸胜，神向他们启示祂自己，以此他们与那些活在世上没有神的人有别。1.请看世人和敬虔人之间，在他们所信方面的分别，诗20:7。今世之子信靠第二因，以为只要这些第二因对他们发出微笑，那么一切都好了；他们信靠车马，能带更多的车马上战场，他们就越肯定打仗能取得成功；很有可能大卫在这里所指的是亚兰人，他们的军力由大量的车马组成，我们在大卫胜过他们的历史记载中看到这一点，撒下8:4；撒下10:18.以色列人说：“但我们既没有车也没有马可靠，我们也不要这些，即使我们真的有，也不会把我们成功的指望建立在它们之上；但我们要提到，要靠耶和华我们神的名， 要靠我们与祂的关系，以祂作耶和华我们的神的关系，靠因着祂的名对祂的认识，”就是所有祂以此来显明祂自己的；这是我们要提到的，每次提到都要得鼓励。请注意，以神和祂的名为赞美的人，要以神和祂的名为依靠。 2.请看他们所信的结果，我们要以此判断这选择的智慧；事情就像它们显明的那样；请看谁要因他们所信的蒙羞，谁不会，诗20:8。“靠他们的车马的人要被拉下跌倒，他们的车马不但救不了他们，还要起作用拖累他们，让他们成为得胜者更轻易可得和更丰富的掠物，撒下8:4。但我们这些靠耶和华我们神的名的人不仅要站直，坚守阵地，还要起来，夺去敌人阵地，胜过他们。”请注意，对神相信顺服的信靠，是得高升和建立的

最稳妥方法，是起来正直站立的最稳妥方法，当依靠受造物之人对造物的信心辜负他们所托时，这要使我们坚立。

III.他们以和撒那，“耶和华啊，我们求祢现在施行拯救”，诗20:9，结束他们为王作的祷告。我们读这节经文时，可以把它理解为不仅是祷告求神祝福王，“耶和华，施行拯救，赐祂成功，”还是祂要使他成为对他们的祝福，“我们向王呼求公义怜悯时，愿王应允我们。”要从他们官长那里得好处的人，必须这样为他们祷告，因为他们和所有其他受造物一样，是按照神让他们作的那样，向我们作人（仅此而已）。或这可能是指弥赛亚，那位王，那万王之王；我们呼求的时候，愿王应允我们；让祂按照所定的时间，按应许到我们这里来；让祂这位听诉求的主，接受我们所有的恳求，把它们呈上给父。但许多解经家对这经文作另一种解读，把停顿之处作了改动，变为，耶和华啊，求祢拯救王，我们呼求的时候，求祢应允我们；这样它就是对整篇诗篇的总结，被收入我们英文的公祷文；耶和华啊，求祢拯救王，呼求祢的时候，施怜悯应允我们。

我们在歌唱这些经文时，应当鼓励自己信靠神，激发自己热切为在我们之上有权柄的人祈求，正如我们受本分定规的那样，祈求在他们之下，我们可以敬虔端正，平安无事的度日。

诗 篇 第 21 篇

正如前面那篇诗篇是为王作的祷告，求神保护他，使他兴盛，同样这篇诗篇是为神祝福赐他的成功发出的感恩。我们已经为之祷告的人，应该为他们献上感恩，为着我们分享他们兴旺的君王，就更当如此。百姓在此得到教导，

I.要为王的得胜，他得到的尊荣恭贺他，1-6节。

II.为进一步完全摧毁他国的敌人，信靠神的大能，7-13节。在这里有指着弥赛亚君王，祂国度荣耀说的话；因为这篇诗篇若干经文是更适用在祂身上，胜过适用于大卫本人。

诗21:1-6

大卫的诗，交与伶长。

1耶和华啊！王必因祢的能力欢喜，因祢的救恩，他的快乐何其大！2他心里所愿的，祢已经赐给他；他嘴唇所求的，祢未尝不应允。（细拉）3祢以美福迎接他，把精金的冠冕戴在他头上。4他向祢求寿，祢便赐给他，就是日子长久，直到永远。5他因祢的救恩大有荣耀；祢又将尊荣威严加在他身上。6祢使他有洪福，直到永远；又使他在祢面前欢喜快乐。

大卫在这里一开始就为自己说话，承认他因神的能力和祂的救恩，而不是他军队的能力或成功欢喜。他也在此指示他的臣民与他一同欢喜，把他一切得胜的荣耀归给神；所有人都应仰望祂，与祂得胜黑暗势力的得胜相比，大卫的胜利不过只是影儿。

1.他们在此庆贺王的欢喜，与他一道欢喜（诗21:1）：“王欢喜 ，他以你的能力欢喜，我们也是一样；让王欢喜的，也让我们欢喜，”王下3:36。他们的王，具有以神的能力为信靠，以神的救恩为快乐的品格，欢喜看到神国度一切的扩展，在服事神的国度所做的一切事上，信靠神要为他辩白，这样的百姓是有福的。我们的主耶稣在他的伟大作为中，依靠从天而来的帮助，看到祂要靠着这帮助作成那极大救恩，就以此欢喜。

2.他们的君王为着这些事欢喜，他们为

着这些事向神发出一切赞美，就是

(1.)神已经应允他的祷告（诗21:2）：他心里所愿的，祢已经赐给他（除非是心里所愿，否则祷告不会蒙神悦纳），就是他们为他向神祈求的，诗20:4。请注意，神施恩应允祷告，这确实在一种特别方式上，要求我们谦卑把赞美归回给祂。当神把外邦人赐给基督作基业，让祂得见祂的后裔，接纳祂为所有信徒的代求，祂就是把基督心里所愿的赐给祂。

(2.)神用眷顾让他惊喜，大大超过他的期望（诗21:3）：祢以美福迎接他。我们所得一切祝福都是美福，美善的祝福，根本不是因为我们任何的功德，而是完全、唯独归于神的美善。但诗人在这里看到，特别让人感恩的是，这些福是神用迎接我们的方式赐下的；正如一个人说的那样，这让他目不转睛受吸引，内心得宽广释放、以他的神为亲爱。当神的祝福来得比我们想象得更早，显明是更丰富，在我们为此祈求之前，还没有预备好接受，而且是反过来惧怕的时候就赐下，这就真的可以说祂用这些福迎接我们了。没有什么事情是先于基督去迎接祂的，但对人类来说，没有什么是比我们得基督救赎，以及祂中保之工一切配得称颂的果子，是更先于我们，迎接我们的了。

(3.)神已经把他高升，让他得到最高的尊荣和最广泛的权柄："祢把精金的冠冕戴在他头上，他的敌人试图把它扔掉时，把它保持在他头上。"请注意，冠冕是由神自由处置的；无论是作为对祂的地发出的审判，还是施怜悯，事情都要显明，除神把冠冕戴在其上的头颅，没有别的头颅能把它们戴上。神从未把黄金的冠冕戴在基督的头上，而是首先给祂戴上荆棘的冠冕，然后是荣耀的冠冕。

(4.)神已经向他保证，他的国要存到永远，在这方面已经为他成就的，超过他能求能想的（诗21:4）："他出去进行危险争战的时候，他向祢求寿，求保存他生命，那时神把这生命放在手中，祢便赐给他，不仅赐给他，还使他日子长久，直到永远，不仅延长他的生命，远超他期望的，还向他保证在将来光景中蒙福不死，在那将要从他身中生的弥赛亚里，他的国要持久。"请看神所赐的，是何等经常超越我们所求所想，从中推论，祂是何等向呼求祂的人施恩。也请看基督国度日子何等长久，并以此大大欢喜。祂确实曾经死了，使我们可以通过祂得活；但祂现在活着，永远活着，祂的政权与平安必加增无穷；因为祂如此活着，我们也要如此活着。

(5.)神已经把他升高到最高的尊荣尊贵（诗21:5）："他因为他成就、通过他成就的救恩大有荣耀，远超所有邻近的君王。"每一位义人为此大发热心的荣耀，就是要看到耶和华的救恩；祢又将尊荣威严加在他身上，作为他必须背负的重担，作为他必须为此交账的命令。耶稣基督从父神得尊贵荣耀（彼后 1:17），就是未有世界以先，祂同父所有的荣耀，约17:5。在祂身上神加给普世治理的命令，天上地下所有的权柄都赐给他了。

(6.)神赐他满足，作把一切祝福给人类的管道（诗21:6）："祢使他作祝福，直到永远"（边注如此作），"你已经使他作对世人的普遍祝福，在他里面地上各家得福、将要得福；所以你已经让他对祢支持他的工作，支持他做这工作感到极其欢喜快乐。"请看预言的灵在这里是怎样渐渐上升到那基督特有的，因为除祂以外无人永远蒙福，更何况要作这说法意味的那极卓越的永远祝福：论到祂，圣经说神叫祂在神面前，得着满足的快乐。

我们在歌唱这篇诗篇时，应当以祂的快乐为欢喜，以祂的高升夸胜。

诗21:7-13

7王倚靠耶和华，因至高者的慈爱必不摇

动。8你的手要搜出你的一切仇敌，你的右手要搜出那些恨你的人。9你发怒的时候，要使他们如在炎热的火炉中。耶和华要在祂的震怒中吞灭他们；那火要把他们烧尽了。10你必从世上灭绝他们的子孙（原文作“果子”），从人间灭绝他们的后裔。11因为他们有意加害于你。他们想出计谋，却不能作成。12你必使他们转背逃跑，向他们的脸搭箭在弦。13耶和华啊，愿祢因自己的能力显为至高。这样，我们就唱诗，歌颂祢的大能。

诗人在教导他的百姓，要以欢喜赞美回顾神为他、为他们已经成就的事之后，在这里教导他们带着信心、盼望和祷告，向前看神要进一步为他们做的事：王因神欢喜（诗21:1），所以我们应当感恩；王倚靠神（诗21:7），所以我们应当受到鼓励。我们的君王基督的喜乐和信心，是我们喜乐和信心的根基。

I.他们对大卫国度稳固有信心。因至高者的慈爱，不是因着他自己的功德或力量，他必不摇动。他兴盛的光景不被扰乱；那支持他灵的，对神的信心和盼望 ，不至动摇。至高者的慈爱（神的良善、大能和主权），足以保守我们的福，所以我们对这慈爱的信靠，足以让我们一切的惧怕沉默不言。基督受苦时神在祂右边（诗16:8），祂得荣耀时在神右边，我们就可以肯定祂不至、祂不能摇动，而要永远稳固。

II.他们对反对大卫国度一切不悔改、不和解仇敌的灭亡有信心。神到目前为止对大卫军队的祝福，是神要赐他安息，摆脱他周围一切仇敌的凭据，预表一切不愿基督作他们王的仇敌要被完全推翻。请观察，

1.对他敌人的描写。他们是恨他的人，诗21:8。他们因为神已经把大卫分别出来归给祂自己，就恨大卫；他们因为恨光，就恨基督；但在这两样情形中大卫和基督都是无故遭恨，在当中神都遭他们仇恨，约15:23,25。

2.他敌人的目的（诗21:11）：他们有意加害于你，他们想出计谋；他们假装只是与大卫争战，但他们的敌意是针对神祂自己。那些要大卫不得作王的人，实际上是不要耶和华作神。策划设计反对信仰，反对神兴起、支持和推动信仰的工具，这是非常邪恶有害，神看这是策划设计反对祂自己，要对此发出审判。

(3.)他们要受到的挫折：“他们想出计谋，却不能作成，”诗21:11。他们的恶毒是无力，他们谋算虚妄的事，诗 2:1。

(4.)他们被揭露（诗21:8）：“你的手要搜出他们。他们虽然如此狡猾用谎称和友情宣告掩饰自己，虽然与这国忠心的臣民混杂在一起，很难与他们分辨开来，虽然飞奔逃离公义隐藏在他们的隐秘处，你的手却要搜出他们，无论他们在哪里。”人无法逃脱神报应的眼目，逃离祂手管辖的范围；石头和大山不能庇护他们，就像起初的树叶不能一样。

(5.)他们的毁灭；这将彻底的毁灭（路19:27）；他们中要被吞灭烧尽，诗21:9。地狱，基督一切仇敌的分，是身体灵魂完全受苦。他们的果子和后裔要被灭绝，诗21:10。历世历代神国度的敌人，要落在同样的毁灭之下，他们整个世代最终要被根除，一切反对的统治、执政、掌权的，要被打倒。神忿怒的箭要使他们混乱，让他们逃跑，向他们的脸射出，诗21:12。那是胆敢面对神的敌人的分。神忿怒的火要烧尽他们（诗21:9）；他们不仅要被丢在火炉里（太13:42），祂还要使他们自己像火炉一样；他们要自己折磨自己；他们自己良心的责备和惧怕要作他们的地狱。那些本可以让基督作他们的王、拯救他们，却拒绝祂，与祂争战的人，要发现连想起这一点，都足以使他们对自己变得如火炉一般，直

到永远：这是那不死的虫。

III.他们在这信念中恳求神仍为祂的受膏者显现（诗21:13），祂以自己的力量，作为万军之耶和华和万灵的父，直接运用祂的大能，几乎不使用方法和工具，为祂的受膏者行事。以及

1.祂以此使自己显为至高，荣耀祂自己的名。“我们只不过有极微小的力量，不像应当的那样如此积极为你做工，这是我们的羞耻；主，用祢自己的手接过这工作，不用我们，做成这工作，这要成为祢的荣耀。”

2.他们要因此尊崇祂：“这样，我们就唱诗，歌颂祢的大能，更大大夸胜。”在拯救正在进行的时候，神得到我们的服事越少，当这无需我们就作成时，祂就必然要得到我们更多的赞美。

诗 篇 第 22 篇

那在众先知心里基督的灵，在这篇诗篇中作见证，就像在整本旧约圣经当中任何一处一样，清楚完全地作见证，“基督受苦难，后来得荣耀”（彼前 1:11）；毫无疑问大卫在这里说的是祂，而不是他自己，或任何别的人。在新约圣经里，它的大部分内容是清清楚楚应用在基督身上，它的全部内容都可以应用在祂身上，其中一些必须只能理解是在讲祂的事。神对大卫的护理作为是如此极其异乎寻常，以致我们可以认为，当时有一些智慧良善之人，只能看他是将要来的那一位的预表。但具体来说，他在写作这篇诗篇时，在当中发现自己是奇妙地被先知的灵带领，远超他自己思想和意图之外，我们可以认为，这让他自己大大得满足，知道他不仅是弥赛亚的一位先祖，还是祂的一个预表。在这篇诗篇中他讲到，

I.基督的降卑（1-21节），大卫作为基督的预表，哀叹在很多方面他落在极悲惨的光景中。

1.他哀叹，并用安慰结合着他的哀叹；他哀叹（1-2节），但安慰自己（3-5节），再哀叹（6-8节），但又再安慰自己，9-10节。

2.祂哀叹，并用祷告结合着他的哀叹；他哀叹他仇敌的权势和狂怒（12-13,16,18节），他自己身体的软弱和衰残（14-15，17节）；但祷告求神不要远离他（11,19节），求祂拯救他、解救他，19-21节。

II.基督的高升，祂的作为要荣耀神（22-25节），作祂百姓的拯救和喜乐（26-29节），并长久延续祂自己的国度，30-31节。在歌唱这篇诗篇时，我们一定要把自己的思想专注在基督身上，让我们如此被祂的受苦感动，以致经历和祂一同受苦，并如此受祂恩典感动，以致经历这恩典的大能和作用。

诗22:1-10
大卫的诗，交与伶长。调用朝鹿。
1我的神！我的神！为什么离弃我？［为什么］远离不救我？不听我唉哼的言语？2我的神啊！我白日呼求，祢不应允；夜间呼求，并不住声。3但祢是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座（或作“居所”）的。4我们的祖宗倚靠祢；他们倚靠祢，祢便解救他们。5他们哀求祢，便蒙解救；他们倚靠祢，就不羞愧。6但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。7凡看见我的都嗤笑我。他们撇嘴摇头，［说］：8“他把［自己］交托耶和华，耶和华可以救他吧！耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！”9但祢是叫我出母腹的。我在母怀里，祢就使我有倚靠的心。10我自出母胎就被交在祢手里，从我母亲生我，祢就是我的神。

一些人认为，他们在这篇诗篇的标题，调用 Aijeleth Shahar—朝鹿中找到基督。基督就像那香草山上快捷的鹿（歌8:14），对一切相信的人来说，就像那可爱的麀鹿，可喜的母鹿（箴5:19）；祂像拿弗他利一样出嘉美的言语，拿弗他利被比作是被释放的母鹿，创 49:21。祂是朝鹿，被神从亘古以来的旨意选出，交给那些围着祂的犬类追捕，诗22:16。但其他人认为这只意味着这篇诗篇所定的曲调。在这篇诗篇中我们看到，

I.对神退后的伤心哀叹，诗22:1-2。

1.这可以应用在大卫，或任何一位神的儿女身上，没有了祂眷顾的记号，被祂不悦的重担压住，成了一个被忧伤恐惧压倒的人，热切呼求解救，在这情形里，认为自己是遭神离弃，得不到神帮助，不蒙神垂听，然而却呼求祂，一次又一次呼求“我的神”，继续日夜向祂呼求，热切渴望祂施恩回转。请注意，

(1.)灵里的离弃是圣徒最伤心的痛苦；当他们的证据被遮蔽，神的安慰暂时中止，他们与神相交被打断，从神来的惊恐攻击他们的时候，他们的灵是何等忧伤，他们的安慰是何等枯萎！

(2.)但他们对这些重担的哀叹本身，也是灵里有生命、属灵知觉被激发起来的一个好记号。大喊“我的神，为什么我生病，为什么我贫穷？”这让人有理由怀疑这人是否不知足和爱世界。但是，为什么离弃我？这是一颗把自己的幸福与神的眷顾捆绑在一起的心所说的话。

(3.)我们为神退后哀叹时，我们仍一定要称祂是我们的神，继续呼求祂，以祂作我们的神。我们缺乏得救确据的信心时，必须凭一种坚持的信心生活。“不管怎么样，神仍是良善，祂是我的；祂必杀我，我虽无指望，然而我在祂面前还要辩明我所行的；虽然祂不马上应允我，我还要继续祷告等候；虽然祂沉默，我却不沉默。”

2.但这是一定要应用在基督身上：因为祂在十字架上，在神面前将命倾倒时，祂说的就是这哀叹中的第一句话（太27:6）；很有可能祂继续说下面的话，一些人认为祂是重复这整篇诗篇，如果不是大声说（因为那些人听到第一句话，就对祂发出无端指责），也是对祂自己说。请注意，

(1.)基督在祂受苦时，恳切向父呼求眷顾、与祂同在。祂白日，在十字架上呼求，夜间，在园中痛苦时呼求。祂大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，这呼求也是带着一些惧怕，来5:7。

(2.)然而神离弃祂，根本不帮助祂，不听祂，这是祂哀叹的，超过哀叹祂全部的受苦。神把祂交在敌人手里；是因着祂决定的旨意，基督被钉十字架和被杀，神没有回心转意，给祂感官方面的安慰。但基督已经为我们使自己成为罪，与此相应，父就把祂置于忿怒和对罪不悦的重压之下。耶和华却喜悦将祂压伤，使祂受痛苦，赛 53:10。但即使在这时候，祂仍紧紧抓住祂与父的关系，以父作祂的神，祂现在是父使用的，祂现在是服事父，很快祂要与父同得荣耀。

II.因此而得的鼓励，诗22:3-5。虽然神不听他，不帮助他，然而，

1.他要思想神的美善：“但祢是圣洁的，在祢一切安排作为中，不是不公义、不诚实、不慈爱。虽然祢不马上来解救祢受苦的百姓，祢却爱他们，信守祢与他们立的约，不纵容逼迫他们之人的罪孽，哈1:13。正如祢在于自己是无限纯洁正直，同样祢喜悦祢正直的民的服事：祢是用以色列的赞美为居所的；祢喜悦彰显祢的荣耀、恩典和在圣所中与祢百姓特别的同在，在那里他们用赞美来服事祢。在那里，祢总是乐意悦纳他们的敬拜，对于这会幕祢曾说过，这是我永远安息之所。”这表明神对忠心敬拜祂的人奇妙的屈尊俯就 —（就是，

虽然祂受天使赞美的服侍，却喜悦用以色列的赞美为居所），这可以在我们一切的哀叹中安慰我们—就是，虽然神看起来有一段时间转耳不听他们，祂却如此大大喜悦祂百姓的赞美，要在恰当的时候，给他们理由改变他们的语调：应当仰望神，因我还要称赞祂。我们的主耶稣受苦时眼看神的圣洁，传扬尊崇这圣洁的荣耀，以及神恩典的荣耀，这恩典就是，尽管以色列干犯圣物，神却用以色列的赞美为居所。

2.他要从从前世代圣徒因信心和祷告所得福益的经历中得安慰（诗22:4-5）：“我们的祖宗倚靠祢；他们倚靠祢，祢便解救他们；所以时候到了，祢要解救我，因为从未有人以祢为盼望，却因他们的盼望蒙羞，从未有人寻求祢，却是徒然寻求。祢自己仍是不变的，仍与过去一样待祢的百姓。他们是我们的祖宗，祢的百姓为列祖的缘故是蒙爱的，”罗11:28。圣约的限定继承权，为的是要支持忠信之人的后裔。祂是我们祖宗的神，必然是我们的神，所以是我们的神。我们的主耶稣在受苦时以此支持自己，就是所有预表祂受苦的列祖，挪亚、约瑟、大卫、约拿和其他人，时候到了都要得解救，也是祂得高举的预表；所以祂知道，祂必不至蒙羞，赛50:7。

III.因另一样的苦，就是人的藐视和责备，这哀叹又兴起。这哀叹绝没有之前对神退后的那哀叹一样苦；但正如那触动蒙恩之人的心，这触动宽厚之人的心，这心中一个非常敏感的部分，诗22:6-8。我们的祖宗得尊荣，列祖在他们的日子，起初或最后，在世人眼中显为大，亚伯拉罕、摩西、大卫都是这样；但基督是虫，不是人。祂成为人，这是极大的屈尊俯就，往下一步，这是、这将是令天使惊奇的事；然而好像祂作人，这是太过分，太伟大，祂就成为虫，不是人。祂是亚当— 一个卑微的人， 以挪士 —一个愁苦的人，但也是 lo Ish—不是一个重要的人：因为祂取了奴仆的样式，祂的面貌比别人憔悴，赛 52:14。人最好的时候不过是虫；但祂成为虫，不是人。 如果祂没有使自己成为虫，祂是不会被人当作虫来践踏。这个词指的是用来染深红色或紫色的那种虫，由此一些人认为，这是指祂流血受苦说的。请看人是怎样虐待祂。

1.祂被人责备说成是一个坏人，一个亵渎神的人，一个不守安息日的人，一个好酒之人，一个假先知，与该撒为敌的人，一个与鬼王结盟的人。

2.祂被人藐视，看作是一个卑微可鄙的人，不值留意，在自己的家乡没有声望，祂的亲属是贫穷的做工之人，跟从祂的人没有一个是官长或法利赛人，而是普通百姓。

3.祂被当作愚昧人遭人讥笑，不仅骗别人，还自己骗自己。那些看到祂被挂在十字架上的人讥笑祂。他们根本不是同情祂，或为祂操心，而是用尽一切侮辱的动作或说法，以祂的没落来责备，加增祂的受苦。他们向祂做鬼脸，取笑祂，以祂的受苦开玩笑：他们撇嘴摇头，说，祂说祂把自己交托神，神可以救祂吧。大卫有时候因相信神而受讥笑；但在基督的受苦中这是按字义和完全应验了。那些讥笑祂的人正是使用这些姿势（太27:39）；他们摇头，他们恶意如此之深，以致他们忘记了他们自己正是说出了这些话（太27:43），祂倚靠神，神若喜悦祂，现在可以救祂。我们的主耶稣已经委身，要为我们因罪侮辱神作出赎罪，让自己服在最大耻辱蒙羞的情形下。

IV.也从这得到的鼓励（诗22:9-10）：人藐视我，但祢是叫我出母腹的。大卫和其他义人，作为我们的指引，常常以此鼓励自己，就是神不仅是他们祖宗的神，像前面说的那样（诗22:4），还在他们幼年时候就作他们的神，他们生命一成形，就开始

看顾他们，所以他们盼望，祂永不将他们弃绝。在那无助无用状态中为我们做了如此美事的神，当祂兴起我们、看护我们，使我们有一些能力服侍祂的时候，不会将我们离弃。请看神使用护理看顾我们的早期例子，

1.在出生的时候：祂也是叫我们出母腹的，否则我们早就已经死在母腹中，或在生产时窒息而死了。每一个人具体出生的时候，一开始就有神护理这丰富的证据，就像时间始于创造，那时有证明神存在的丰富证据。

2.在母亲怀里的时候："祢就使我有倚靠的心；"就是说，"祢为我供应食物，保护我脱离我暴露其中的危险，这就使我有倚靠的心，这鼓励我在一切的日子都倚靠祢。"在母亲怀里的祝福，正如是在母腹中祝福的冠冕，同样也是我们终生蒙福的凭据；肯定的是，那时喂养我们的神，绝不会让我们饿死，伯3:12。

3.在我们幼年奉献给祂的时候：我自出母胎就被交在祢手里，这可能是指他在第八天受割礼的时候；那时他被父母交托献上给神，以神作他约中的神；因割礼是那约的一个记号；这鼓励他信靠神。那些如此早、如此庄严被收聚在神威严翅下的人，有理由认为自己是安全的。

4.从那时直到如今，我们经历神对我们的良善，当中有连续不断的保守和供应：祢是我的神，我自出母胎，就是从我来到这世上直到今日，就供应我、为我守望，使我得益处。如果我们从一开始发挥理性的时候，就把我们的信靠交给神，把我们的道路交托给祂，我们就无需怀疑，祂总要记得我们幼年的恩爱，婚姻的爱情，耶2：2。这适用在我们的主耶稣身上，神的护理用特别的看顾照管道成肉身和出生，那时祂生在马棚里，被放在马槽中，马上被暴露在希律的恶意之下，被迫逃往埃及。祂年幼的时候神爱祂，就召出祂子来（何11:1），记起这点，就在祂受苦的时候安慰了祂。人责难祂，拦阻祂信靠神；但神已经尊荣了祂，鼓励祂信靠神。

诗22:11-21

11求祢不要远离我，因为急难临近了，没有人帮助我。12有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面围住我；13他们向我张口，好象抓撕吼叫的狮子。14我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡熔化。15我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头贴在我牙床上。祢将我安置在死地的尘土中。16犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚。17我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。18他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。19耶和华啊！求祢不要远离我；我的救主啊，求祢快来帮助我。20求祢救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命（原文作"独一者"）脱离犬类。21救我脱离狮子的口。祢已经应允我，使我脱离野牛的角。

我们在这些经文中看到基督受苦和基督祷告，藉此我们得到指引来寻找十字架，在十字架下仰望神。

I.这里讲到基督受苦。大卫确实经常受苦，被仇敌纠缠；但这里列举的具体要点，是大卫从未经历的，所以必须应用在深深降卑的基督身上。

1.祂在这里被朋友离弃：急难和忧愁临近了，没有人帮助，没有人支持，诗22:11。祂独自踹酒榨；因为祂所有的门徒都离弃了祂逃跑。当所有其它帮助支持失败，施予帮助，这是神的荣耀。

2.祂在这里被祂敌人的侮辱包围，这样的人是地位更高之人，因他们的力量和狂怒，被比作是公牛，巴珊大力的公牛（诗22:12），肥胖，被喂得饱饱的，高傲乖张；那些逼迫基督的祭司长和长老就是如此；其他人地位较低，被比作犬类（诗22:16），

污秽贪婪，追逐祂要将祂打倒，毫不知倦。恶人集会密谋反对祂（诗22:16）；因为祭司长坐在会中，商量逮捕基督的方式方法。这些敌人众多，思想一致："很多人，还有那些互相之间有不同，利益冲突的人，比如希律和彼拉多，已经同意围着我。他们已经大大实施他们的计谋，看上去达到了目的，因为他们已经围绕我，诗22:12。他们已经环绕我，诗22:16。他们可怕、充满威胁（诗22:13）：他们向我张口，向我表明他们要吞灭我；他们带着如此大力凶猛，就像咆哮掠食的狮子扑向猎物。"

3.祂在这里被钉十字架。连祂死的方式本身，这里也描写了，虽然这死法，是在犹太人当中从未使用过的：他们扎了我的手、我的脚（诗22:16），这被钉在那受咒诅的木头上，全身被如此挂着，结果必然是最剧烈的痛苦和折磨。在整本旧约圣经中没有一处经文，犹太人是像这样如此费尽心思败坏的，因为这是如此突出地预言基督的死，如此准确应验。

4.祂在这里死去（诗22:14-15），在痛苦和忧愁中死去，因为祂要赎罪，罪带来痛苦，若非祂死，我们就本已经落在永远的痛苦之中了。这里讲到，

(1.)祂身体整个体格消化：我如水被倒出来，软弱如水，服在死的权势之下，倒空自己，没有祂人性一切的支持。

(2.)祂骨头脱臼。神小心确保祂一根骨头也不折断（约19:36），但它们因着祂身体在十字架上被猛力拉扯，就像在刑架上一样，全部都脱了臼。或者这是指祂在园中受苦时那抓住祂的恐惧，那时祂开始痛苦吃惊，这样的结果可能就像是（有时是因着极其恐惧，但5:6）腰骨脱节，双膝彼此相碰。祂的骨头脱节，好让祂可以把被罪败坏变得脱节的整个受造界重新联结起来，使我们压伤的骨头可以踊跃。

(3.)祂的灵熔化：我心在我里面如蜡，熔化接受神对罪忿怒的印记，祂是承担为罪作出赎罪的，像正在死去的人的重要器官一样消化；正如这为我们内心刚硬的罪作了赎罪，同样思想这一点，这有助于使它们软化。当约伯讲到他内心愁苦，他说"神使我丧胆"，使我内心熔化，约23:16，见诗58:2。

(4.)祂身体力量衰败：我的精力枯干；所以祂成了像瓦片一样烤干易碎，神忿怒的火消耗祂的灵，祂生命的滋润被耗尽。那么有谁能在神的怒气面前站立得住呢？有谁知道神愤怒的权势呢？这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？

(5.)他口里黏糊，这是死临近通常的征兆：我的舌头贴在我牙床上；这在祂十字架上口渴（约19:28）和祂受苦时不作声这两件事上得到应验；因为祂象羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口，也不反对任何行在祂身上的事。

(6.)祂断气："祢将我安置在死地的尘土中；我马上就要跌落在坟墓中；"因为任何不及这一点的，都不能满足神公义的要求。罪人的生命失丧，所以祭物的生命必然要赎罪人的生命。对亚当的死刑是这样宣告的：你仍要归于尘土。所以基督在祂顺命以至于死中看到那宣判，在这里就使用一个类似说法：祢将我安置在死地的尘土中。

5.祂被剥去衣服。赤身露体的羞辱是罪立刻带来的结果；所以我们的主耶稣被钉十字架时被剥去了祂的衣服，好让祂能给我们穿上祂的义袍，我们赤身露体的羞辱不至显露。我们在这里被告知，

(1.)祂这样被剥去衣服时，祂身体的样子：我的骨头，我都能数过，诗22:17。祂配得称颂的身体，因祂事奉的整个过程中劳苦、悲伤和禁食消瘦衰弱，以致祂不过还是33岁，就看起来差不多有50岁，我们在约8:57看到这一点。祂皮肤的皱褶现在为祂作见证，祂根本就不是人称祂是的一个

贪食好酒的人。或者祂的骨头能数过，因为祂身体在十字架上被拉伸，让人更容易数算祂的肋骨。他们瞪着眼看我，可以被理解为它们，我的骨头，被扭曲，没有肌肉覆盖，瞪着眼看着我，就像约伯所说（伯16:8），我身体的枯瘦，也当面见证我的不是。或“旁观的人，路过的人，看到我的骨头这样突出就惊奇；他们不是同情我，而是看到这样可悲的一台戏，甚至就欢喜。”

(2.)他们怎样处置从祂身上夺去的衣服（诗22:18）：他们分我的外衣，每个士兵一份，我的里衣没有缝，就为我的里衣拈阄。这情形本身准确应验了，约19:23-24。虽然这并不是基督受苦极大的实例，却是圣经在祂身上应验的极大实例。照所写的，所以基督必受害。让这因此就坚固我们对祂的信心，以祂作真正的弥赛亚，点燃我们对祂的爱火，以祂作我们最好的朋友，祂是爱我们，为我们受尽这一切的苦。

II.这里讲到基督祷告，在祂受苦的重担下以祷告支持自己。基督在祂的痛苦中热切祷告，祷告这杯可以从祂这里撤去。当这世界的王带着牠的威吓扑到祂身上，向祂张口，好象抓撕吼叫的狮子，祂跪在地上祷告。大卫在此的祷告是祂祷告的预表。祂称神是他的力量，诗22:19（亨利先生使用的译本作耶和华啊！求祢不要远离我；我的力量啊，求祢快来帮助我。译者注）。当我们不能以神为我们的诗歌欢喜时，却要让我们以祂作我们的力量，使我们倚靠祂，我们不能灵里喜乐地来到神面前时，让我们得灵里力量支持的安慰。祂祷告求，

1.神与他同在，不要远离祂：求祢不要远离我（诗22:11），诗22:19是再一次。“无论有谁冷淡与我痛苦保持距离，主啊，求祢不要这样。”苦难临近，要让我们苏醒来亲近神，然后我们就可以盼望，祂要亲近我们。

2.祂帮助祂，快快来帮助祂，帮助祂承受苦难，让祂不至失败灰心，让祂不至退缩不做祂的工作，或被这工作压垮。父听祂，祂因祂的虔诚蒙了应允（来5:7），加祂力量使祂能完成工作。3.祂解救祂，拯救祂，诗22:20-21。

(1.)请观察祂看顾的什么样的珍宝，“我灵魂，我生命的安全；救它脱离阴间的权柄，诗49:15。父，我把我的灵魂交在祢手里，求祢安全护送它到乐园。”诗人在此称他的灵魂是他的生命，他的独一者（这个词就是这意思）：“我的灵魂是我的独一者。我只有一个灵魂可保守，所以我若疏忽，我的羞辱就更大了，我若让它灭亡，我的损失就更大了。它是我的独一者，就应该是我的生命，因为我应深深关注它直到永远的福祉。除非我小心保守我的灵魂，让它脱离要伤害它的各样事情，为它提供所需的一切，全然看顾它的福祉，否则我就不是当它是我的生命。”

(2.)请观察祂祈求要逃脱什么危险，脱离刀剑，神忿怒四面转动发火焰的剑。这是祂惧怕，超过任何别的事情的，创3:24。神的怒气是放在祂手里那苦杯中的茵陈和苦胆。“主啊，就我灵魂脱离这刀剑。虽然我失去性命，不要让我失去祢的爱。救我脱离犬类的权势，脱离狮子的口。”看来这是指撒但，那伤女人后裔脚跟的古老仇敌，这世界的王说的，祂要与牠展开肉搏战，看到牠要来了，约14:30。“主，救我不被牠的惊吓胜过。”祂恳求，“祢从前已经应允我，使我脱离野牛的角，”就是“应允我，救我脱离牠。”这可能是指基督对撒但和牠试探的得胜（太4），那时魔鬼暂时离开祂（路4:13），但现在以另一种方式转回来，用牠的威吓攻击祂。“主，那时祢让我得胜，现在请让我得胜，使我可以败坏那些执政的掌权的，把这世界的王赶出去。”神已经救我们脱离野牛的角，使我们不至被抛来抛去了吗？让这鼓励我们，盼望我

们可以得救脱离狮子的口，不至被撕裂。祂已经施行拯救，现在并将来还要施拯救。基督的这祷告无疑是蒙了应允，因为父总是听祂。虽然祂没有解救祂脱离死亡，却不容祂见朽坏，而是在第三日，让祂从死地的尘埃中复活，这是比神假使帮祂从十字架下来更大的实例，表明对祂的眷顾；因为要真是那样，那就拦阻了祂的工作，而祂的复活是给这工作加冕，使之成就。

我们在唱这一部分时，应该默想基督的受苦和复活，直到我们在自己心中经历祂复活的大能，晓得和祂一同受苦。

诗22:22-31

22我要将祢的名传与我的弟兄，在会中我要赞美祢。23你们敬畏耶和华的人，要赞美祂；雅各的后裔，都要荣耀祂；以色列的后裔，都要惧怕祂。24因为祂没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面；那受苦之人呼吁的时候，祂就垂听。25我在大会中赞美祢的话，是从祢而来的；我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿。26谦卑的人必吃得饱足，寻求耶和华的人必赞美祂。愿你们的心永远活着。27地的四极，都要想念耶和华，并且归顺祂；列国的万族，都要在祢面前敬拜。28因为国权是耶和华的，祂是管理万国的。29地上一切丰肥的人，必吃喝而敬拜；凡下到尘土中不能存活自己性命的人，都要在祂面前下拜。30祂必有后裔事奉祂；主所行的事，必传与后代。31他们必来把祂的公义传给将要生的民，言明这事是祂所行的。

以哀叹开始这篇诗篇的那一位（那不是别人，正是降卑中的基督），在这里以夸胜结束这篇诗篇（这不可能是别人，只能是得高升的基督）。正如基督在十字架上使用了那哀叹的第一句话，同样夸胜的第一句话是应用在祂身上（来2:12），被当作是祂自己的话：“我要将祢的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬祢。”基督对摆在祂面前喜乐那确定的看见，不仅是对祂祷告满足的应允，还把祂的哀叹变为赞美；祂看见祂劳苦的功效，这劳苦大得满足，祂呼吸最后一口气时那句得胜的话见证了这一点：成了。

这里讲到五件事情，所讲的是基督在受苦中的满足和得胜：

I.祂在世上要得着一个教会，那些从亘古由神赐给祂的人，要在时候满足的时候被收聚归向祂。这是这里隐含的意思；祂必看见后裔，赛53:10。想到这些祂就欢喜，

1.通过传神的名，通过传清楚纯全的永远福音，许多人要蒙有效呼召来归向祂，由祂呼召归向神。为此目的，工人必被使用向世界宣告这教训，他们大大成为祂的使者和声音，以致他们这样做，这要被算作是祂在做这一件事；他们说的话是祂的话，通过他们祂传神的名。

2.那些如此蒙召的人，要被带领进入一种与祂非常密切亲爱的关系，要成为祂的弟兄；因为祂如此称呼他们，不仅不以为耻，还大大欢喜；祂的弟兄不仅是祂的同胞，那些相信的犹太人，还是那些成为同作后嗣，同一身体的外邦人，来2:11。基督是我们的兄长，祂看顾我们，为我们作供应，期望我们的心是向着祂，我们愿意祂作我们的王。

3.这些弟兄要被组成一群会众，一个大会；这样的会是普世教会，那从祂得名的全家，神四散的子民都聚集归入这会，他们在这会中合一（约11:52，弗1:10），他们也要被组成较小的人群，那浩大身体的各部分，为敬拜神而有的众多敬虔的聚会，在它们身上基督教信仰的面目要显明，基督教信仰的利益要得支持和推进。4.这些人要被算作是雅各和以色列的后裔（诗22:23），他们虽是外邦人，亚伯拉罕的福却要临到他们（加3:14），那儿子的名分、荣耀、那约、服事神的礼仪，都是他们的，

正如这些都是属于那些按肉身作以色列人的人一样，罗9:4，来8:10。福音教会被称作神的以色列民，加6:16。

II.因着那教会，神要在祂身上大得尊荣荣耀。 祂贯穿全部工作，都是在着眼神的荣耀（约17:4），在祂的受苦中更是如此，祂以这庄严的请求，“父啊！愿祢荣耀祢的名”（约12:27-28）开始进入祂的受苦。祂欢喜预见，

1.神要因着那必被收聚归向祂的教会得荣耀，为此目的他们要蒙呼召、被召聚，使他们归向神，神因他们得名声、得颂赞。基督通过祂的工人，要向祂的弟兄传扬神的名，向他们作神的出口，然后通过他们，使神的名得称颂，让他们作会众向神称颂的出口。一切敬畏耶和华的人，就是每一个真以色列人，都要赞美祂（诗22:23）。见诗118:2-4；诗135:19-20。 基督徒的工作，特别是在他们严肃信仰聚会中的工作，就是用对神威严的圣洁畏惧和崇敬，来赞美和荣耀祂，所以这里被呼召来赞美神的人，得到呼召要来敬畏祂。

2.神要在救赎主和祂的工作上得到荣耀。所以圣经说基督是在教会中赞美神，不仅因为祂是神在当中得赞美的众教会的主，是献上给神一切赞美的中保，还因为祂是教会赞美的原因。见弗3:21。我们一切的赞美都必须以救赎之工为中心，我们有极多的理由感恩赞美，包括

(1.)耶稣基督虽然有时担忧父离弃了祂，祂承担的工作却是父所承认的（诗22:24）：因为祂没有藐视憎恶受苦的人（那个受苦的人，就是受苦的救赎主），而是施恩悦纳这受苦，以此作为罪完全的赎价，为贵重的补偿，是赐所有相信之人永生的根基。虽然这是为我们这些恶劣的罪人献上，祂却不藐视不厌恶为我们缘故献上这赎价的这一位，不像扫罗因着他儿子为他看为是敌人的大卫代求，就连他亲生儿子也恨恶。而是当祂向神呼求，当祂的血为我们呼求平安和赦免，神就垂听祂。正如这是我们喜乐的原因，它也应当成为感恩的原因。那些已经以为他们的祷告不受神重视，不蒙垂听的人，通过他们继续祷告等待，就要发现他们寻求，并不枉然。

(2.)祂要亲自继续做祂承担要做的工，使它成全。基督说， 我要还我的愿，诗22:25。祂已承诺要领许多的儿子进荣耀里去，就要成就祂的承诺直到极处，一个也不失落。

III.所有谦卑蒙恩的人，都要在祂里面得到完全的满足和幸福，诗22:26。主耶稣受苦时，因着所有真正相信的人要在祂里面，通过祂得永远的安慰，祂自己就得了安慰。

1.虚心的人要在祝福，灵里的祝福方面成为富足；饥饿的得饱美食。基督的献祭得了悦纳，圣徒就要享受这祭物，就像在律法之下，享受平安祭，以此作食物，就这样在祭坛上有分：谦卑的人必吃得饱足，吃生命的粮，喜爱基督中保之工的教训，祂的中保之工对认识它本质和真相的人来说，是灵魂的饮食。饥渴羡慕在基督里的义的人，要得着他们能渴想要得着的一切。使他们得满足得安逸，不像他们过往要为着那不能使人得满足的劳力。

2.那些多多祷告的人，要多多感恩：寻求耶和华的人必赞美祂，因为通过基督，他们肯定要找到祂，盼望即使在他们仍在寻求祂的时候，就有理由赞美祂，他们越热切寻求祂，在寻求到祂的时候，他们的心就越得宽广来赞美祂。

3.委身给祂的人，要以祂为乐直到永远：“愿你们的心永远活着。你们内心谦卑，以基督为满足，继续寻求祂的人，不管身体发生什么改变，你们的心要永远活着；你们得到的美德和安慰，要在永生中得完全。基督已经说了，‘因为我活着，你们也

要活着’（约14:19），所以那生命要和祂的生命一样确定和长久。”

IV.基督的教会，与它在一起的神在人当中的国，要扩展到地极，要把各种人接收进来。

1.它要去到远方（诗22:27-28），就是犹太人长时间以来是唯一认信神的人的地方，现在世界四极的人都要进入教会，分隔的墙要被拆毁。这里预言，

(1.)他们要归信：他们要想念耶和华，并且归顺祂。请注意，严肃思想是第一步，是朝向归信的美好一步。我们一定要思想并归顺。浪子首先醒悟过来，然后回到父亲那里。

(2.)那时他们要被接纳进入与神的相交，与服事神的大会的相交；他们要在祢面前敬拜，因为在各处，人必奉神的名烧香，玛1:11；赛66:23。归顺神的人要认识到当在神面前敬拜。列国的万族都要敬拜神，这有一个很好的理由，因为国权是耶和华的（诗22:28）；普世的王权唯独是祂的。

[1.]自然的国度是主耶和华的，祂的护理在列国中掌权，为此缘故我们当敬拜祂；所以基督教信仰的目的，就是复兴自然信仰和它的原则和律法。基督死了，为要把我们带到神，那造我们，我们已经背叛远离的神那里，恢复我们原来对神的效忠。

[2.]恩典的国度是主基督的，祂作为中保，被设立为统治列邦的，为祂的教会作万有的元首。所以让万口都承认祂是主。

2.它要包括很多不同地位的人，诗22:29。人无论高低贵贱、富有贫穷、为奴自足，都在基督里相遇。

(1.)基督要受许多伟人敬拜。地上一切丰肥的人，生活体面有权柄的人，必吃喝而敬拜；就是那些吃美食的人，已经吃了得饱足，要为他们所得的丰富和兴盛赞美耶和华他们的神。

(2.)穷人也要领受给他的福音：凡下到尘土中，那些坐在尘土中（诗113:7），那些几乎不能维生的人，都要在祂面前下拜，在主耶稣面前下拜，祂以作穷人的君王为自己的荣耀（诗72:12），祂施保护，以一种特别的方式吸引他们来效忠于祂。或者这可以理解为是泛指无论贫富将死的人。那么请看我们的光景 —我们下到尘土中，我们被判决下到那里，很快我们就必须以尘土为床。我们不能让自己的灵魂继续活着；我们不能保持我们自己肉体生命长久活着，也不能生出作成我们自己属灵和永远的生命。所以在主耶稣面前下拜，把我们自己交给祂，作祂的臣民、敬拜祂，这既是我们的本分，也是我们极大的利益；因为这是确保我们下到尘土中的时候，我们蒙福的唯一方法，也是一种可靠的方法。因为我们不能让我们自己的灵魂活着，凭着顺服的信心，把我们的灵魂交托给那能救它们、使它们永远活着的耶稣基督，这就是我们的智慧了。

V.基督的教会，与它在一起的神在人当中的国，要贯穿历世历代，继续直到时间的尽头。人类要历经一代又一代的人，得保持继续，所以总有一代人逝去，一代人起来。正如基督要在那些逝去、离开世界的人身上得荣耀（诗22:29，凡下到尘土中的人，都要在祂面前下拜， 在基督面前下拜而死，这是好的；在主里面而死的人有福了），同样祂也要从那些要兴起，在世上显露的人身上得荣耀，诗22:30。请观察，

1.他们向基督顺服：必有后裔事奉祂，要继续对祂庄严的敬拜，口里承认实际行出对祂的顺服，以祂作他们的主人和主。请注意，神在世上要有一个教会，直到时间的末了；为此目的，要有认信的基督徒和福音的执事，一代接一代接续：必有后裔事奉祂；要有一群余民，无论或多或少；服事神的礼仪是属于他们的，神要赐他们恩典来侍奉祂 —也许这不是同一批人的

后裔，因为恩典不是由血统传承（他不是说他们的后裔，而是说有一后裔）—也许只是极少的人，却足以保持传承。

2.基督承认他们：主所行的事，必传与后代；祂要同样作他们的主，就像祂作那些在他们之前离去的人的主一样；祂对祂朋友的慈爱，不会因他们死去而死去，而要引申归给他们的后嗣和继承人，儿女接替父，全部人必认他们是耶和华赐福的后裔，赛61:9；赛65:23。义人的后代，神要施恩承认他们作祂的宝贝，祂的儿女。

3.他们为祂行事（诗22:31）：他们必来，要在他们的日子兴起，不仅持守过去世代的美德，做他们自己所处世代的工，还要在将来的各个世代为基督的荣耀、灵魂的福祉服事；他们要把纯全的基督的福音（那神圣的托付）传给将来的世代，就是以后出生的人；对那些人，他们要宣告两件事：

(1.)有一永远的义，是耶稣基督带进的。这属祂，不是属于我们任何一个人自己的义，他们要宣告这是我们一切盼望的根基，我们一切喜乐的泉源。见罗1:16-17。

(2.)基督作成的救赎我们的工作，是耶和华自己的作为（诗118:23），不是我们的发明。我们一定要向我们的儿女宣告，神已经做成此事，这是祂奥秘中的智慧，这是祂臂膀的显露。

我们在歌唱这篇诗篇时，必须奉基督的名夸胜，远超任何别的名，我们自己必须把荣耀归给祂，因其他人把荣耀归给祂而大大欢喜，深信我们在天上赞美祂的时候，要有一群子民在地上赞美祂。

诗 篇 第 23 篇

大卫的很多诗篇充满哀叹，但这篇充满安慰，以神极大恩惠为乐的态度和对祂的依靠。这是良善基督徒一直传唱的一篇诗篇，只要世界尚存，仍要被基督徒带着极大喜乐满足传唱。

I.诗人在此宣告与神的关系，以神作他的牧者，1节。

II.他列举经历神作他的牧者，为他行的美事，2-3,5节。

III.由此他推论，他必不至缺乏（1节），他无需惧怕遭害（4节），神绝不会在施恩的道路上离开、弃绝他；所以他定意绝不在尽本分的道路上离开、弃绝神，6节。在这方面他肯定不仅仰望神护理的祝福（这祝福让他外在光景兴盛），还仰望神恩典的传递（这是通过活泼的信心领受），并且以火热的敬拜作为回应，这敬拜让他灵魂充满那说不出的大喜乐。并且，正如在前篇诗篇中他预表为羊而死的基督，同样在这里他预表领受那伟大良善牧者一切温柔看顾带来之福益的基督徒。

诗23:1-6

大卫的诗。

1耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。2祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。3祂使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。4我虽然行过死荫的［幽］谷，也不怕遭害；因为祢与我同在，祢的杖，祢的竿，都安慰我。5在我敌人面前，祢为我摆设筵席；祢用油膏了我的头，使我的［福］杯满溢。6我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

大卫在这篇诗篇中，根据三个非常安慰的前提，得出三个非常安慰的结论，并且教导我们也当如此行。我们得救是在乎盼望，那盼望不至令我们羞愧，因为它建立在牢固的根基之上。基督徒的本分就是以主他们的神鼓励自己；我们在此得到指引，要从祂与我们的关系，并从我们按这

关系已经经历的祂的良善得鼓励。

I.从神是他的牧者，他得出结论，他在各样对他好的事情上必不至缺乏，诗23:1。在此请看，

1.神对相信祂的人极大的看顾。祂是他们的牧者，他们称祂是他们的牧者。大卫有一段时间自己就是一位牧者；然后神叫他不再跟从那些带奶的母羊（诗78:70-71），所以他凭经历知道一位好牧人对他群羊的看顾和温柔情感。他记得它们对牧者的需要，它们有一位忠心灵巧的牧者，这对群羊是何等的爱；他曾经为救一只羊羔不惜自己性命。所以他以此描绘神对祂百姓的看顾；当我们的救主说，我是好牧人，好牧人为羊舍命，约 10:11，祂看来所指的就是这里。作以色列的牧者，全教会总体上牧者的（诗80:1），也作每一位具体信徒的牧者；最卑微的不会得不到祂关注，赛40:11。祂带领他们进入祂的羊圈，然后看顾他们，保护他们，为他们作供应，比一位以看守羊群为己任的牧人能做到的更关心、更始终如一。如果神就像是我们的牧者，我们就一定要像羊一样，不顶撞，温柔，安静，在剪毛的人手下、是的，就连在屠夫手下也无声，有用，合群；我们一定要听牧者的声音，并跟从祂。

2.信徒对神极大的信心："如果耶和华是我的牧者，喂养我，我就能得出结论，在任何对我来说真正必不可少、有益处的事情上，我必不至缺乏。"如果大卫是在作王之前写下这篇诗篇，虽然神命定他要作王，他却有极大理由，像任何一个人那样担心有缺乏。曾经有一次他派人去到拿八那里，替他乞求供应，另外一次他亲自去求亚希米勒；然而当他思想神是他的牧者，他就能大胆说，我必不至缺乏。让那些接受神供应，以神作喂养他们的神的人不要惧怕挨饿。这里言外之意多于言表，不仅我必不至缺乏，而且，"无论我有什么需要，都要得到供应；如果我有任何希望要得着的事情，是我得不到的，我就可以得出结论，它不是不适合我，就是于我无益，或者时候到了我就要得着。"

II.他从神对他尽好牧人的职分得出推论，在可能落入的最大危险和困难中，他无需惧怕遭害，诗23:2-4。他现在经历神与他同在的福益，对他的看顾，所以期望在他最需要的时候，可以得着这一切的益处。这里请看，

1.一位活着的圣徒，他所得的安慰。神是他的牧者和他的神 —一位在一切目的和旨意方面全然充足的神。大卫发现祂是这样的神，我们也已经这样发现了。请看作神草场上羊的圣徒的福。

(1.)他们得到稳妥安置，稳妥躺卧：祂使我躺卧在青草地上。我们从神良善的手得着今生的支持与安慰，从作我们的父的神那里得着我们日用的饮食。对一个恶人而言，最大的丰富不过是干枯的草地，他喜好那只讨感官喜悦的事情；但对一个义人，一个在他一切享受中尝了神良善滋味的人，虽然在世上只有一点点，却因信喜悦，喜悦这是一片青草地，诗37:16；箴15:16-17。神设立的蒙恩之道是那青草地，在当中有食物供应一切相信的人；生命的话语是新人的滋养。它是给婴孩的灵奶，给羊的草场，从不荒芜，从不干焦，而是常常作青草地，供信心食用。神使祂的圣徒躺卧，无论他们的分如何，祂都赐他们思想安静知足；他们的灵魂在祂里面安然居住，这让每一片草地成为青草地。我们蒙福得了蒙恩之道的青草地吗？让我们不要以为在当中穿过就足够了，而是让我们躺卧在它们之上，常在它们里面；这是我远远的安息。灵魂是通过不断领受蒙恩之道得喂养。

(2.)他们得到稳妥引导，稳妥带领。以色列的牧者领约瑟如领羊群；每一个相信的人都在同样引导之下：祂领我在可安歇

的水边。以神的良善为粮的人，必须跟从祂的指引；祂以祂的护理、祂的话语、祂的灵带领他们,，按照祂的旨意，为着最好的安排处置他们的事务，按照祂的命令，安排处置他们的情感和行动，引导他们的眼目、他们的道路，还有他们的心，归入祂的慈爱。祂引导他们前往的那可安歇的水边，不仅给他们一个美好的前景，还在他们口渴疲倦的时候，给他们多多清凉的畅饮，多多振奋的强心剂。神不仅为祂的百姓预备食物和安歇，还预备了精神的恢复和愉悦。神的安慰，圣灵的喜乐，就是这可安歇的水边，圣徒被引导前往，从活水源头流出的，使我们的神的城欢喜。神带领祂的百姓，不是去到那败坏积聚污秽的停滞不流动的水边，不是去到那波浪翻腾的海边，不是去到急速流动的洪水边，而是去到宁静的潺潺流水边；因为宁静但流动的水，是与向神流出、却是安静流向祂的灵最为吻合。这里不再用暗喻描述他们领受的神的引导（诗23:3）：祂引导我走义路，走我本分的路；走祂用祂的话语教训我、用良心和护理引导我的路。这是所有圣徒渴慕被引导、被保守行在当中，绝不偏离的路。只有行走义路的人，才被领到可安歇的安慰水边。尽本分的路是真正可喜悦的路。那真平安，是公义的果效。除非神引导我们进入、并引导我们行在这路当中，否则我们就不能行这路。

(3.)任何事情令他们苦恼时，他们都大得帮助：祂使我的灵魂苏醒。

[1.]“我走偏路时，祂使我苏醒。”没有什么动物，是比羊更容易走迷路的了，它如此容易走偏路，然后如此不容易找到回头的路。最好的圣徒，认识到他们容易如亡羊走迷了路（诗 119:176）；他们找不到路，走偏进入岔道；但是当神让他们看到他们自己的错误，赐他们悔改，带领他们回头重新尽本分，祂就使他们的灵魂苏醒；如果祂不这样做，他们就会无休止地漫游，就有祸了。当大卫犯了一件罪，他的内心击打他，在犯了另外一件罪之后，神差遣拿单去告诉他，“你就是那人，”神使他的灵魂苏醒。虽然神可能容许祂的百姓落入罪中，祂却不容许他们躺卧在罪中一动不动。

[2.]“我病的时候，祂使我复原，我软弱丧胆的时候，使我重新振奋，就这样使准备走偏路的灵魂苏醒。”祂是医治我们的耶和华我们的神，出 15:26。很多次，如果我们不信，就早已丧胆了；是那位好牧人保守我们，使我们不至丧胆。

2.在此请看一位将死圣徒的勇气（诗23:4）：“我已经如此经历神在我一生年日中向我所施的恩惠，六次遭难，就是七次，祂也救了我，我绝不会不信靠祂，不会，就是在最后绝境中也不会；这是因为祂到今日为止为我所行的一切，不是因着我任何的功德功劳，而是完全因祂名的缘故，履行祂的话，成就祂的应许，为荣耀祂自己属性和与祂百姓关系的缘故。所以那不变的，仍是我的坚固台，要让我深信，已经在我一生之久引导我，喂养我的神，不会在最后离弃我。”在这里，

(1.)有预料到的迫在眉睫的危险：“我虽然行过死荫的幽谷，就是，虽然我落在死亡的危难里面，虽然在各样危险当中，深如幽谷，黑暗如荫，可怕就像死本身一样，” 或其实是，“虽然我落在死的压制下，在我自己里面已经领到了死刑判决，有世上一切理由看自己是将要死的人，我却安舒坦然。”那些病人，那些老人，有理由看自己是在死荫的幽谷中。这里有一个字，听起来确实可怕；这个字就是死，是我们所有人都一定要深思的；这场争战，无人能免。但即使在思想苦难的时候，也有四个词是舒缓这惧怕的 —摆在我们面前的确实是死；但是，

[1.]只不过是死荫，影子；它里面没有实质上能害人的东西；一条蛇的影子不会

咬人，一把剑的影子不会杀人。

[2.]这是影子的幽谷，确实是深谷，黑暗肮脏；但山谷是多结果子的地方，同样死本身为神的百姓结满安慰的果子。

[3.]这不过是在这谷中行，缓慢愉悦的行。恶人被追逐赶出这世界，神要索取他们的灵魂；但圣徒是欢喜着行走去另外一个世界，就像他们欢喜离开这世界一样。

[4.]这是在这谷中行过；他们必不会在这谷中迷路，而要安全去到这幽谷另一面的香草山上。

(2.)有充足的理由轻看这危险，向它夸胜。死是一个恐惧的王，但对基督的羊则不是这样；他们面对死并不颤抖，就像选出来被宰杀的羊不颤抖一样。“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。我却不以性命为念。”请注意，神的儿女能面对死的使者，带着神圣的安全感和平静的思想领受死的召唤。吃奶的孩子可以玩耍在这虺蛇的洞口，断奶的婴儿，靠着恩典像断奶一样脱离对这世界的爱得婴孩，可以按手在这毒蛇的穴上，像保罗那样带着神圣的蔑视向死发出挑战，死啊，你的毒钩在哪里？ 这种信心是有充分理由的，

[1.]因为死不能害神的儿女；死不能使我们与神的爱隔绝，所以不能给我们造成真正伤害；它杀身体，但不能触动灵魂。它不能造成任何伤害，那么它还有什么可怕的呢？

[2.]因为圣徒在死的时候有神恩惠的同在；那时祂在他们的右边，所以他们怎么可能摇动呢？好牧人不仅引导，还护送祂的羊经过这幽谷，在这幽谷中，他们有被捕食的野兽，掠食的狼袭击的危险；祂不仅护送他们，还在他们最需要安慰的时候安慰他们。祂的同在要安慰他们：祢与我同在。祂的话语和灵要安慰他们 —祂的杖，祂的杆，所指的是牧人的曲把拐杖，或羊在下经过时点数羊的杖（利27:32），或牧羊人把要分散惊吓羊的狗赶走的杆。圣徒将死的时候，神认他们（主认识谁是祂的人），祂要斥责仇敌，祂要用祂的杖引导他们，用祂的杆支持他们，这是对他们的安慰。福音被称基督能力的杖（诗110:2），圣徒将死的时候，这足以安慰他们，在他们以下，是祂永久的膀臂。

III.从神现在赐他丰盛的美好恩赐，他推论出神怜悯恒久不变，直到永远，诗23:5-6。从中我们可以观察到，

1.他何等大大称颂神对他施恩的应许（诗23:5）：“在我敌人面前，祢为我摆设筵席；祢已经为我预备了在现世和永恒之内，关乎生命和敬虔的一切，身体和灵魂必需的一切；”神对祂一切的百姓，都是一位这样的恩主；他们像大卫在这里一样向祂大大发出赞美，这是合宜的，大卫承认，

(1.)他得着需用的饮食，摆设的筵席，充满的杯，有粮给他充饥，有喝的给他解渴。

(2.)他得着这一切为他认真、早已作好的预备。他筵席上摆上的，不是随手拿来的东西，这些而是预备好的，在他面前预备的。

(3.)他没有受到限制，没有窘迫，而是得着丰富：“我的福杯满溢，我自己足够，给我的朋友也足够。”

(4.)他不仅得着必需的，还得了装饰和令人喜悦之物：祢用油膏了我的头。撒母耳膏他为王，这是他得进一步恩惠的确实保证；但这只不过是神以丰富赐福与他的一个例子，或者是指密友特别的款待，他们用油彼此膏头，路7:46。而且一些人认为，他仍看自己像羊一样，但是像那穷人的小母羊羔（撒下12:3），吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中；神的儿女就是得到不仅如此高贵，还是如此温柔的看顾。神为他们的身体，他们的灵魂，为现在的生命，为那将来的生命作了丰富预备。如果神的护理不为我们如此丰富预备肉身生命的需

要，我们在属灵福气方面没有得到对此的补足，这就是我们自己的过错了。

2.他何等相信指望神继续施恩，诗23:6。他曾说过（诗23:1），我必不至缺乏；但现在他是更肯定、更全面地说：我一生一世必有恩惠慈爱随着我。因着操练，他盼望提升，信心增强。请观察，

(1.)他让自己看到的盼望 —恩惠慈爱，所有慈爱的流水，赦罪的慈爱，保护的慈爱，维持的慈爱，供应的慈爱，这一切都是从源头流出。

(2.)传达的方式：这恩惠要随着我，就像出于磐石的那水随着以色列人的营流经旷野；它要随着人去到各样地方，进入各种光景，总是随时在人身旁。

(3.)它的持续：它要随着我，一生一世，甚至去到尽头；因为神所爱的，祂必爱到底。

(4.)它的恒久不变：我一生一世，像每天临到一样准时；必然每早晨这都是新的（哀3:22-23），就像每天赐给以色列人的吗哪。

(5.)它的确定：必有恩惠慈爱随着我。这与诚实的神的应许一样确定；我们知道我们所信的是谁。

(6.)这里有对将来状态蒙福得完全的向前看见。一些人就是这样理解后半句:“在这地上我一生一世已有恩惠慈爱随着我，在结束的时候我要搬去一个更美好的世界，住在耶和华的殿中，直到永远，住在上面我父的殿中，那里有许多住处。对我有的，我很高兴；对我盼望的，我更高兴。”有这一切，还有天堂！我们真是在服侍一位恩慈的主。

3.他何等坚定决意紧紧抓住神，抓住他的本分。我们把最后一句读作是大卫与神立的约：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远（只要我还活着），只要我还有生命，我就要赞美祂。”我们一定要像渴望把耳朵刺透在门上的奴仆一样住在祂的殿中，服侍祂直到永永远远。如果神对我们恩惠就像晨光，越照越明，直到日午，那么让我们对祂的爱不要像早晨的云雾，速散的甘露。要以神殿中的肥甘为满足的人，必须紧守这殿中的各样本分。

诗 篇 第 24 篇

这篇诗篇讲的是耶稣基督的国度，

I.祂护理的国度，祂藉此统治世界，1-2节。

II.祂恩典的国度，祂藉此统治祂的教会。

1.关于这国度的国民，他们的特征（4,6节），他们的特权，5节。

2.关于这国度的王；并传令所有人让祂进来，7-10节。人认为这篇诗篇是在大卫把约柜带上来，带到为它预备的地方时所写，目的就是带领百姓超越外在礼仪的盛大，进到一种圣洁生活、对这约柜作其预表的基督的信心那里。

诗24:1-2
大卫的诗。
1地，和其中所充满的；世界，和住在其间的，都属耶和华。2祂把地建立在海上，安定在大水之上。

这里讲的是，

I.在受造界这部分，我们的分被安置其中的这部分，神绝对的拥有权，诗24:1。我们不可以为天，就是只有天，以及那上面世界众多和光明的居民才属耶和华，而这地，如此之小，是这受造界如此微不足道的一部分，如此远离天上王宫，就被祂忽略，祂不宣告在当中有分。不是这样的，就连地，这下面世界也属祂；虽然祂在天上已经预备了祂荣耀的宝座，祂的国却统

治万有，就连这地的虫也不在祂管辖之外，并非不在祂管理之下。

1.当神把地赐给人，祂仍把它的所有权留给祂自己，只把这地租给他们，他们是租户，只有使用权：地，和其中所充满的，都属耶和华。存在地中的矿藏，就连最丰富的矿藏，它产出的果实，树林中的百兽和千山的牲畜，我们的土地和房屋，因着人技巧勤劳，对这地所作的一切改良，这一切都属耶和华。在恩典的国度里，确实有理由把这一切看作是虚空之事；因为它们是虚空的虚空，对灵魂来说根本算不得什么；但在护理的国度，它们是充满。遍地满了神的丰富，那里有海，又大又广。地全部部分和地区都属耶和华，一切都在祂眼察看之下，一切都掌管在祂手中：所以无论神的儿女去到哪里，都可以以此安慰自己，就是他没有离开他父的地域。那处在我们所在地球部分并它的出产，只不过是借给我们的；它是属于耶和华；那是我们自己，不属全世界的，并非不属祂所有。那离我们最遥远，如那经行海道，或隐藏在海底的，是属耶和华，祂知道在哪里可以找到它。

2.这地球的可住之地（箴8:31），是以一种特别方式属于祂 —世界，和住在其间的。我们自己不属我们，我们的身体、我们的灵魂，不属我们。神说，世人都是属我的；因为祂造作我们的身体，是我们灵的父。我们的舌头不是我们自己的；它们要为祂效劳。就连不认识祂，不承认与祂关系的人也属祂。这里讲到这一点，为要让人看到，虽然神施恩乐意悦纳祂特别选民的敬拜和服事（诗24:3-5），这却不是因为祂需要他们，能因他们得益，因为地，和其中所充满的都属祂，出19:5；诗50:12。这可以同样应用在基督作为中保，对地直到地极拥有的所有权上，这是赐给祂供祂拥有的：父爱子，已将万有交在祂手里，赐给祂权柄，管理凡有血气的。使徒在讲论关于祭偶像之物时，在同一篇讲论中两次引用这节经文，林前10:26,28。“凡市上所卖的，你们只管吃，不要问什么话，因为地属乎主；这是神美好的造物，你们有权享用。但如果有人告诉你这是献过给偶像的物，不要吃，因为地属乎主，除了这些以外，还有足够多其它可吃的。”这是我们应当满足我们在这世上的分，不嫉妒其他人的分的一个很好理由：地属乎主，祂岂不可以按祂喜悦的处置属祂自己的，给一些人更多，其他人较少吗？

II.这所有权的根据。地属祂，祂的权利无可辩驳，因为祂把地建立在海上，安定在大水之上，诗24:2。地是祂的，因为，

1.祂造地，塑造它，建立它，预备它供人使用。内容属祂，因祂从无造它；形式属祂，因祂按照亘古旨意和祂自己心意的念头造它。祂亲自造地，为自己造它；所以祂是唯一、完全和绝对的拥有者，除由祂安排、出于祂、在祂之下的人，无人能让我们得着它任何部分的权利；见诗89:11-12。

2.祂造它，无人能如此造作。地是全能的创造物，因为它是建立在海上，安定在大水之上，人会以为把地建立在这之上，这是软弱不稳的根基，然而如果全能的力量乐意，这就能承托这地的重量。一开始时覆盖地，让地不适合人居住的众水，被神下令落在地之下，让干地可以显露，所以它们就像是地的根基；见诗104:8-9。

3.祂让地持续，祂已建立它，固定它，虽然一代过去，一代又来，地却永远长存，传 1:4。祂的护理是一种持续的创造，诗119:90。把地安定在大水上，这要提醒我们所有地上的事是何等易变不定；它们的根基不但是沙土，还是水；所以我们若在上面建造，这就是愚昧了。

诗24:3-6

3谁能登耶和华的山？谁能站在祂的圣所？4就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。5他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的 神使他成义。6这是寻求耶和华的族类，是寻求祢面的雅各。细拉

诗人从思想这世界，以及其中所充满的，突然上升到思想另外一个世界的大事，这另外一个世界不是建立在海上，不是建立在大水上。这世界上的事，神赐给了人，我们为此大大受惠于祂的护理；但它们并不成为我们的分。所以，

I.这里是对更美之事的求问，诗24:3。地是神的脚凳，但即使我们得着大量地的事情，我们在此不过是片刻，必须很快要离这地而去，而那时谁能登耶和华的山呢？谁必在这之后上天堂，以及作为上天堂的凭据，此时必在神圣的蒙恩之道中得与神相交呢？一个认识并思想自己本质、来源和不死的灵魂，当它察看了地和其中所充满的之后，要坐下，不得满足；在一起的受造物中人找不到一样能帮助他的，所以灵魂要思想上升到神那里，上升到天上，要问，“我要做什么，才能升到那高处，升到耶和华居住和显现自己的那山上，让我可以认识祂，常住在祂与祂百姓相遇，使他们圣洁幸福的那有福圣洁之处？我要做什么，才能成为神承认是特作祂的子民，按照与地和其中所充满的属祂不同的另一种方式，成为属祂之人的其中一员呢？”这问题和那问题是完全一样的，诗15:1。圣殿建造在其上的锡安山，预表有形和无形教会。当百姓护送约柜到它的圣所，大卫让他们思想，这些只不过是照着天上样式作的物件，所以他们应该通过这些被带领，去思想天上事情本身。

II.对此求问的回答，从中我们看到，

1.要在恩典和荣耀中与神相交，特作祂子民之人的特征。

(1.)他们是保守自己脱离一切严重罪行的人。他们手洁；不沾染世界和肉体的污秽。礼仪上不洁的物，没有一样能进入圣殿山，这象征神要求与祂相交的人，行事为人要洁净。在祷告中举起的手，必须是清洁的手，没有不义之财的污点纠缠，也没有任何会污秽人、得罪圣洁的神的任何别的事情。

(2.)他们是刻意真正成为（就是从里面作）义人，就像他们从外面看似义人一样的人。他们心清。 如果我们不把信仰作为内心的工作，就是在完全不把它当作一回事。我们在人面前手洁，这并不够，我们还一定要洗净我们的心，脱离邪恶，不容自己有任何秘密的内心不洁，这些是在神眼前敞开的。然而手被罪行玷污的人，即使假装有纯洁良善的心，也是枉然。真诚、没有诡诈地与神立约的心，那得谨慎保守，那恶者、那不洁的灵不能触动，因信得洁净，与神形象和旨意相符的心，是清洁的心；见太5:8。

(3.)他们是不把爱情放在这世上的事，不向虚妄的人，他们的心不被混乱席卷冲向这世界的财富、人的称赞或感官之乐，不选择这些作他们的分，也不追求它们，因为他们相信，这些都是虚空，不定、不能使人满足。

(4.)他们是诚实待神待人的人。他们与神立约，与人立合同，都起誓不怀诡诈，不食言，不破坏约定，不起假誓。不顾诚实的义务或神之名尊荣的人，不配在神的圣山有一席之地。

(5.)他们是祷告的民（诗24:6）：这是寻求耶和华的族类。在每一个世代，都有一群像这样的余民，有这品格的人，他们是主所行的事必传与的那后代，诗22:30。他们是寻求神的人，是寻求祂面的雅各。

[1.]他们让自己与神联合，寻求祂，不仅用恳切的祷告，还用认真要得祂眷顾、保守自己在祂爱中的努力寻求神。他们以

得神悦纳作为他们蒙福的巅峰，就以此作为他们所立心志的巅峰，所以花功夫下大力气使自己得蒙祂的喜悦。我们要登的是耶和华的山，路是上山之路，需要使自己竭尽全力，像那些勤奋寻求的人。

[2.]他们让自己与神的百姓联合，与他们一道寻求神。他们被带领进入与神相交，就来与圣徒相交；他们效法在他们之前那些圣徒的榜样（一些人如此理解），像雅各一样寻求神的面（一些人如此理解），雅各因此被取名叫以色列，因为他与神摔跤，并且得胜，寻求祂，并且寻见；他们与他们各自日子的圣徒结交，要得神教会的喜爱（启3:9），要因认识神的百姓欢喜（亚8:23），要使自己与他们成为一体，当他们亲手写归耶和华，要以雅各的名自称，赛44:5。保罗一归信，他就想与门徒结交，徒9:26。他们要在雅各里寻求神的面（一些人如此理解），就是在他民的会中寻求。寻求祢，雅各的神的面！我们的圣经边注这样补充，让这容易理解。所有相信的人都是亚伯拉罕属灵的后裔，同样所以努力祷告祈求的人，都是雅各属灵的后裔，对于他们，神从未说，你们寻求我是徒然的。

2.特作神子民之人的特权，诗24:5。他们要被改变，真正并永远蒙福。

(1.)他们要蒙福：他们要按应许，从耶和华领受祝福，领受神眷顾的一切果子和恩赐；神祝福的人，是真正有福，因为下令赐福，这是神的王权。

(2.)他们要得称义并成圣。这些是他们要领受的在属天之事里的属灵祝福，就是义，正是他们饥渴羡慕寻求的，太5:6。义是蒙福，我们必须盼望只能从神得到这福，因为我们没有自己的义。他们要领受他们义的赏赐（一些人如此认为），那公义的冠冕，就是按着公义审判的主到了那日要赐给的，提后4:8。

(3.)他们要得救；因为神亲自要作拯救他们的神。请注意，神在哪里赐下义，就必然要在那里定意作成拯救。被改变去适合天堂的人，必然要被安全带到那里，然后他们要找到他们一直在寻求的，得到满足，无止境的满足。

诗24:7-10

7众城门哪！你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。8荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。9众城门哪！你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来。10荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，祂是荣耀的王。细拉

在这些经文中，讲了一次的事情又讲第二次；这样的重复在诗歌中是常有的，当中有极动人之处。这里是，

1.一次、再次要求给荣耀的王进来；门户和城门要敞开，让祂进来，因为看啊，祂站在门外敲门，准备进来。

2.一次再次问这位大能君王的事，奉祂的名，祂要进来：荣耀的王是谁呢？就像任何人敲门时，人通常会问，是谁呢一样。

3.关于那位发出这要求的王，一次再次让人满足的说明：就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。万军之耶和华，祂是荣耀的王，诗24:8,10。在此，

I.这里描写的这荣耀进入，很有可能是指庄严把约柜带进大卫为它所立的帐幕，或所罗门为它建造的圣殿；因为当大卫为建造圣殿预备材料时，他为献殿预备一篇诗篇，这是恰当的做法。这里呼吁看门人把门打开，它们被称作永久的门户，因为它们比帐幕的门耐久得多，帐幕的门不过是一幅幔子。它们受到指教要问，荣耀的王是谁呢？那些抬约柜的人得到教导，要用我们眼见看到的说法回答，非常恰当地回答，因为约柜是神同在的象征或记号，书3:11。或者这可以理解为是一种诗歌修

辞，更充满感情地表达主题。神在祂话语和典章中，当如此受我们欢迎，

1.大大乐意，门户和城门必然要向祂敞开。让主的话语进到我们灵魂最深、最高的地方；如果我们有600颈项，也当向它的权威顺服。

2.带着一切敬畏，我们来到祂面前时，总要记住与我们有关系神是何等伟大的一位神。

II.无疑这是指向基督的，约柜，以及施恩座，是对祂的预表。

1.我们可以把它应用到基督升上高天，那里对祂的欢迎上。当祂完成了祂在地上的工作，祂驾着天云上升，但7:13-14。天上的城门必然要向祂敞开，那些门户可以真正被称为永久，它们曾向我们紧紧关上，把守通往生命树道路，创3:24。我们的救赎主曾发现它们是关上，但已经用祂的血为我们赎罪，获得进入圣所的资格（来9:12），祂就如有权柄的，要求进来，不仅为祂自己，还为我们提出这要求；因为祂作为先锋，已经为我们进入，为所有相信的人打开天国。不仅地狱和死的钥匙，而且天堂和生命的钥匙，都一定要交在祂手中。祂的临到非常庄严，让天使发问，荣耀的王是谁呢？因为天使看守新耶路撒冷的城门，启21:12。长子被带到上面的世界时，天使都要拜祂（来1:6）；相应地，他们在此惊奇问到，“祂是谁？—这从波斯拉来，穿红衣服的是谁呢？（赛63:1-3），因为祂以曾被杀的羔羊的样式出现在那世界中。”有回答道，祂有力有能，在战场上有能，拯救祂的百姓，制伏祂和他们的仇敌。

2.我们可以把这应用在基督以祂的话语和灵进入人心，让他们作祂的殿这事上。基督在他们之内的同在，就像约柜在圣殿中一样；这同在使他们成圣。看哪！祂站在门外叩门，启 3:20，要求人心的城门和门户向祂打开，不仅像让一位客人进来，还是像在所有权之争平息之后，把所有的交给合法的主人。这是福音的呼吁和要求，就是我们让耶稣基督，那荣耀的王，进入我们的心，发出和散那之声来欢迎祂，这来的是应当称颂的！要正确如此行，我们就当问，荣耀的王是谁呢？—让我们自己认识祂，我们要相信，爱胜过爱一切的这一位。回答是即时的：祂是耶和华 ，如果我们让祂进来接待祂，就要作耶和华我们的义，我们全备的救主。祂有力有能，是万军之耶和华；所以如果我们不让祂进来，我们就要风险自负了；因祂有能力报应对祂的得罪；祂能强行进来，能用祂的铁杖把那些不顺服祂黄金权杖的人击得粉碎。

在歌唱这诗篇时，让我们的心欢喜回应这呼唤，就像下一篇第一句说的那样，耶和华啊！我的心仰望祢！

诗 篇 第 25 篇

这篇诗篇充满对神敬虔的情感，圣洁渴望祂眷顾恩惠的外在流露，对祂应许活泼的信心之举。从中我们可以学习，

I.祷告是什么，1,15节。

II.我们一定要祷告求什么，赦罪（6-7,18节），引导走尽本分的道路（4-5节），神的眷顾（16节），得救脱离我们的困苦（17-18节），得保守脱离我们的仇敌（20-21节），以及神教会的得救，22节。

III.我们祷告时可以用什么理由求，我们对神的信心（2,3,5,20-21节），我们的愁苦和我们敌人的恶毒（17,19节），我们的真诚，21节。

IV.我们有何宝贵应许，可以鼓励我们祷告，引领和教训的应许（8-9,12节），圣约福益的应许（10节），与神相交喜乐的应许，13-14节。在歌唱这篇诗篇时，我们很容易把它各部分的经文应用在我们身上；

因为我们常有困苦，常常犯罪，要在施恩的宝座前为此哀叹。

诗 25:1-7
大卫的诗。
1耶和华啊！我的心仰望祢。2我的神啊！我素来倚靠祢；求祢不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。3凡等候祢的必不羞愧；惟有那无故行奸诈的，必要羞愧。4耶和华啊！求祢将祢的道指示我，将祢的路教训我。5求祢以祢的真理引导我，教训我，因为祢是救我的神。我终日等候祢。6耶和华啊！求祢记念祢的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。7求祢不要记念我幼年的罪愆和我的过犯。耶和华啊！求祢因祢的恩惠，按祢的慈爱记念我。

这里我们看到大卫承认他渴慕神，依靠祂。他常以这种承认开始他的诗篇，不是以此打动神，而是为要打动自己，让自己与这承认相称。

I.他承认自己渴慕神：耶和华啊！我的心仰望祢，诗25:1。前面一篇诗篇（诗24:4），把内心不向虚妄描写为是义人的特征；呼吁永久的城门要抬起头来，因为那荣耀的王将要进来，诗 24:7。对此品格，对此呼吁，大卫在此回应道，“耶和华啊，我的心不向虚妄，而是仰望祢。”请注意，我们在敬拜神的时候，一定要让我们的心仰望祂。祷告是心上升到神那里；我们必须用眼仰望神，运用我们的心。Sursum corda—提升你们的心，古人以此呼吁人来敬拜。我们必须带着对世界和世界的事圣洁的轻看，用专一的思想和活泼的信心，把神摆在我们面前，以我们对祂的渴慕作我们幸福的源泉。

II.他承认自己依靠神，恳求得到这依靠的福益与安慰（诗25:2）：我的神啊！我素来倚靠祢。他的良心为他作见证，他没有信靠自己或任何受造之物，他对神和祂的大能及应许没有疑惑。祂以这对神信心的表白让自己欢喜。他已经倚靠神，就安舒，大大满足，脱离对邪恶的惧怕；他以此为理由向神求，神的荣耀就是帮助那些倚靠祂、以此荣耀祂的人。人信靠什么，这就相应显明是他们的喜乐或羞愧。大卫在这里，在信心的引导下恳切祈求，

1.羞愧不要成为他的分：“求祢不要叫我羞愧，不要因我对祢的信靠羞愧；不要叫我因有任何惧怕胜过我而动摇这信靠，不要叫我在最后，在依靠祢的事情上蒙羞；而是耶和华啊，保全我所交付祢的。”请注意，如果我们以对神的信靠作支持我们的力量，就不至于羞愧；如果我们在祂里面夸胜，我们的仇敌就必不至对我们夸胜，不至像我们在惧怕之下沉没时那样夸胜，我们最后也不会达不到我们的盼望。

2.羞愧不要成为任何信靠神之人的分。所有圣徒都得到了同样宝贵的信心；所以无疑结果要同样成功。就这样，因着圣徒彼此代祷，他们的相交要得持守。真正的圣徒要为所有圣徒代求。肯定的是，用信心跟从服侍神，按着相信的盼望等候神的人，没有一个会因此羞愧。

3.让羞愧成为行奸诈之人的分；惟有那无故（或虚妄，这个词有这意思）行奸诈的，必要羞愧。

(1.)他们无故行奸诈。他们反抗神和他们当尽的本分，反抗大卫和他的管治（一些人如此认为），无缘无故，也不能谎称他们发现神有任何不义，祂在任何事情上让他们愁烦。人犯罪，吸引他们的试探越小，驱使他们去犯罪的败坏就越大。为犯罪而犯罪的人，是最大大行奸诈的人。

(2.)他们没有任何目的就行奸诈。他们知道企图反抗神是不会有结果；他们想虚妄的事，所以很快要因此羞愧。

III.他恳求神引领他走尽本分的道路，

诗25:4-5。他在这里一次又一次向神祈求教训他。他自己是一个明白事理的人，但最明智、最机警的人，既需要也渴望得到神的教训，我们必须不断从祂那里学习。请观察，

1.他渴望学到什么："求祢指示我，不是指示我精妙的言词或精妙的观念，而是祢的道，祢的路，祢的真理，祢待人之道，那慈爱诚实之道（诗25:10），祢要我行在当中，向着祢行事为人之道。"明白自己的本分，知道当行何事为美（传2:3）的人，是最受教训的人。神的路和祂的真理是一样的；神的律法完全建立在神的真理之上。神的命令是忠信的道，诗119:30。基督既是道路也是真理，所以我们必须学习祂。

2.要达到这一点，他向神渴望的是什么。

(1.)求神光照他的认识，明白他的本分："求祢将祢的道指示我，也把这教训我。"在拿不准的情形里，我们当热切求神，把祂要我们做的向我们显明。

(2.)求神让他心意转向尽本分，在当中给他加添力量："引导我，如此教训我。"求神不仅像我们引导一个目光昏花的人，不让他走错路一样，还像我们引导一个生病、软弱和胆怯的人，帮助他在路中向前，不让他昏厥跌倒一样引导我们。在通往天堂的道路上，我们只能按照神乐意引导我们、支持我们的地步行。

3.他恳求的理由，

(1.)对神极大的盼望：祢是救我的神。请注意，以神的拯救为目标，以神作拯救他们的神的人，能勇敢来到祂面前，求祂引导行在通往那目标的路中。如果神救我们，祂就要教训我们、引导我们。祂赐下救恩，也必赐下教训。

(2.)他不断服侍神：我终日等候祢。仆人应当期望从谁那里得到指示，岂不就是他自己的主人，他终日服事的主人吗？如果我们真心渴望要知道我们的本分，决心尽这本分，我们就无需怀疑，神必要在这事当中指引我们。

IV.他诉诸于神无限的怜悯，让自己完全投靠这怜悯，不称自己有任何功德（诗25:6）："耶和华啊！求祢记念祢的怜悯，为这些怜悯的缘故，引导我、教训我；因为这怜悯是亘古以来所常有的。"

1."祢总是怜悯的神；祢的名，祢的本性，祢的特征，就是施行怜悯。"

2."祢施怜悯的心意和目的，是从亘古就有，蒙恩的器皿在创世之前，就预定要得荣耀。"

3."祢普遍向教会，具体向我施怜悯的实情，是一早和远古就有的，并不断直到如今；它们始于远古，从未止息。祢已经从我年幼开始教训我，现在仍教训我。"

V.他特别恳求神赦免他的罪（诗25:7）："求祢不要记念我幼年的罪愆，主啊，求祢记念祢的怜悯（诗25:6），记念为我辩护的怜悯，不要记念控告我的罪。"他在这里，1.明确认罪；他具体指明他幼年的罪愆。请注意，我们幼年的过错与愚昧，应当成为很久之后我们悔改和降卑的内容，因为时间并不消除罪的罪责。老年人应当为他们青年时罪中欢笑哀伤，为罪中之乐痛苦。他加重对他罪的说法，称它们是他的过犯；律法越显得圣洁、公义和良善（罪就是干犯律法），罪就应当越发向我们显为恶极。

2.明明白白求怜悯，

(1.)好使他可以被判为无罪，脱离罪责："求祢不要记念我幼年的罪愆；就是，求祢不要记念这些罪愆，以此反对我，不要用它们来控告我，不要因它们审判我。"圣经说神赦罪，就是不记念罪，这表明完全的赦罪；祂赦免，并不记念。

(2.)好使他在神眼中蒙悦纳："求祢记念我，求祢按祢的慈爱记念我，及时来帮助我。"我们渴望让自己蒙福，最大的莫过

于求神眷顾记念我们。他祈求的理由是，“因祢的恩惠，按祢的慈爱。”请注意，我们祈求赦罪，求我们迫切需要的一切益处时，理由是神的慈爱，而不是我们的良善，是祂的恩惠，而不是我们自己的功德。这恳求的理由，是我们必须常常依赖的，我们当认识自己的贫穷不配，以神的怜悯和恩典为满足。

诗25:8-14

8耶和华是良善正直的，所以祂必指示罪人走［正］路。9祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们。10凡遵守祂的约和祂法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。11耶和华啊！求祢因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大。12谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。13他必安然居住，他的后裔必承受地土。14耶和华与敬畏他的人亲密，祂必将自己的约指示他们。

在这里，神的应许和大卫的祷告交织在一起。有许多祈求，在这篇诗篇前面部分就有，在后面部分我们还要看到；在这里，在这篇诗篇的中段，大卫默想这些应许，凭着活泼的信心从中吸取安慰，并得满足；因为神的应许不仅是祷告最坚固的根基，告诉我们要求什么，鼓励我们祷告时要有信心和盼望，而且还是对祷告快快的应允。让我们按着应许祷告，这样就可以把应许看作是对祷告的回应；我们应当相信，因神要履行应许，祷告就要蒙垂听。但在这些应许的中间，我们看到一个恳求，似乎有多少是突然出现，本来应该跟在诗25:7之后的，这就是（诗25:11），赦免我的罪。但为求赦罪作的各样祷告，没有一样是离题的；我们一切行为中都混杂着罪，所以在我们一切敬拜中都要混杂着这样的祷告。他用一个双重的理由加强这恳求。前者非常自然：“求祢因你的名赦免我的罪，因祢已经宣告，祢的名满有恩惠怜悯，求为祢荣耀的缘故，为祢应许的缘故，为祢自己的缘故赦免罪，”赛43:25。但后者非常令人惊奇：“求祢赦免我的罪，因为我的罪重大，这罪越大，它得赦免，神的怜悯就越发得尊崇。”赦免大罪，赦免大的罪孽、过犯和罪恶（出34:7），这是一位伟大的神的荣耀。“我的罪重大，所以如果无限的怜悯不干预，将它赦免，我就有祸了。我的罪重大，我看它是重大。”我们越看到我们罪穷凶极恶，就越得到预备寻得神的怜悯。我们认罪的时候，必须承认它是重大。

让我们现在来看一看这些经文中伟大而宝贵的应许，请观察，

I.这些应许是给谁的，谁能盼望得到它们的福益。我们都是罪人，我们能盼望得到它们任何的益处吗？能（诗25:8），祂要指示罪人，虽然他们是罪人；因为基督降世，为要拯救罪人，为这样，祂指示罪人，呼吁罪人悔改。对于那些曾是罪人，走了偏路，现在却遵守神话语的人，这些应许是确实的，

1.对于这些遵守祂的约和祂法度的人（诗25:10），这些以祂命令作他们准则，以祂应许作他们的分，这些已经以神作他们的神，以此生活，已经献上自己作祂子民，活出这点的人，这些应许是确实的。虽然因肉体软弱，他们有时违背命令，但任何时候有错失就真诚悔改，并凭信心不断紧紧跟着神，以祂作他们的神，他们就守约，没有背约。

2.对于这些敬畏祂（诗25:12，再一次诗25:14），这些惊叹祂的威严，以敬畏敬拜祂，顺服祂的权柄，欢喜顺服祂，惧怕祂的忿怒，害怕得罪祂的人，这些应许是确实的。

II.这些应许建立在什么之上，我们得着什么鼓励，可以在它们之上建造。有两件事，是认可确定所有应许的：

1.神本性的完全。我们按照作出应许那

一位的品格来衡量应许。所以我们可以信靠神的应许；耶和华是良善正直的，所以祂的话语和祂一样良善。祂如此良善，不会欺骗我们，如此诚实，不会违背祂的应许。那应许我们的是信实的，祂也要成就应许。祂良善，赐人应许，所以必然是正直，成就应许。

2.祂所说的一切，与祂品格的各样完全相吻合（诗25:10）：凡遵守祂的约和祂法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他（就是在祂所有应许和护理之工中以慈爱诚实待他）；他们和祂自己一样，是良善正直。神完全是按祂慈爱的旨意和应许的诚实待祂的百姓；祂所做的一切源自爱，立约的爱；他们可以在当中看到祂慈爱彰显，祂话语成全。对良善的民来说，这是何等丰富的满足，不管遭遇什么苦难，耶和华都以慈爱诚实待他，他们走到旅程终点的时候，这要显明。

III.这些应许是什么。

1.神要指示引领他们走尽本分的道路。这是最强调的，因为这是对大卫祷告（诗25:4-5），求祢将祢的道指示我，求祢引导我的回答。我们当把心思最专注在切合我们当前光景的应许之上，凭着对它们的信心行事。

(1.)祂必指示罪人走正路，因为他们是罪人，所以需要指示。当他们看自己是罪人，渴望得指示，祂就要教导他们与神和好之路，得到根基稳固的良心平安之路，以及永生之路。祂使用祂的福音，向所有人显明这路，用祂的圣灵，开寻求这路的悔改罪人的心，引导他们。魔鬼蒙蔽人的眼睛，引领他们下地狱，但神让人眼睛明亮，在真光中把事情摆在他们眼前，如此引领他们上天堂。

(2.)祂必引领谦卑人，谦卑的人祂要指教，就是那些谦卑，自己看自己为低，不信靠自己，渴望受教，诚实定意跟从神引导的人。耶和华啊！请说。仆人敬听。祂必按公平引领这些人，就是按笔之于书祂话语的法则引领；祂必按那实际的，论到罪和本分的法则引领他们，让他们良心脱离恶念；祂要合宜地引领（一些人这样认为），就是祂要使祂的举措切合他们的情形；祂要以智慧、温柔和怜悯，按他们能承受的程度指教罪人。祂要把祂的正路指示他们。所有义人都以神的路为他们的正路，渴慕得指示认识这条路；这样的人要得指示，被引领走在这路中。

(3.)谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路，指示神要选择，或义人要选择的道路。这一切都要归于一，因为敬畏耶和华的，选择那讨祂喜悦的。如果我们选择正路，那引导我们选择的，要引导我们的脚步，要带领我们走在其中。如果我们有智慧地选择，神就要赐我们恩典，有智慧地行在当中。

2.神要使他们安稳（诗25:13）：他必安然居住，边注作他必住在良善之中。让自己全然敬畏神，让自己受教于神的人，若不是出于自己的过错，就必安然居住。神的恩典使之分别为圣的人，而且更大大进一步，就是得到神平安的安慰的人，要安然居住。即使身体有病，躺在痛苦当中，内心仍可以在神里面安然居住，可以回到祂面前，在祂里面安息，以此作自己的安息。很多事情发生，让我们不安，但恩典之约当中有足够多的能抵消这一切，使我们得安稳。

3.祂要按对他们为好的，赐他们、属他们的人这世上的一切：他的后裔必承受地土。除了关心我们的灵魂，接下来我们关心的，就是我们的后裔，而神为正直人的后代留有祝福。敬畏神的人必承受地土，必在当中有能力得安慰，他们离世的时候，因着他们的祷告，他们的后裔要有更好的结果。

4.神要接纳他们进入与祂自己亲密的

相交之中（诗25:14）：耶和华与敬畏他的人亲密。他们认识祂的话语；因为人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，约7:17。因着爱真理而领受真理，经历真理大能的人，是最明白真理的奥秘。他们比其他人更知道神护理的含义，祂正如何待他们。“我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”创18:17。祂不称他们作仆人，而是像祂称亚伯拉罕那样称他们为朋友。他们通过经历认识圣约的祝福，以及蒙恩之人与父并祂儿子耶稣基督相交的喜悦。祂所有的圣徒都得这尊荣。

诗25:15-22

15我的眼目时常仰望耶和华，因为祂必将我的脚从网里拉出来。16求祢转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦。17我心里的愁苦甚多，求祢救我脱离我的祸患。18求祢看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪。19求祢察看我的仇敌，因为他们人多，并且痛痛地恨我。20求祢保护我的性命，搭救我，使我不至羞愧，因为我投靠祢。21愿纯全正直保守我，因为我等候祢。22神啊！求祢救赎以色列脱离他一切的愁苦。

大卫受到他一直在默想的应许鼓励，在这里重新对神说话，像开始这篇诗篇时一样，以承认依靠神，渴慕祂作为结束。

I.他把所处的苦难光景在神面前敞开。他脚陷在网罗里，被牢牢抓住，陷在其中，结果不能让自己脱离困苦，诗25:15。他孤独困苦，诗25:16。受苦的人经常孤独；那时独坐无言，哀3:28。大卫称自己孤独困苦，因为他不依靠他的仆人和士兵，而是完全依靠神，就像他根本无望从任何受造之人得到帮助支援一样。在困苦中，在许多困苦中，他心里的愁苦甚多（诗25:17），他变得越来越忧郁，心里愁烦。对罪的感受使他受苦，超过任何别的事情：是这一点击破损伤了他的灵，让他外在的苦难沉重压在他身上。他困苦艰难，诗25:18。逼迫他的仇敌众多，充满恶意（他们恨他），并且非常野蛮；他们是痛痛地恨他，诗25:19。基督的仇敌和逼迫祂教会的人也是如此。

II.他表明在这些苦难中对神依靠（诗25:15）：我的眼目时常仰望耶和华。拜偶像的人是拜他们用肉眼能看见的神，他们眼睛常看他们的偶像，赛17:7-8。但我们必须用信心的眼睛仰望那是一个灵的神，亚9:1。我们对祂的默想必然是甘甜，我们必须常常把祂放在我们眼前：在我们一切所行的事上，都要认定祂，做一切事情，都是为了祂的荣耀。就这样，我们必须不仅在领受蒙恩之道时，还要在神护理之工中，不仅在敬拜时，还要在我们行事为人整个过程中，活出一种与神相交的生活。大卫在受苦时得着这安慰，因为他眼目常常仰望耶和华，就不怀疑祂必将他的脚从网里拉出来，祂要救他脱离他自己内心的败坏（一些人如此理解），脱离他敌人对他的阴谋，其他人如此认为。眼目常常仰望神的人，他们的脚必不至长久陷在网罗里。他重申对神的依靠（诗25:20） —求祢使我不至羞愧，因为我投靠祢；还有他对神的盼望 —我等候祢，诗25:21。如此盼望并安静等候耶和华的救恩，这是好的。

III.他切切向神祈求解救和帮助，

1.为他自己求。

(1.)请看他怎样祈求，

[1.]求赦罪（诗25:18）：赦免我一切的罪。这些罪是他最沉重的重担，给他带来其它一切重担。他曾祈求神赦免他幼年的罪（诗25:7），赦免一些特别重大的具体的罪（诗25:11），一些人认为，那是指他在乌利亚的事情上犯的罪。在但这里他祈求，耶和华，赦免，除去我一切的罪。值得留意的是，就他的困苦而言，他所求的，不过就是求神看顾：“求祢看顾我的困苦，我

的艰难，按你看为好的处置。”但对于他的罪，他所求的，不亚于是完全的赦罪：赦免我一切的罪。任何时候我们受苦，我们更应关注我们的罪，求神赦免，超过关注我们的困苦，求神除去。然而他祈求，

[2.]神安抚他的哀怨。因神从他这里退下，他感受到因着他的罪，神对他不悦，就心里愁苦；所以他祈求（诗25:16），求祢转向我。如果神转向我们，谁转离我们，那又有何相干呢。他的光景愁苦，对于此他祈求，“求祢救我脱离我的祸患。我看不到有拯救的门路打开，但祢能看到，能打开。”他的敌人恶毒，对此他祈求，“求祢保护我的性命，不至落入他们手中，若是落入，求祢搭救我 脱离他们的手。”

(2.)为加强这些祈求，他提到四件事，作祈求的理由，把他自己和这些事交给神，求祂顾念：

[1.]他以神的怜悯为理由：求祢怜恤我。有最大功德的人，如果面对的不是一位有无限怜悯的神，他们就有祸了。

[2.]他以自己的悲惨，他落入的愁苦，他的困苦艰难，特别是他心里的忧愁为祈求理由，这一切使他成为求神怜悯的真正对象。

[3.]他以他敌人的罪孽为理由祈求：“耶和华啊，看他们，他们多么残忍，救我脱离他们的手。”

[4.]他以自己的纯全作为祈求的理由，诗25:12。虽然他承认自己在神面前有罪，承认他得罪了神，然而就其敌人而言，他的良心可以见证，他没有伤害他们，当他们用残忍的仇恨恨他，这成了他的安慰；他祈求这能保守他，这表明他认为，只有他继续纯全正直，才能盼望得安全，只要他继续如此，就不怀疑自己是安全。时世最艰难的时候，真诚要作我们最好的保障。纯全正直要比世上财富尊荣更能保守人。这些要保守我们直到进天国。所以我们应当祈求神，保守我们在纯全当中，然而确信这要保守我们。

2.为神的教会祈求（诗25:22）：神啊！求祢救赎以色列脱离他一切的愁苦。大卫现在自己愁苦，但不以为惊奇，因为愁苦是神一切以色列民的分。为什么任何一个肢体要比全体有更好的遭遇呢？大卫的愁苦甚多，他切切求神把他拯救，但却不忘神教会的愁苦；因为我们在施恩的宝座前有如此多自己的事要办理，却仍一定要纪念为众人祈求。教会落入困苦和危险，好人自己安全，也毫无安慰。这祷告是一个预言，就是神最终要赐大卫安息，同时赐以色列安息，脱离他们身边一切仇敌。这是一个预言，时候到了，神要差遣弥赛亚来救赎以色列脱离一切的罪孽（诗 130:8），并救赎他们脱离他们的愁苦。这也指向将来蒙福的状态。在天堂，只有在天堂，神的以色列才得完全救赎脱离一切愁苦。

诗 篇 第 26 篇

圣洁的大卫在这篇诗篇中让自己经受一场庄严试验，不是由神和他的国家，而是由神和他自己的良心试验，在关乎他纯全的事上，他诉诸于这双方，请求裁决（1-2节），他为证明他的纯全，断言，

I.他常常仰望神和祂的恩典，3节。

II.他对罪和罪人深深厌恶，4-5节。III.他对神典章真诚爱慕，6-8节。在如此证明了他的纯全之后，

1.他求神让恶人灭亡，9-10节。

2.他把自己完全交托给神的怜悯与恩典，决意持守他的纯全和对神的盼望，11-12节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须教导和告诫自己，彼此教导劝诫，若要得神眷顾，我们自己良心得平安，像大卫那样以此安慰自己，我们要是能够靠着恩典，在任何程度上具有这些特征，就必须成为什么样

的人，做什么样的事。那位有学问的亚目拉督（Amyraldus），在这对篇诗篇的论述中，认为大卫在此受先知的灵感动，作为基督的预表受感讲到自己，大卫在此讲到的无瑕疵的无罪，在基督身上、只有在祂身上是完全和显然地确实，我们在歌唱这篇诗篇时可以这样应用。“我们在祂里面是完全的。”

诗26:1-5
大卫的诗。
1耶和华啊！求祢为我伸冤，因我向来行事纯全，我又倚靠耶和华并不摇动。2耶和华啊！求祢察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。3因为祢的慈爱常在我眼前，我也按祢的真理而行。4我没有和虚谎人同坐，也不与瞒哄人的同群。5我恨恶恶人的会，必不与恶人同坐。

很有可能大卫是在受扫罗和他同党逼迫时写下这篇诗篇，这些人为了给他们不义的狂怒作一些掩饰，就把他说成是一个大坏人，诬告他犯有许多大罪小罪，用野兽的皮把他装扮起来，好使他们可以刺他。虽然无辜本身能保守人心对抗诬陷的火箭，它却不能保护人的名声。在这方面他是基督的预表，基督受人责难，并预先告诉跟从祂的人，他们也必然在各个方面遭人诬陷。现在来看大卫在这情形里做了什么。

I.他诉诸于神公义的裁决（诗26:1）：“耶和华啊！求祢为我伸冤。求祢在我和控告我的人之间，在迫害者和可怜的囚犯之间作判断；让我经过裁决之后得尊荣，让那些诬陷我的人蒙羞。”扫罗本人是以色列至高的法官，作他的对头，所以大卫在这场与他的争诉中，不能诉诸于任何人，只能向神祂自己申诉。至于他得罪神的地方，他祈求，求祢不要审问仆人（诗 143:2），求祢不要记念我的过犯 （诗25:7），在当中他诉诸于神的怜悯；但在他得罪扫罗的事情上，他诉诸于神的公义，祈求祂为他伸冤，如诗43:1所言。或这样理解：对于罪的控告，他不能为自己辩护；他承认自己的罪孽是大的，如果神不以无限的怜悯赦免他，他就有祸了；但面对责备他假冒为善的控告，他能为自己辩护，有理由盼望，按照恩典之约的主旨，他是那些能盼望得神眷顾之人当中的一员。圣洁的约伯就是这样常常承认他犯了罪，却坚持他是纯全。请注意，有一位公义的神，祂迟早要澄清那些受诬告之人的清白，这对他们是一个安慰；神亲自见证所有那些在信仰上真诚的人，这对他们是一个安慰。

II.他把自己降伏在神无误的察验下（诗26:2）：耶和华啊！求祢察看我，试验我，像试验金子，看它是否合乎标准一样。神认识每一个人的真面目，因为祂知道人心的意念和打算，看透每一种伪装。大卫祷告，耶和华啊！求祢察看我， 这表明他很高兴神的确认识他，真正渴慕祂把他的真相向他自己显明，把他的真相向全世界显明。他如此真诚向他的神委身，如此忠心于他的王（在这两方面他都遭人怀疑是在假冒），以致希望他胸膛能开一扇窗，想看的人都可以察验他内心。

III.他严肃为他的真诚辩护（诗26:1）：“我向来行事纯全；我的行事为人与我的认信相符，它的一部分与另一部分是一体。”除非我们能证实，靠着神的恩典我们向来行事纯全，我们在世上行事为人向来单纯，有敬虔的真诚，否则我们以纯全夸口，这就是虚的。他在此举出几个证据，证明他的纯全，这鼓励他信靠耶和华，以祂作他公义的审判主，祂要支持他所做公义的事，为此辩白，他确信结果就是他要挽回名声（我并不摇动），那些谋划要从他的尊位上把他推下，动摇他信心，玷污他名声，拦

阻他得王位的人（诗62:4），必不得逞。在信仰上真诚的人，可以信靠神，他们必不至摇动，就是他们必不至离道反教脱离信仰。

1.他不断仰望神和祂的恩典，诗26:3。

(1.)他仰望神恩慈的眷顾，以此作他人生的目的和至善：祢的慈爱常在我眼前。如果我们在信仰方面行事是出于爱神这个动力，是因对祂的美好盼望，以祂作一切当中最好的、朋友和恩主当中最好的，是因感恩认识到神特别待我们的良善，我们一生已经经历到的良善，那么这就是我们真诚的有力证据。如果神的慈爱常在我们眼前，作我们的榜样，我们努力让自己效法这爱，热心行善，效法祂的良善（彼前3:13） — 如果我们把这慈爱摆在我们眼前，以此大大吸引鼓励我们尽本分，害怕行任何事情失去神的眷顾，认真用一切方法保守自己在祂爱中 —这就不仅是我们纯全的有力证据，还能大大作用影响我们在当中坚忍。

(2.)他用神的话语作为法则管理自己：“我也按祢的真理而行，就是按你的律法，因为祢的律法就是真理。”请注意，只有按神真理，按建立在神真理之上神的律法行事的人，才能盼望得着神慈爱的福益。一些人认为，这是说他既在行善和慈爱方面，也在真理和信实方面效法神的榜样。作神蒙爱儿女跟从神的人，必然行事美好。

2.他不与人同行那暗昧无益的事，也不与行这些事的人相交，诗26:4-5。他从未与那些不爱神管治的人结交，从未与藐视神的匪类（撒上10:27）结交，以此显明他是真心效忠他的王。他根本不与他们密谋，不加入他们任何的诡计；他不咒诅王，连在心里咒诅也没有。这也证明他向他的神忠心，从未与那些他有任何理由认为是不爱信仰，与信仰利益公开为敌、或对此虚情假意的人结交。请注意，极其小心不与恶人结交，这既有力证明我们的纯全，也极好帮助我们在纯全中坚忍。在此请观察，

(1.)他这部分的申辩，既是回顾他在这件事上到目前为止的谨慎，也是展望他仍要采取的谨慎：“我没有和虚谎人同坐，必不与恶人同坐。”请注意，我们到现今为止的好行为，若是伴随着决心靠神力量，继续行在其中直到尽头，不向后退，这就证明我们纯全；当我们为将来所作的美好决心，是延续我们到目前为止的好行为，我们就可以以此为安慰。

(2.)大卫不仅回避与恶人结交，还不与虚谎人，完全沉溺在寻欢作乐，本身丝毫没有实在严肃的人结交。对于一个好人来说，与后者相交，这可能是两件事中更有害的，因为他不会像抗拒彻头彻尾的邪恶那样警惕防备虚谎的传染。

(3.)与瞒哄人的同群，这与和任何恶人相交一样危险，当竭力避免，这既是敬虔，也是谨慎的做法。行恶之人假意与他们要引诱进入网罗的人友好，但他们是瞒哄人的。他们虽向你说好话，你也不要信他们。(4.)虽然有时他不可避免要与坏人在一起，却不愿与他们同群，不愿选择这样的人为伴，也不寻找机会与他们相识来往。他可能偶然碰见他们，却不愿安排和约定与他们同群。或者如果他碰巧与他们在一起，却不愿与他们同坐，他不愿继续与他们在一起；一定要办的事一完结，他就离开他们：他不愿像那些坐亵慢人的座位的人一样，诗1:1，与他们同伙，说他们所说，行他们所行。他不愿与他们同坐，合谋想办法行恶，也不愿与他们同坐，定义人的族类为有罪。(5.)我们不仅必须在行事中避免与恶人结交，还要在我们的动机和感情中厌恶此事。大卫在此不仅说，“我避免了这事，”还是“我恨恶了这事，”诗139:21。(6.)作恶之人的集会、联合和结盟，对义人特别有害。我恨恶了 ecclesiam malignantium—恶人的教会；拉丁文武加大版本如此作。正如好人协力能让彼此变得

更好，得加力行更多得多的善事，同样恶人联合，让彼此变得更坏，行更多得多的恶。在这一切方面大卫是基督的预表，基督虽然接待罪人，与他们一道吃饭，教训他们，向他们行善，虽然如此却是圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、特别是远离那些瞒哄人的法利赛人。大卫也是基督徒的榜样，当他们与基督联合，就当救自己脱离这弯曲的世代，徒2：40。

诗26:6-12

6耶和华啊！我要洗手表明无辜，才环绕祢的祭坛；7我好发称谢的声音，也要述说祢一切奇妙的作为。8耶和华啊！我喜爱祢所住的殿和祢显荣耀的居所。9不要把我的灵魂和罪人一同除掉，不要把我的性命和流人血的一同除掉；10他们的手中有奸恶，右手满有贿赂。11至于我，却要行事纯全。求祢救赎我，怜恤我。12我的脚站在平坦地方，在众会中我要称颂耶和华。

在这些经文中，

I.大卫提到他对神典章真诚爱慕，总是认真持守，以此为乐，进一步证明他的纯全。假冒为善和瞒哄人的人可能确实被人看到在遵守神的典章，就像那骄傲的法利赛人和那懊悔的税吏一道上圣殿祷告；但我们若是像大卫在这里告诉我们的一样真诚遵守，这就是纯全的有力记号了，诗26:6-8。

1.他在为遵守神圣典章作预备时非常认真谨慎：我要洗手表明无辜。他不仅不与恶人结交，还保守自己洁净，脱离罪的污染，这是指着他身处环绕神的祭坛的其他人当中说的。“我要洗手，这样我就要环绕祭坛，知道若非如此就不受欢迎。”这就像是（林前11:28），人应当自己省察，然后吃这饼，如此预备。这表明，

(1.)习惯性的预备：“我要洗手表明无辜；我要谨慎提防一切的罪，保守我的良心纯洁，免得沾染污秽良心、使我无法接近神的死行为。”见诗24:3-4。

(2.)实际预备。它暗指祭司去侍奉时的洗，出30:20-21。虽然大卫不是祭司，然而像每一个敬拜神的人当作的那样，他是看那实质的事情，神对祭司的命令，是这实质的影儿。我们为严肃的蒙恩之道作预备时，不仅必须要使自己摆脱那控告，即不信仍辖制我们，或我们假冒为善，为我们的无罪辩护（这是用洗手表示出来的，申21:6）；我们还必须通过重新悔改，重新把基督的血应用在我们的良心上，洁净良心，使良心得平安，以此花大力气洁净自己摆脱残留的罪污。那洗过澡的人（就是在称义状态的人）需要如此把脚一洗（约13:10），洗手，把它们洗净；悔改的人是 pene innocens—几乎洁净无罪；得赦免的人是如此洁净，以致他的罪不再被提起来控告他。

2.他在遵守神的典章时非常努力严肃：我要环绕祢的祭坛，这是暗指祭司的习惯，在献祭时，他们环绕祭坛走动，很有可能贡献祭物的人也在一定距离之外同样行，表明努力对待所做的事，尽责参与服侍。“我要环绕祭坛；我要身处环绕祭坛的众人当中，在簇拥的人群当中。”大卫是一个尊贵之人，一个做大事的人，一个打仗的人，但和众人一道去到神的祭坛那里，花时间去做这事，这并不有失他的身份。请注意，

(1.)所有神的百姓务必要顺服神的命令，寻求祂的眷顾，在祂的祭坛前服侍。基督是我们的祭坛，不像犹太人教会的那祭坛（犹太人吃那祭坛上面的祭物），我们而是有一祭坛，吃上面的祭物，以此活着，来13:10。

(2.)看到神的祭坛被人环绕，看到我们自己身处环绕这祭坛的众人当中，这就令人欢喜。

3.在他遵守神典章的一切事中，他以神的荣耀为目标，对祂大大发出感恩赞美和敬拜。他看敬拜的地方是神荣耀的居所（诗

26:8），所以他在当中，以尊崇神，把神的名当得的荣耀归给祂，用称谢的声音述说神一切奇妙作为为己任。这奇妙作为呼吁我们来称颂祂，我们应当把这一切述说出来，为荣耀祂，激发其他人来赞美祂；我们当用称谢的声音赞美，明白我们赞美的义务，尽一切可能感恩承认从神领受的恩待。

4.他是带着喜悦，以真正爱神和祂设立的典章规范为动机来遵守。关于这一点，他诉诸于神："耶和华啊！祢知道我何等喜爱祢所住的殿（诗26:8），祢乐意显明祢与百姓同住，接受他们敬拜的帐幕，我是何等喜爱祢显荣耀的居所。"大卫有时遭遇逼迫，被迫逃往拜偶像之人的国中，受到拦阻不能去到神的祭坛，也许逼迫他的人，让他受到这约束，自己却以此责备他，把这当作他的罪。见撒上20:27。他说："但是耶和华啊，虽然我不能来到祢所住的殿，我却爱它；我心在那里，我不能在那里，这是我最大的愁苦。"请注意，所有真正爱神的人，是真正爱神的典章，因为神在当中显明祂的荣耀，他们有机会尊荣祂，所以喜爱。我们的主耶稣爱祂父的荣耀，以荣耀祂作为祂的事；祂爱祂所住的殿，就是祂在人当中的教会，爱它，为它舍己，使祂能建造教会，将它分别为圣归给神。爱慕与神相交，喜悦到祂面前来的人，看到这是不断的喜悦，使他们得安慰的证据，证明他们的纯全，是安慰他们的凭据，保证他们将来无尽蒙福的抵押凭据。

II.大卫举出他纯全的证据之后，带着对神谦恭的信心热切祈求（那些心不责备他们的人也是如此），求神不要让他落在恶人的灭亡之下（诗26:9-10）。不要把我的灵魂和罪人一同除掉，在此，

1.大卫描写这些罪人，看他们是落在悲惨光景中的罪人，他们是如此可悲，以致他不愿他在世上最糟的仇敌落在比这更糟的光景里。"他们是流人血的人，嗜血的人，落在极大的血的罪责之下。他们行奸恶，奸恶常在他们手中。虽然他们日子因行恶过得很好（因他们右手满有贿赂，是徇私枉法得回来的），这却绝不能让他们的光景改善；因为人若赚得全世界，赔上自己的灵魂，有什么益处呢？"

2.他怕与他们同分。他在这个世界上从不爱他们，与他们结交，所以能凭信心祈求，不在另外一个世界与他们同分。我们的灵魂很快就要被收聚，回到赐它们、要再次召它们回来的神那里。见伯34:14。我们当关注的，是那时我们的灵魂是被收聚与圣徒还是与罪人在一起，是否像忠信之人的灵魂那样，在耶和华那里蒙保护，如包裹宝器一样（撒上 25:29），还是和稗子捆在一起等着被烧掉，太13:30。死把我们收聚到我们的人那里，收聚到我们活着的时候与我们在一起，我们选择与之结交，我们与他们同分的人那里；死要把我们收聚到那些人那里，我们必要与他们同分，直到永远。巴兰愿如义人之死而死，大卫惧怕像恶人死一样死去；双方都有那想法，如果我们也有这想法，并且按此活出生命，我们就永远有福了。不愿与罪人为伍同乐，不吃他们美食的人，可以凭信心祈求不在他们的受苦中与他们作伴，不饮他们的杯，他们那使人东倒西歪的杯。

III.大卫带着圣洁谦卑的信心，把自己交托给神的恩典，诗26:11-12。

1.他承诺靠着神的恩典持守尽他的本分："至于我，不管别人做什么，我却要行事纯全。"请注意，当我们良心见证我们已经行事纯全，给我们带来安慰，这要坚定我们的决心，继续如此行事。

2.他祈求神施恩，使他有能力如此行，并赐他如此行带来的安慰："求祢救赎我，脱离我仇敌的手，无论我是生是死，怜恤我。"即使我们对自己的纯全如此自信，我

们却一定要依靠神的怜悯，基督作成的伟大救赎，祈求得着这两样的福益。

3.他因自己稳固就欢喜："我的脚站在平坦地方，不至绊倒，我必不从中跌倒。"这句话是他作为一个定意追求神和敬虔，不被世界的试探摇动，所得安慰在神和祂的恩典中得坚固，不被世界的挫折和苦难扰乱的人说的。

4.他向自己承诺，要是他还有机会赞美耶和华，就要有可赞美的事，他要有一颗赞美之心，虽然现在他可能被挡在集体敬拜之外，他却要再次得着机会，在神百姓的会中赞美祂。恨恶与行恶之人聚集在一起的人，要加入义人的会中，加入他们赞美神；在美好的同伴中如此行，这是美事；越多越好，越像天堂。

诗 篇 第 27 篇

一些人认为，这篇诗篇是大卫作王之前，身处患难时，可能是他父母去世时写的；但犹太人认为这是在他年老时，在他得到亚比筛的帮助，得奇妙拯救脱离那伟人刀剑（撒下21:16-17），他的百姓因此定意，他不可再在打仗中拿他生命冒险，恐怕他熄灭以色列的灯时所写。也许它并不是因任何具体情形而写；但它非常生动表达了蒙恩之人在各样时候，特别是在患难之时内心向神敞开的敬虔热切之情。其中有，I.他信心的勇气和神圣勇敢，1-3节。II.他以与神相交，从中经历的福益为喜乐满足，4-6节。III.他对神和祂眷顾与恩典的渴慕，7-9节，11-12节。IV.他对神的期望，他鼓励其他人以神为盼望，10,13-14节。让我们的心在歌唱这篇诗篇时也如此受感动。

诗27:1-6
大卫的诗。
1耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障（或作"力量"），我还惧谁呢？2那作恶的，就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就绊跌仆倒。3虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕；虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。4有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求；就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。5因为我遭遇患难，祂必暗暗地保守我；在祂亭子里，把我藏在祂帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。6现在我得以昂首，高过四面的仇敌，我要在祂的帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌颂耶和华。

我们在此可以观察到，

I.大卫以何等活泼的信心以神夸胜，以祂的圣名，以及他在神里面的分夸口。

1.耶和华是我的亮光。大卫的臣民称他是以色利的灯，撒下21:17。他的确是一盏燃烧发光的灯：但他承认自己就像月亮一样，是用借回来的光发光；神照射在他身上的光，他把这光反射照在他们身上：耶和华是我的亮光。神是祂百姓的亮光，他们怀疑时向他们显明道路，他们忧愁时安慰他们的心，使之喜乐。在祂的光照下他们现在行在路中，在祂的光中他们盼望永远得见光。

2."祂是我的拯救，我在祂里面安全，靠着祂我要得拯救。"

3."祂是我性命的力量，不仅保护我暴露在危险中的性命，保守我不至被杀，还是我软弱无力生命的力量，祂保守我不至昏厥、消沉和死去。"神是相信之人的亮光，是他性命的力量，不仅靠着神，还是在神里面，他生活、动作。所以让我们在神里面给自己加添力量。

II.他以何等无畏的勇气向敌人夸胜；没有一样坚强比得上出于信心的坚强。神

若帮助他，谁能敌挡他呢？我还惧谁呢，我还怕谁呢？ 如果全能的神作他的守卫，他就没有理由惧怕；如果他知道事情是这样，他就没有心情惧怕。如果神是他的亮光，他就不怕阴影；如果神是他的拯救，他就不怕血色。他对已经被击败的敌人夸胜，诗27:2。他的敌人前来，要吃他肉，不达此目的誓不甘休，心想肯定能达目的，但他们跌倒；不是“他击打他们，他们跌倒，”而是，“他们绊跌仆倒；”他们如此狼狈和被削弱，以致不能执行他们的打算。就这样，那些来捉拿基督的人，因祂说的一句话就变得摇晃，跌倒在地，约18:6。神百姓一些仇敌毁灭，这是他们全部都要被彻底征服的凭据。所以这些人跌倒，他对其余的人就毫无惧怕：“虽然他们人数众多，他们是军兵，虽然他们大胆，他们企图做的事威胁人，虽然他们安营攻击我，一支军队攻击一个人，虽然他们向我开战，但我的心也不害怕。”如果万军之耶和华保护我们，万支军队也不能伤害我们。而且确信神是帮助我的，“我必仍旧安稳。”在两件事上他心安稳

1.他将安全。“如果神是我的拯救，我遭遇患难，祂必暗暗地保守我；祂要使我脱离危险，摆脱对危险的惧怕。”神不仅为他患难中的百姓寻得避难所（就像祂在耶36:26所做的那样），祂还要亲自作他们的藏身之处，诗32:7。不管祂的护理之工如何，这要保守他们安全；至少祂的恩典要使他们安舒。祂的名，是坚固台，他们凭信心奔入，箴 18:10。“祂要把我藏在，不是隐基底的山寨（撒上 23:29），而是祂帐幕的隐密处。”神施恩同在，祂的大能，祂的应许，祂乐意听祷告，祂的灵在祂百姓心中的见证 —这些是祂帐幕的隐秘处，在这些里面，圣徒找到圣洁的安全，内心的宁静，安适住在其中。这把他们高举在磐石上，这磐石不在他们脚下下沉，而是他们要找到稳固的立足之处，作他们的盼望；而且这要在高处，把他们高举在磐石上，在那里风暴海威胁人的怒浪不能碰到他们，这是比我们更高的磐石，诗 61:2。

2.他将得胜（诗27:6）：“现在我得以昂首，高过四面的仇敌，不仅他们的火箭不能射到它那里，而且我还要得到如此高举，要统治他们。”大卫在此凭着对神应许的信心，在得胜之前就夸胜，不仅确信要得着桂冠，还要得着王冠，仿佛这已经戴在他头上。

III.他带着何等充满美德的热切，祈求在神圣的典章中不断与神相交，诗27:4。他自己认识到，他对神和祂的典章全然爱慕，他尽本分，加增对神认识的时候如鱼得水，这就大大鼓励他对神的信靠。如果我们的心可以为我们作见证，证明我们以神为乐，超过任何受造之物，这就可以鼓励我们来依靠祂；因为这是一个标记，表明我们是祂当作属自己加以保护的人。或者可以这样理解：他渴望住在耶和华的殿中，在那里安全脱离包围他的仇敌。他发现自己被威胁的军兵包围，并不是说，“有一件事，我曾求耶和华，就是为了安全，我的军队可以扩张到如此这般的人数，”或我可以作这城或那城堡的主，而是“我可以住在耶和华的殿中，这样我就好了。”请观察，

1.他渴望什么 —住在耶和华的殿中。在神圣殿的院内，祭司得着住处，大卫希望自己是他们中的一员。一些人蔑视神的工人，其中一位曾经在世的最伟大、最好的君王，会很高兴在他们中间与他们同分同住。或者，其实他是渴望与其他忠心的以色列人一道，按照每日本分要求的，尽本分和不断地参与对神集体的敬拜。他盼望看到他现在投身其中的各样战争终结，不是为了可以安适住在他自己的宫中，而是他可以有时间有自由不断去到神的院宇内敬拜。一位真正的大卫子孙希西家，就是这样求健康复原，不是为了可以登上审

判的座位，而是能上耶和华的殿，赛38:22。请注意，所有神的儿女都渴慕住在神的殿中；他们还应该住在别处吗？不是身为客旅暂居其中，转向一边，在其中停留不过一晚，也不是只在其中住一段时间，像仆人不能永远住在家里，而是一生日子都居住在其中；因为神的儿子永远住在其中。我们盼望以赞美神作为我们在永恒之内的福分吗？如果是的话，那么我们必然应当把这作为我们在时间之内的工作。

2.他何等热切渴求这一点："有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，这就是了。"如果他只向神求一件事，应当就是这件事了；因为他把这放在心上，超过任何其它事情。他渴望这件事，以它作为美事；他向耶和华求这件事，把它看作是耶和华的恩赐和眷顾的记号。已经立定心愿，以这作为必需的一件事，他就追求这事；他不断为此祷告，安排他的事务，好使他可以有这自由和机会。请注意，真正渴望与神相交的人，要使自己竭尽全力追求这相交，箴18:1。

3.他在这件事中看重什么。他愿住在神的殿中，不是为了其中许多美好的款待，饱尝祭物，也不是为了当中的音乐和悦耳歌唱，而是要瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。他渴望上到神的殿宇，

4.(1.)使他得着默想神的喜乐。他对耶和华的荣美有所了解，知道神和祂的完全是无限超越地美好；祂的圣洁是祂的装饰（诗110:3），祂的恩慈是祂的荣美，亚9:17。祂一切属性的和谐，是祂本质的荣美。我们用信心的眼睛和圣洁的爱，可以欢喜瞻仰这荣美，在当中越来越多留意看到，这是可爱，那是可羡慕。当我们专心致志，带着敬拜之情神圣的火焰来默想神荣耀的卓越，以祂特别眷顾我们的记号为乐时，这就是大卫在此渴慕的对耶和华荣美的看见，这当在神的典章中寻求，因为祂在当中显明自己。

(2.)使他可以在当尽的本分上得着教训，因此满足；为了这一点，他要在祂的殿里求问。主啊， 我当作什么事？为着这两件事的缘故，他渴慕那一件事，就是一生一世住在耶和华的殿中；如此住在耶和华殿中的，便为有福，他们仍要赞美祂（诗84:4），既在向祂述说，也在聆听祂说话方面赞美祂。马利亚坐在基督脚前听道，基督称这是不可少的，是上好的福分。

4.他向自己保证，这会带来什么益处。只要他能在神殿中有一个位置，

(1.)他就要在当中安静安适：在那里患难找不到他，因为他要藏身在隐秘处；在那里患难不能触动他，因为他要被举在高处，诗27:5。大卫其中一位后裔约阿施藏在耶和华的殿里六年，在那里不仅得保守脱离刀剑。还得以保存登上王座，王下 11:3。尼希米认为圣殿是安全的地方，可以逃到当中，尼6:10。然而相信的人，他们的安全不在圣殿的围墙之内，而在于圣殿的神里面，在于他们与神相交所得的安慰。

(2.)他在那里要欢喜快乐：在那里他要欢然献祭，诗27:6。因为做神的工作有它自己的工价。在那里他要唱诗，是的，他要唱诗歌颂耶和华。请注意，无论我们为之喜乐的事情是什么，都应当是我们赞美的事；当我们按神圣的典章来服侍神，我们应当大大喜乐赞美。我们当在祂的道中唱诗，这是荣耀我们的神；每次神高举我们，使我们在我们仇敌之上，我们都当在我们的赞美中尊崇祂。感谢神！常率领我们在基督里夸胜，林后2：14。

诗27:7-14

7耶和华啊！我用声音呼吁的时候，求祢垂听；并求祢怜恤我，应允我。8[祢说]："你们当寻求我的面。"那时我心向祢说："耶和华啊！祢的面我正要寻求。"9不要向我掩面。不要发怒赶逐仆人，祢向来是帮助我的。救我的神啊！不要丢掉我，也不要

离弃我。10我父母离弃我，耶和华必收留我。11耶和华啊！求祢将祢的道指教我，因我仇敌的缘故引导我走平坦的路。12求祢不要把我交给敌人，遂其所愿；因为妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我。13我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，［就早已丧胆了］。14要等候耶和华。当壮胆，坚固你的心。我再说，要等候耶和华。

大卫在这几节经文中，

I.用许多恳求表达了他对神的愿望。如果他现在不能上到耶和华的殿中，然而不管身在何处，他都能通过祷告，找到一条路来到施恩的宝座前。

1.他谦卑祈求，因他坚信能蒙恩得垂听："耶和华啊！我用声音呼吁的时候，不仅用心，还像恳切之人一样也用声音呼吁的时候，求祢垂听。"他也祈求得着平安的应允，他期望得着这应允，不是因自己的功德，而是因神的恩惠：并求祢怜恤我，应允我，诗27:7。如果我们祷告并相信，神就要施恩垂听并应允。

2.他抓住神向他发出，要他尽这本分的美好应许，诗27:8。我们若没有蒙召就来到万王之王面前，这就是自以为是了，除非祂向我们伸出金权杖，否则我们也无法带着任何把握靠近。所以大卫来祷告的时候，在思想中紧紧抓住神要他来到祂恩典宝座前的呼召，仿佛是敬畏地摸藉着这呼召向他伸出的这金权杖的杖头。我心向祢说（原文以此开头），祢说："你们当寻求我的面"；他首先定意，并再一次向自己讲（这是最好的讲道：就是神说一次的话，我们听两次）—祢说（原文无此句，可以这样加上），你们当寻求我的面；然后他带着这敬虔的决心，"耶和华啊！祢的面我正要寻求，"回到之前已经如此默想的事情上。在这里请观察，

(1.)信仰敬拜的真正实质；就是寻求神的面。这是在神的命令中的：你们当寻求我的面；祂要我们为祂自己的缘故寻求祂，以祂的眷顾作我们的至善；这也是在圣徒的目的和愿望中的："耶和华啊！祢的面我正要寻求，除此以外我不会满足。"祂张手，使有生气的都随愿饱足（诗 145:16），但只有祂脸的光照，才能满足一个有灵活人的愿望，诗4:6-7。

(2.)施恩的神发出的这种邀请，要人尽这本分：祢说："你们当寻求我的面；"这不仅是许可，还是命令；祂命令我们寻求，这隐含着一个要寻见的应许；因为祂太良善，不会说，你们寻求我是徒然的。神呼召我们，在我们归正回到祂面前时，在我们与祂相交时，当寻求祂的面。祂用祂的圣灵向我们的灵发出、与之一道发出的细语，来呼召我们，要我们寻求祂的面；祂用祂的话语，用我们固定得到一次又一次的敬拜祂的机会，并用施恩和击打的特别护理之工呼召我们。当我们愚蠢地追求那些欺骗我们的虚空之事，神用对我们的爱呼召我们，在祂里面寻求我们自己当蒙的怜悯。

(3.)一个蒙恩之人对这邀请快快顺从。这呼召马上得到回应：那时我心向祢说："耶和华啊！祢的面我正要寻求。"这呼召是普遍性的；"你们当寻求我的面；"但我们必须像大卫一样，把这应用在我们自己身上，"我正要寻求。"我们把这话转给别人，我们自己不接受这劝告，这不能给我们带来任何益处。这呼召是，你们当寻求我的面；回答是直接的，耶和华啊！祢的面我正要寻求；就像那句话（耶3:22），"看哪！我们来到祢这里。"一颗蒙恩的心快快回应一位施恩的神的呼召，当神掌权的日子，甘心牺牲自己。

3.他的恳求非常具体。

(1.)求神眷顾，不要叫他被挡在外面（诗27:9）："耶和华啊！祢的面我正要寻求，顺服祢的命令寻求；所以不要向我掩面；绝不要让我得不着那知道蒙了祢眷顾、令

我复苏的感受；求祢爱我，让我知道祢爱我；不要发怒赶逐仆人。”他承认自己招惹了神的不悦，但乞求虽然神要纠正他，却不要抛弃他，不让他失去祂的同在；因为这不是地狱，还有什么是地狱呢？

(2.)求祂继续与自己同在：“祢向来是帮助我的，祢从前是；祢是救我的神；所以除祢以外，我还能到哪里去呢？不要丢掉我，也不要离弃我；不要从我身上收回祢大能的作为，因为这样我就无助；不要收回祢对我所怀善意的记号，因为这样我就毫无安慰。”

(3.)求神引导的福益（诗27:11）：“耶和华啊！求祢将祢的道指教我，让我明白祢对我诸般护理之工的含义，让这些意思向我显明；在各样疑惑的情形里，让我知道我的本分，使我不至犯错，而是可以行事正确，使我尽本分时不至犹豫不决，而是可以行事确定。”引导我们走进尽本分的道中，保守我们行在其中的，不是权谋，而是坦白（就是完全的诚实）。他恳求神，因他仇敌的缘故引导他走平坦的路，或（正如我们圣经的边注所说），因看他的人的缘故。他的仇敌留心看着，要看他停步不前，好得着机会反对他。扫罗怒视大卫，撒上18:9。这让他快快祷告，“耶和华，引导我走平坦的路，好使他们得不着任何坏事，任何看起来像是坏事的东西，用来控告我。”

(4.)求神保护的福益（诗27:12）：“求祢不要把我交给敌人，遂其所愿。耶和华啊，不要让他们得逞，因为他们要夺我的性命，不达目的决不甘心，如此待我，以致我得不着屏障对抗他们，但祢的大能是约束他们良心的；因为妄作见证的，起来攻击我，谋划不仅要夺去我的声誉或家业，因他们口吐凶言；他们渴求的，是血，宝贵的血。”在此大卫是基督的预表；因为妄作见证的起来攻击祂，那些人口吐凶言；但虽然祂被交在他们邪恶的手中，却没有被交给他们遂其所愿，因为他们不能拦阻祂得高举。

II.他表达对神的依靠，

1.所有其它帮助和救援负他所托时，神要帮助和救援他（诗27:10）：“我父母离弃我，我世上最亲密亲爱的朋友，最有理由可以期望得到他们最大援助的朋友，他们死的时候，或者离我甚远，或不能在需要时帮助我，或对我不善，把我忘记，不愿帮助我的时候，我就像被撇下无父无母可怜的孤儿一样无助的时候，那时我知道耶和华必收留我，就像可怜游荡的羊被收留，得救免于死亡一样。”神帮助信靠祂之人的时间，是在所有其它帮助失败，最让祂大得荣耀，最让他们得安慰的时候。在祂那里孤儿得蒙怜悯。这应许常按字面应验。被遗弃的孤儿常被接收过来，置于神护理特别的看顾之下，神的护理以人想不到的方式，为他们兴起帮助和朋友。神比我们地上的父母所是、所能做到的，是更可靠更美好的朋友。

2.时候到了，他要看到祂恩惠彰显，诗27:13。他相信他要在活人之地得见耶和华的恩惠；如果他不信的话，就早已在患难中丧胆了。就连最好的圣徒，当他们的苦难变得严重冗长，也会变得丧胆，他们精神受压制，他们肉体和内心衰残。但这时信心是一种出于神主权的强心药，保守他们免得在重担下沮丧，对解救感到绝望，让他们继续盼望、祷告、等候，让他们继续对神有美好的思念，在当中得安慰。那保守大卫免得他丧胆的信念是什么？ —他要得见耶和华的恩惠，现在这恩惠看似遥远。相信耶和华的恩惠，凭此信心行事为人的人，时候到了要眼见这恩惠，凭这眼见行事。这是他盼望在活人之地可以看见的，就是说，

(1.)在这世界上，他要比他的苦难更耐久，不在它们之下灭亡。他的安慰与其是得见活人之地，更多倒是要在当中得见神

的恩惠；因为对有美德的人来说，这是所有受造层面安慰的安慰。

(2.)在迦南地，在得着活泼圣言的耶路撒冷。与异教徒，那些死在罪恶当中的人相比，以色列的地可以恰当地被称为活人之地 ；在那里神为人所认识，在那里大卫盼望可以见到神的恩惠；见撒下15:25-26。或者，

(3.),在天堂。独有天堂可以被真正称为活人之地，那里不再有死亡。这地是将死之人的地，没有什么是像对永生信心的盼望，对那荣耀的预见，对那些喜乐的预尝一样，能保守我们，使得我们不至于在目前这时候的一切灾难之下丧胆。

3.与此同时他要得力，承受他的各样重担（诗27:14）；无论这话是他对自己说，还是对他朋友说的，这都是一个意思；这是那鼓舞他的：祂要坚固你的心，要支持你的灵，然后你的灵要给软弱加力。在这力量中，

(1.)与神保持亲密，与你的本分保持亲密。要凭信心等候耶和华，祷告，谦卑顺服祂的旨意；我再说，要等候耶和华；无论你做什么，不要变得在跟随神的事情上有闪失。

(2.)在最大的艰难危险中鼓起精神：当壮胆；让你们的心坚定，信靠神，你们的思想专注在祂身上，然后不要让任何这些事把你们摇动。等候耶和华的人，有理由可以壮胆。

诗 篇 第 28 篇

这篇诗篇前半部分，是一位在争战中，现在遭遇苦难圣徒的祷告（1-3节），对此加上讲到神死敌的灭亡，4-5节。这篇诗篇后半部分是一位得胜，得救脱离苦难圣徒的感恩（6-8节），对此加上一个为神所有相信忠心臣民所作的先知性祷告，9节。 所以很难说大卫写下这篇诗篇时，他处在这两种光景中的哪一种。一些人认为，他现在是在苦难中寻求神，但与此同时预备为他得救赞美神，在拯救作成之前，凭信心为此感谢神。其他人认为他现在得胜，但想起他在患难中的祷告，把这记录下来，叫他自己和其他人得益，当神的恩惠显明是对这些祷告的回应时，它的滋味尝起来就更甘甜。

诗28:1-5
大卫的诗。
1耶和华啊！我要求告祢；我的磐石啊，不要向我缄默；倘若祢向我闭口，我就如将死的人一样。2我呼求祢，向祢至圣所举手的时候，求祢垂听我恳求的声音。3不要把我和恶人并作孽的一同除掉；他们与邻舍说和平话，心里却是奸恶。4愿祢按着他们所作的，并他们所行的恶事待他们。愿祢照着他们手所作的待他们，将他们所应得的报应加给他们。5他们既然不留心耶和华所行的和祂手所作的，祂就必毁坏他们，不建立他们。

在这些经文中，大卫是在非常恳切地祷告。

I.祂祷告神施恩垂听回答他，因他现在在困苦之中求告祂，诗28:1-2。请留心他祷告的信心：耶和华啊！我的磐石啊，表明他相信神的大能（祂是磐石），以及他依靠这大能 —“祂是我的磐石， 我把我的盼望建在这上面。”请留心他祷告的热切：“我要求告祢，我呼求祢，像一个情急的人，除非祢及时救助，否则我就要沉没了。”请观察，他要得到应允，是多么热切：“不要向我缄默，不要像是对我的祷告发怒，诗80:4。耶和华啊，请向我说话，用美善的安慰话回答我（亚 1:13）；虽然我祷告求的事

还没有赐给我，却求神对我说欢喜快乐的话，让我得听这样的话。耶和华啊，为我说话，回答我的祷告，为我的事辩白，下令解救我，如此垂听和回答我的恳求声音。”有两件事，他提出作为祈求的理由：

1.如果神轻看他，他就要落入可悲的绝望光景：“倘若祢向我闭口，我得不着祢施恩眷顾的记号，我就如将死的人一样（就是说，我是一个死人，失丧，有祸）；如果神不是我的朋友，不向我显现，不为我显现，我的盼望和我的帮助就要失去了。”对一个蒙恩之人来说，没有什么是像失去神的眷顾，感受祂的不悦那样如此如刀割一般，如此杀伤的了。我就如将下地狱的人一样（一些人如此理解）；因为被定罪之人的惨状，不就是神永远对他们缄默，不听他们的呼喊吗？像这样被对祂忿怒的惧怕抓住，对他们而言神的皱眉不悦比死更糟的人，是在某种程度上得到许可蒙神眷顾，可以盼望得神眷顾。

2.他对神要恩待他的美好盼望：向祢至圣所举手的时候，这不仅表明热切的愿望，还是一种热切的期望，要从中得到平安的回答。幔子之内的最神圣的地方，像在别处一样，在此被称作至圣所；约柜和施恩座在那里，圣经说神在那里，在二基路伯中间，在那里向祂的百姓说话，民 7:89。这至圣所是基督的预表，我们必须向祂仰望，向祂举手，因为是藉着祂，从神而来的一切好处临到我们身上。这也是天堂的影像（来9:24）；我们得到教导，要盼望从神我们的天父那里祷告得垂听，圣经被称作是神的圣言，我们的祷告和期望都必须着眼于圣经。圣经是让我们生发、鼓励我们盼望的神的话语。

II.他像从前一样，求神让他免于像恶人一样灭亡（诗26:9，“不要把我的灵魂和罪人一同除掉”）：耶和华啊，我来就近祢的至圣所，不要把我和恶人并作孽的一同除掉，诗28:3。

1.“救我免得被他们为我布下的网罗缠住。他们对我说奉承的话，哄骗我，与我说和平话；但他们设计害我，因为他们心里却是奸恶；他们企图搅扰我，不，是要毁灭我。耶和华啊，不要让我被他们当受咒诅的计谋吸引败坏；因为若不是上头许可，他们就不，就不能得势成功胜过我。”

2.“救我免得被他们的罪传染，免得我和他们做一样的事。不要让我被他们错谬的论证吸引，离开圣所（我渴望一生一世住在里面），转去作孽；”见诗141:4。 “耶和华啊，绝不要让我任凭自己，像他们用欺骗反叛的诡计一样，用这些来自保安全。不要让护理之工的事件成为我胜不过的试探，吸引我去效法恶人，与他们同分。”义人惧怕罪人的道路；最好的人认识到他们有被吸引离开进入当中的危险；所以我们都当切切祷告祈求神施恩，保守我们的纯全。

3.“救我免得陷在他们的灭亡之中；不要让我和作孽的一同除掉，因为我不是那些心里要与人争战，口里却说和平话的人。”请注意，小心不在罪人的罪中与罪人有份的人，有理由盼望他们不会在罪人受的灾殃中有份，启18:4。

III.他求神公义审判那些作孽的人（诗28:4）：愿祢按着他们所作的待他们。这不是激怒或报复的言语，也不违背为仇敌祷告的本分。而是，

1.这样他就表明自己何等远离不认同作孽之人，有何等充分的理由，祈求神不要把他和他们一同除掉，因为他深信，他们最悲惨的，莫过于神按着他们所作的待他们。

2.就这样他要表明为神公义治理世界的荣耀大发热心。“耶和华啊，他们以为他们所作的都是好，为他们的恶行辩护。耶和华啊，愿祢照着他们手所作的待他们，

就这样，不要让他们周围的人受骗，那些人以为，因为这些人作的不受惩罚，他们作的就没有害处，”诗94:1-2。

3.这祷告是一个预言，就是神迟早要按不悔改罪人的作为待他们。如果已经做错的事，不用悔改取消，那么肯定报应的日子就要来到，那时神要按每一个坚持行恶之人的恶行来待他们。这是一个特别讲到杀人之人被毁灭的预言：“他们与邻舍说和平话，心里却是奸恶；耶和华啊，愿祢按着他们所作的待他们，让毁灭人的，自己被毁灭；行事诡诈的，人必以诡诈待他们；”见赛33:1；启18:6；启13:10。请观察，他预言神要报应他们，不仅按他们所行的，还按着他们所行的恶事，努力要行的恶事报应他们；因为罪人要受报应，不仅按着他们已经行的恶，还要按着他们设计，尽力要作成要行出的恶受报应。如果神按这法则待恶人，肯定祂要同样待义人，要赏赐他们，不仅按着他们已经行的善，还要按着他们已经努力要行，虽不能作成的善来赏赐他们。

IV.他预言，他们要因藐视神和神的手而遭毁灭（诗28:5）：“他们既然不留心耶和华所行的和祂手所作的（神通过这些显明自己，对人说话），祂就必毁坏他们，在这个世界和另一个世界毁坏他们，不建立他们。”请注意，愚妄不留心神的作为，是他们被毁坏的原因。人为何质疑神的存在和属性，岂不是因为他们不按理留心那述说神荣耀，在当中祂不能看见之事清楚显明的祂的作为吗？人为什么忘记神，活着没有神，还冒犯神，活着与祂为敌，岂不是因为他们不留心神忿怒的实例吗？这忿怒是从天上显明在一切不虔不义的人身上的。神百姓的敌人为何憎恨逼迫他们，设计作恶反对他们，岂不是因为他们不留心神为祂的教会所行，藉此显明教会对祂何等宝贵的作为吗？见赛5:12。

在歌唱这篇诗篇时，我们必须武装自己，反对一起要加入作孽之人与他们一道的试探，让自己警醒，抵挡作孽之人可能用来威胁我们的一切苦难。

诗28:6-9

6耶和华是应当称颂的，因为祂听了我恳求的声音。7耶和华是我的力量，是我的盾牌；我心里倚靠祂，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞祂。8耶和华是祂百姓的力量，又是祂受膏者得救的保障。9求祢拯救祢的百姓，赐福给祢的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。

在这些经文中，

I.大卫就像在之前几节经文中动情恳求神垂听祷告一样，为他祷告蒙垂听动情感谢神：耶和华是应当称颂的，诗28:6。何等之快圣徒的忧愁变为歌唱，祷告变为赞美！大卫是凭信心祷告（诗28:2），求祢垂听我恳求的声音；凭着同样的信心他感谢（诗28:6）神听了他恳求的声音。请注意，1.凭信心祷告的人可以存盼望欢喜。“祂听了我（施恩悦纳了我），我肯定要得实在的回答，就像已经得到一样。”2.我们祷告赢得的，必须以赞美披戴显明。神已经垂听了我们的恳求吗？那么让我们称颂祂的名。

II.他鼓励自己盼望神要使关于他的每一件事得以完全。已经把神恩典的荣耀归于祂之后（诗28:6），他现在是谦卑勇敢地以此为安慰，诗28:7。这是得到平安的方法：让我们从可以达到的赞美开始。让我们首先称颂神，然后求神祝福我们自己。请观察，

1.他对神的依靠：“耶和华是我的力量，支持我历经我一切的服侍和受苦，一路扶持我。祂是我的盾牌 ，保护我脱离敌人反对我的一切恶毒计谋。我已经选择祂作我

的盾牌，我已经总是发现祂确实如此，并且我期望祂仍将如此。”

2.他经历这依靠带来的福益：“我心里倚靠祂，依靠祂的大能和应许；这样依靠不是徒然的，因为我就得帮助，我已常常得到帮助；不仅神按祂合适的时间，已经把我信靠祂要帮助我的帮助赐给了我；而且我倚靠祂，这本身与此同时也已经帮助了我，保守我不至丧胆。”诗27:13。信心作为本身，就是对消沉的灵随时的帮助，常常帮助它面对艰难的局面。

3.他善用这经历。

(1.)他对此喜乐：所以我心中欢乐。相信之人的喜乐是坐落在心里 ，而愚昧人在喜笑中，心也忧愁。这是大喜乐，说不出来、满有荣光的大喜乐。真正相信的心，时候到了必要大大喜乐；我们盼望的，是因信诸般的喜乐平安。

(2.)神要为此得到称颂：我心中欢乐，我必用诗歌颂赞祂。 对此我们必须表明感谢；这是我们能做的最小事情；其他人因此得到邀请、鼓励，也来信靠祂。

III.他自己因所有义人通过基督在神里面有分欢喜（诗28:8）：“耶和华是祂百姓的力量；不仅是我的，还是每一个相信之人的力量。”请注意，圣徒既为自己所得的安慰，也为他们朋友所得的安慰欢喜；正如别人在其中分享，我们从阳光所得的益处不因此就少了，从神面上光照所得的益处也是如此；因我们肯定，有足够的给所有人，给每一个人。这是我们与所有圣徒的相通，就是神是他们的力量，也是我们的力量，基督是他们的主，也是我们的主，林前1:2。祂是他们的力量，全以色列的力量，因为祂是祂受膏者得救的保障，这是指，

1.作预表的大卫。神在给作他们的王，为他们争战的大卫加力量时，就是给全国加力量。他自称神的受膏者，因为是他领受的恩膏，让他招致仇敌的妒忌，所以这让他可以得到神的保护。

2.基督，他的受膏者，他的弥赛亚，这预表的应验。神是祂得救的保障，使祂胜任祂要做的工作，支持着祂坚持到底；见诗89:21；赛49:5；赛50:7,9。就这样祂作了他们的力量，所有圣徒的力量；神给作教会元首的祂加力。从祂那里力量散布到所有肢体身上，神已经赐力量，坚固祂为我们所成全的事，诗 68:28；诗80:17-18。

IV.他以一个为神教会作的简短但全面的祷告作为结束，诗28:9。祂为以色列祷告，不是把它看作他自己的人（“祢拯救我的百姓，赐福给我的产业”），虽然他们是他的百姓，而是说“祢的”。在他们当中神的利益，更贴近神的心，胜过贴近他自己的心。我们都是祢的百姓 ，这是一个很好的理据，赛64:9；赛63:19。我是属祢的，求祢救我。神的百姓是祂的产业，在祂是亲爱的，是祂眼中看为宝贵；在这世界上祂得到何等微不足道的荣耀，都是从他们那里得来的。耶和华的分，本是祂的百姓。他为他们向神祈求的是，

1.祂救他们脱离仇敌和他们暴露在其中的危险。

2.求神用源自祂眷顾，成就祂应许，等同于他们的福的一切美善来祝福他们。

3.祂牧养他们，用丰富，特别是那作灵魂食物的祂典章的丰富来祝福他们。治理他们；边注如此作。“指引他们的心意和行动，使之为正，反胜过他们做的事，使他们得益处。牧养他们，治理他们；在他们之上设立牧师，设立君王，让这些人用智慧聪明履行职分。”

4.求祂扶持他们，直到永远，扶持他们脱离困苦愁烦，不仅为那世代的人，还为着将来各个世代祂的百姓如此行，直到末了。“扶持他们进入祢荣耀的国，扶持他们上到天堂一样的高度。”在那里，只有在那

里，圣徒才得到扶持直到永远，不再消沉沮丧。请观察，那些、只有那些神牧养和治理，甘愿受教、接受祂引导治理的人，必要得救、蒙福、得扶持直到永远。

诗 篇 第 29 篇

一些很好的解经家作较有可能的推测，认为大卫是因为，正是在一场风雨雷电交加的风暴发生时写下这篇诗篇，就像第八篇是他在一个月光皎洁的夜晚默想时，第十九篇是在一个阳光灿烂的早晨写下的一样。因感受到自然界国度中神大能的作为，而把荣耀归给祂，这是好的。即使在一场可怕的风暴中，其他人颤抖，大卫却如此平静，如此喜乐，以致他动笔写下这篇诗篇，“地虽改变，我们也不害怕。”

I.他呼吁世上的伟人把荣耀归给神，1-2节。

II.为让他们相信，他们当敬拜的那位神是良善，他指出神在打雷、闪电和雷雨中的大能和威慑（3-9节），祂对世界主权的统治（10节），对祂教会特别的眷顾，11节。我们在歌唱这篇诗篇时，应当充满对神敬畏尊崇的思想。

诗29:1-11
大卫的诗。
1神的众子啊！你们要将荣耀能力，归给耶和华，归给耶和华。2要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，以圣洁的（或作“为”）妆饰敬拜耶和华。3耶和华的声音发在水上。荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上。4耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。5耶和华的声音震破香柏树，耶和华震碎利巴嫩的香柏树。6祂也使之跳跃如牛犊，使利巴嫩和西连跳跃如野牛犊。7耶和华的声音使火焰分岔。8耶和华的声音震动旷野，耶和华震动加低斯的旷野。9耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落净光。凡在祂殿中的，都称说［祂的］荣耀。10洪水泛滥之时，耶和华坐着［为王］；耶和华坐着为王，直到永远。11耶和华必赐力量给祂的百姓，耶和华必赐平安的福给祂的百姓。

我们看到这篇诗篇，

I.要求地上的伟人敬畏那位伟大的神。每一阵雷声，大卫都把它解释为对自己、对其他王的呼吁，要求把荣耀归给伟大的神。请观察，

1.被呼吁尽这本分的人是谁：“神的众子啊！（诗29:1），你们这些大能之子，有权能，权能通过接续继承授予你们，血脉中流着君王的血的人啊！”世上的人当敬畏神，这是大大把荣耀归给那位伟大的神；他们一定要这样，不仅因为他们虽在高位，神却无限在他们之上，所以他们必须向祂屈身下拜，还是因为他们的权力来自于祂，当为祂使用，因此他们当向祂承认这一点，以此称颂祂。

2.这呼吁多么经常重复；归给耶和华，再次，第三次，归给耶和华。这表明伟人在尽这本分方面迟钝，说服他们如此行，这有困难，但君王当真心拥护神国的利益，这对在人当中神国的利益有重大影响。当地上的君王必将自己的荣耀归与那城，耶路撒冷就兴旺，启 21:24。

3.他们受到呼吁来做什么 —来归给耶和华，不是好像祂需要什么，或因我们的奉献得益，也不是好像我们有任何本来不属祂自己的东西，可以把这些奉献给祂（谁是先给了祂？），而是我们承认祂的荣耀，祂在我们之上为王，祂就乐意把这看作是对祂的一种奉献：“首先把你们自己归给耶和华，然后把你们的服事归给祂。你们要将荣耀能力，归给耶和华；承认祂的荣耀和力量，赞美祂，以祂作无限威严和大能

不可抗拒的神；祂用祂的护理，无论把什么荣耀或力量托付给你们，都要把这献给祂，为荣耀祂、服侍祂使用。把你们的冠冕归给祂，放在祂脚前；把你们的权杖，你们的宝剑，你们的钥匙归给祂，把这一切都交在祂手里，好使你们在使用这一切的时候，使祂得名声，得颂赞。”君王以荣耀和能力评价自己；这些是他们必须归于神的，承认祂比他们无限荣耀大有能力。这对大能之人发出的敬拜要求，必须被看作是对大卫自己国中高贵显赫之人，国中的贵族，各支派的首领直接发出（为要激发他们更殷勤不断来到神的祭坛侍奉，他观察到他们在这方面有极大过失），或是对他用刀剑使其向以色列进贡，现在希望劝服他们归顺以色列的神的邻国君王发出的。得冠冕的头颅必须在万王之王面前低头。这里对大能之人说的话，是对所有人说的：敬拜神；这是永远的福音的总纲和实质，启14:6-7。我们在此看到，

(1.)信仰敬拜的实质；就是要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，诗29:2。神的名是祂用来让自己为人所知的。有一荣耀，是祂的名当得的。我们把祂的名当得的一切荣耀归给祂，这是不可能的；当我们为神的名的荣耀，说了最好的话，行了最好的事，我们仍无限达不到这个题目配得的要求；但是当我们用合宜的情感和敬拜，回应祂的自我启示时，这样我们就是把祂名当得那荣耀中的一些归给祂 。如果我们要在听道和祷告，以及其它敬拜作为中从神领受恩典，就必须以把荣耀归给神作为我们当做的事。

(2.)进行信仰操练的原则；以圣洁为妆饰敬拜耶和华，这表明，

[1.]我们敬拜的对象；神荣耀的威严被称作圣洁的华美，代下20:21（亨利先生使用的译本作“就设立歌唱的人，颂赞耶和华圣洁的华美，使他们穿走在军前赞美耶和华”，译者注）。在敬拜神时，我们必须仰望祂的华美，称颂祂，不仅看祂无限可畏，因此得到敬畏超过一切，还要看祂无限可亲，所以当得我们爱，以祂为乐，超越一切；特别我们一定要仰望祂圣洁的华美；这是天使赞美不住强调的，启4:8。或，

[2.]敬拜的地方。当时圣所是圣洁的华美，诗48:1-2；耶17:12。圣所的华美完全切合神在当中设立的敬拜 —山上指示的样式。 现在在福音之下，基督徒的严肃会（其圣洁是它的妆饰），是神在当中得敬拜的地方。或者，

[3.]敬拜的方式。我们一定要在一切的信仰活动中圣洁，委身于神、祂的旨意和荣耀。圣洁具有一种荣美，是圣洁，把一种神悦纳的荣美加在一切敬拜作为之上。

II.为这要求列出的正当理由。如果思想以下几点，我们就可以看到，我们自己一定把荣耀归给神，

1.祂在于自己的自足，这是在祂的名耶和华 —我是自有永有的上表明出来的，在这篇短短的诗篇中，这名重复不下十八次，除了三节经文，每节重复两次，在这三节经文中，其中两节这名出现一次；我记不得在整卷诗篇中有类似的地方。让地上的伟人按这名认识祂，把这名当得的荣耀归给祂。

2.祂在万有之上的主权。让那些在人之上掌权的人知道，有一位神在他们之上掌权，在万有之上掌权。诗人在此表明神的统治，

(1.)在自然界国度的统治。在自然界的因带来的奇妙结果中，在自然界威力的运作中，我们应当留意神的荣耀和能力，这里呼吁我们把这一切归给祂；在雷鸣、闪电和降雨中，我们可以看到，

[1.]祂的荣耀。打雷的，是荣耀的神（雷声是祂口中所发的响声，伯 37:2），打雷宣告祂是荣耀的神，雷声如此可畏，它同伴雷电的闪光如此明亮；对于听觉和视觉而

言，没有什么比这些更打动人，仿佛通过这两种认识的知觉，神要向人的思想举出祂荣耀如此的证据，连最愚蠢的人也无可推诿。一些人观察到，打雷当被称为耶和华的声音，这是有特别的道理的，不仅因为它来自天上，不受任何人指挥或预见，大声说话，传至远处，还是因为神常常在打雷中说话，特别是在西乃山上，通过打雷让以色列的敌人溃乱。说它是荣耀的神的声音，这里说它是发在水上，在大水之上（诗29：3）；它延至浩瀚海洋，空气以下的众水之上；它在密云，空气以上的众水中轰鸣。每一个听到打雷的人（他的耳朵因打雷刺痛），要承认耶和华的声音满有威严（诗29:4），足以让最高位的人降卑（因无人能象祂发雷声），最骄傲的人颤抖 —因为如果祂的声音如此可怕，祂的臂膀又会如何呢？每次我们听到打雷，就让我们的心因此充满对神伟大、崇高和荣耀的思想，圣洁地称颂赞美神能如此大大集于一身的这一位。耶和华我的神啊！祢为至大。

[2.]祂的大能（诗29:4）：耶和华的声音大有能力，这从它的果效可以显明，因它行奇妙的事。写自然史的人叙述了打雷和闪电的惊人果效，甚至超越自然界的因的一般进程，这必须要归于自然界的神的全能。

第一，树木被雷电震破震碎，诗29:5-6。耶和华的声音，在打雷中经常震破香柏树，就是那些利巴嫩的香柏树，最强壮、最宏伟的香柏树。一些人把这理解为是震撼香柏树的狂风，有时扯掉它们巍然高耸的树冠。地震连树在其上生长的地也撼动，使利巴嫩和西连跳跃；加低斯的旷野也同样被震动（诗29:8），树被风，地被地震，两样都被打雷震动，我倒倾向如此理解。博学的哈蒙德博士把这理解为是与以色列争战，反对大卫的邻国惊恐和被征服，如亚述人，他们的国家靠近利巴嫩的森林，与黑门山接壤的亚扪人，以及在加低斯的旷野打仗的摩押人和亚扪人。

第二，闪电点燃火，火烧尽房屋和礼拜堂；就这样我们读到有闪电（诗78:48）；相应地耶和华在打雷中发出的声音，在这里说是使火焰分岔（诗29:7），就是说，把火焰散布地上，按照神看为合适的，引导它们，通过它们行刑。

第三，打雷的威慑惊动母鹿更早落胎，有人把这理解为比它们愿意的更轻易就落胎。母鹿是胆小的动物，极受打雷的大声影响；不奇怪的就是，有时骄傲强壮之人，因雷声被吓得发抖。打雷的时候，罗马皇帝卡里古拉（Caligula）把自己藏在床底下。诗人贺拉斯（Horace）承认，因着打雷闪电的惊吓，他被纠正过来脱离无神论，他所描述的，多少有一点像大卫的这描写，卷1，颂歌第34首。这里把打雷说成是使树木也脱落净光，就是说，它如此惊吓林中的野兽，以致它们逃离藏身其中的巢穴和灌木丛，以致落在光天之下被发现。或打雷击倒树木，这样显出被它们树荫遮蔽的地面。每次打雷，都让我们想起这篇诗篇；每次我们歌唱这篇诗篇，让我们思想有时我们曾听过的可怕雷鸣，就这样把神的话语和祂的作为联系在一起，通过这两样，我们可以被引领，被唤醒，把祂的名当得的荣耀归给祂；让我们赞美祂，除了这可怕的声音之外，祂还有另外一个声音，现在神通过这声音向我们说话，就是祂福音微小的声音，它的威力必不使我们惧怕。

(2.)在护理的国度中统治，诗29:10。神是人类世界的统治者，当受赞美。洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。祂不仅坐着安息，自以为乐，还坐在宝座上为王，这宝座是祂在天上立定的（诗103:19），在那里祂察看、下令安排人一切的事务，按祂意志、按祂意志的筹算行作万事。请观察，

[1.]祂国度的大能：洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。正如祂建立了地，同样祂

建立了祂自己的宝座，安定在大水之上，诗 24:2。下面这世界潮起潮落，洪水泛滥，以及当中事情的骚动和革命，丝毫不摇动神的安息，祂亘古心意的旨意。圣经把祂仇敌比作打水（诗93:3-4）；但耶和华坐在其上为王；祂镇压它、征服它，人心虽有一切谋划，祂却成就祂自己的旨意。这里翻译为洪水的词，只在讲到挪亚时的洪水才使用；所以一些人认为这就是这里所讲的。神确实坐在那场洪水之上，作为审判的主，对被那洪水席卷而去的不义世界执行祂公义的判决。祂现在仍坐在洪水之上，约束着诺亚的洪水，使其不再变得掩盖全地，按照祂的应许，不再有洪水毁坏地了，创9:11；赛54:9。

[2.]祂国度长存；耶和华坐着为王，直到永远；祂的统治不能、必不至终结。祂国度的治理与祂自亘古就有的旨意和谐一致，是依照祂从亘古就制定的计划。

(3.)在恩典国度统治。祂的荣耀在其中至为明亮发光，

[1.]在祂从这国度的臣民领受的敬拜中发光（诗29:9）。在祂殿中，百姓侍候，等待祂将祂自己和祂的心意显明，用他们的赞美侍奉祂，都称说祂的荣耀。在这世界上，每一个人都可以看见这荣耀，或者至少从远处观看（伯36:25）；但只有在圣殿中，在教会中，祂的荣耀被人述说，归于祂的尊荣。祂一切所造的，确实称谢祂（就是它们做成赞美祂的事）；但只有祂的圣民才称颂祂，述说祂作为的荣耀，诗145:10。

[2.]在祂赐予这国度臣民的恩待中发光，诗29:11。

第一， 祂要装备他们来侍奉祂：耶和华必赐力量给祂的百姓，坚固他们对抗各样邪恶的作为，预备他们去行各样的善事；因他们的软弱，他们变得刚强，而且祂要使祂的能力在人的软弱上显得完全。

第二，祂要鼓励他们来侍奉祂：耶和华必赐平安的福给祂的百姓。平安是无价之福，是神为祂所有百姓安排的。公义的果效必是平安（爱祢律法的人有大平安）；但公义的冠冕更是如此：公义的结局是平安，是无尽的平安。当神忿怒的雷鸣要使罪人颤抖，祂的圣民要抬头大大欢喜。

诗 篇 第 30 篇

这是一篇因神为大卫所作极大拯救而感恩的诗篇，是在献殿，他香柏木的宫殿时所写，在那敬虔的肃穆之中歌唱，虽然诗中没有任何地方具体提到这场合。一些人根据这首诗篇本身不同的经文得出结论，认为这是在他从一场危险的急病中康复时写成，那可能正好是他献殿的时候。

I.他在这里为着神为他成就的拯救赞美祂，1-3节。

II.他呼吁他们也赞美祂，鼓励他们信靠祂，4-5节。

III.他为从前的安稳自责，6-7节。

IV.他想起遭难时自己的祷告和抱怨，8-10节。他以此激发自己，为着目前得安慰的改变向神大大感恩，11-12节。在歌唱这篇诗篇时，我们应当感恩记起任何类似对我们的解救，为着这些解救，我们必须激发自己来称颂祂，藉此我们必须让自己来信靠祂。

诗30:1-5

大卫在献殿的时候，作这诗歌。

1耶和华啊！我要尊崇祢，因为祢曾提拔我，不叫仇敌向我夸耀。2耶和华我的神啊！我曾呼求祢，祢医治了我。3耶和华啊！祢曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。4耶和华的圣民哪！你们要歌颂祂，称赞祂可记念的圣［名］。5因为祂的怒气不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。

敬虔犹太人值得称赞的习惯（虽然神没有明明白白指定要如此行，但祂确实容许悦纳），就是建了新房屋后，他们把它奉献给神，申20:5。大卫的宫殿建好，他入住时（撒下5:11）就这样做了；因为王宫和普通房屋一样，都需要神的保护，都必须用来服侍祂。请注意，我们住的房屋，在第一次进去的时候，要奉献给神，作小小的圣所。我们一定要隆重地把我们自己、我们家人，还有我们所有的家事都交托给神，由祂引导看顾，一定要祷告祈求祂的同在和祝福，一定要把我们自己和我们所有的，都委身于祂的荣耀，必须定意，既让我们的帐篷远离罪孽，也让我们和我们的家在家庭敬拜和福音顺服一切实际做法方面事奉耶和华。一些人推测，这篇诗篇是在大卫被押沙龙赶出他的宫殿，用他的乱伦污秽这殿之后，重新献殿时所唱，这是为粉碎那危险的背叛向神感恩。在这些经文中，

I.大卫确实亲自为神已经为他作成的极大拯救向神感恩（诗30:1）：“耶和华啊！我要尊崇祢，我要尊崇祢的名，我得高升，得提拔，我要赞美祢，我要尽我所能，在人当中促进祢国度的利益。我要尊崇祢，因为祢已经提拔了我，不仅将我从我在里面下沉的坑中救出来，还使我升高坐在以色列的宝座上。”祂从灰尘里抬举贫寒人。我们思想神既使用祂的护理，也使用祂的恩典，为抬举提拔我们所行的大事，就必须心怀感恩，尽一切所能尊崇祂的名，尽管我们能做到的最大的事，不过是一点点。三件事让大卫的解救显为突出：

1.他敌人被击败。神不容他们胜过他，如果他死于这场疾病，或在这困境中死去，他们就会如愿以偿了（虽然这是野蛮之事）：见诗41:11。

2.他祷告蒙应允（诗30:2）：我曾呼求祢。对我们受苦感受的一切表达，都应当向神表达，每一声呼求，都应是向祂呼求；如此宣泄我们的悲伤，要让负担沉重的灵得舒缓。“我曾呼求祢，祢不仅听了我的呼求，还医治了我，医治生病的身体，医治困扰不安的心思，医治国中混乱失常的事务。”神夸耀的是，“我耶和华是医治你的”（出15:26），我们一定要为此把荣耀归给祂。

3.他性命得拯救；他被带到绝境，掉进阴间，准备下坑，却得挽救，得保守活命，诗30:3。我们的危险越大，我们的得救越大，它们对我们自己就越安慰，就越发光证明神的大能与良善。脱离死亡的生命，应当完全用来尊崇赐我们生命的神。

II.他呼吁其他人与他一道赞美，不仅为了神赐予他的特别眷顾，还为着祂对所有祂的圣徒心怀善意的普遍印证发出赞美（诗30:4）：耶和华的圣民哪！你们要歌颂祂。 所有真圣徒，祂都承认是属于祂。这世上有这样一群余民，神期望他们向祂歌颂；因他们受造成圣，受造成为圣徒，好使他们使神得名声，得颂赞。天上祂的圣徒向祂歌唱；地上的人为什么不尽其所能，同声与他们做同样的工作？

1.他们相信神是一位无瑕疵纯全的神，让他们向他歌唱；“让他们称赞祂可记念的圣；让他们赞美祂的圣名，因为历世历代都要纪念祂的圣洁。”神是一位圣洁的神；祂的圣洁是祂的荣耀；这属性是圣天使赞美神时不住强调的，赛6:3；启4:8。我们应当多多提说和记念神的圣洁。神是一位圣洁的神，这对圣徒是一件喜乐的事；因为这样，他们就盼望祂要使他们成为圣洁，更加圣洁。神各样的完全之中，没有一样比圣洁更让恶人惧怕，更让义人得安慰。如果我们能在记念神的圣洁时真心欢喜感恩，这就是我们在某种程度上与祂的圣洁有分的美好记号。

2.他们已经体会到祂是一位恩惠慈爱的神，所以让他们向祂歌唱。

(1.)我们已经发现，祂的不悦非常短

暂。虽然我们配受这些，这些不悦应当直到永远，祂当向我们发怒，直到祂把我们消灭，永远不与我们和好，然而祂的怒气不过是转眼之间，诗30:5。我们得罪祂时，祂发怒；但正如祂不轻易发怒，不快快动怒，同样祂发怒时，当我们悔改降卑，祂的怒气就快快调转，祂愿意与我们和好。如果祂向自己的儿女掩面，暂时不赐下平常祂眷顾的印证，只不过是祂怒气涨溢，不过片时；但祂却要以永远的慈爱怜恤他们，赛54:7-8。如果一宿有哭泣，是疲倦的一宿，然而正如夜晚黑暗过去，早晨光明重返，这是必然，同样喜乐和安慰在很短时候，在适当时候，要再来临到神百姓身上，这也是肯定的；因为恩典之约如同神与白日所立的约一样稳固。这句话已经经常按字面向我们应验。一宿虽然有哭泣，但愁苦很快过去，苦楚过去。请观察，只要神的发怒继续，圣徒的哭泣就继续；但如果神的怒气不过是转眼之间，患难就不过是转眼之间，当神面容的光照恢复，苦楚就被轻易宣告是至暂至轻。

(2.)我们已经发现祂的笑容非常甜美；祂的恩典乃是一生之久，祂的恩典是生命（亨利先生使用的译本如此作，译者注）即祂的恩典是一切的良善。祂重新向受苦之人施行眷顾，这就是出死入生，没有什么能比这更令人复苏。我们的福是集中在神的眷顾之中；如果我们有神眷顾，其它一切都缺乏，但这就足矣。这是灵魂的生命，这是属灵的生命，是永生的凭据。

诗30:6-12

6至于我，我凡事平顺，便说：“我永不动摇。”7耶和华啊！祢曾施恩，叫我的［江］山稳固；祢掩了面，我就惊惶。8耶和华啊！我曾求告祢。我向耶和华恳求，[说]: 9“我被害流血，下到坑中，有什么益处呢？尘土岂能称赞祢，传说祢的诚实吗？10耶和华啊！求祢应允我，怜恤我。耶和华啊，求祢帮助我。”11祢已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。12好叫我的灵（原文作“荣耀”）歌颂祢，并不住声。耶和华我的神啊！我要称谢祢，直到永远。

我们在这几节经文中看到对大卫相继所处三种不同光景，以及在这每一种光景中，他内心在神面前作为的叙述 —他说了什么，做了什么，他内心如何受感动；在这些光景的头一样中，我们看到自己容易会是怎样的人，在另外两种光景中，我们看到自己应当成为怎样的人。

I.他长久以来一直得享平顺，然后变得自负，过分自信这要持续（诗30:6-7）：“在我平顺，身体健康，神使我不被仇敌扰乱的时候，我便说，‘我永不动摇；’我从未想过我身体会不适，或我的统治受干扰，或会想到因任何缘故遭遇危险。”他已经对那些反对他的人取得如此完全得胜，对他在百姓内心大有影响如此肯定，思想如此坚定，身体如此强健，以致他认为，他的平顺如山稳固；然而他不把这归功于他自己的智慧或坚强，而是把这归于神的良善。“耶和华啊！祢曾施恩，叫我的山稳固；”诗30:7。他不把这看作是他的天堂（不像世人，把他们的平顺兴盛看作是他们的福），只看作是他的山；它仍然是土，只是比一般水平高一点点而已。他以为靠着神的眷顾，这平顺要不断加给他，也许想象，他开头的日子已经遭受如此多苦难，他当受全部的苦难已经全受了，下半生就不再有任何苦难，或者以为已经赐祂恩待如此大大印证的神，将不再对他皱眉不悦。请注意，

1.我们事情顺利的时候，很容易发梦它们必总是如此，绝不会是别的样子。明日必和今日一样。就像我们会想，天气一旦晴朗，就会永远晴朗；其实没有什么，是比天气要改变更为确定。

2.我们看到自己在我们的期望中受骗

时，带着羞耻感反思我们的自负，以它作为我们的愚昧，像大卫在这里所做的那样，好让我们下次会更有智慧，为我们的平顺欢喜，要像不欢喜，因为它的样子将要过去了，这样做，是于我们合宜的。

II.突然他落入苦难，然后向神祷告，切切恳求要得解救与帮助。

1.他的山摇动，他随之被摇动；这证明他变得自负的时候，就是他最不安全的时候："祢掩了面，我就惊惶，思想、身体或产业都惊惶。"在他光景各样的改变中，他仍定睛在神身上，正如他把自己的平顺归于是神的眷顾，同样在逆境中，他观察到神掩面，是这逆境的原因。神若掩面，虽然没有其它灾难落在义人身上，他却必然惊惶；日落夜晚必接踵而至，月亮和一切众星都不能使夜变为昼。

2.他山摇动的时候，他朝众山之上举目。祷告是医治各样伤痛的膏药，他相应加以使用。有受苦的呢，有谁愁苦的呢，他就该祷告。虽然神向他掩面，他却祷告。如果神按智慧公义，转面离开我们，如果我们转离祂，这却是我们里面最大的愚昧和不义。不，让我们学会在在黑暗中祷告（诗30:8）：耶和华啊！我曾求告祢。看来神的后退让他的祷告更热切。看来他记载了这一切，我们在此得知，

(1.)他恳求的理据，诗30:9。

[1.]神不会因他的死得益："我被害流血，有什么益处呢？"这隐含着他死能给神或他的国家带来任何真正贡献，他会甘愿去死（腓2:17），但他看不到死在病榻上，和他在尊贵中死去一样，这会带来什么益处。他说，"耶和华啊，祢卖了祢的子民，也不赚利；所得的价值，并不加添祢的资财。"诗44:12。而且，

[2.]按神的尊荣，会看似因他的死有所损失："尘土岂能称赞祢？" 回到神那里成圣的灵，要称赞祂，仍在称赞祂；但回到地上的尘土，不能称颂祂，也不能传说祂的诚实。尘土不能服事神的殿，不能称赞祂；阴间没有谋算和工作，因为那是沉寂之地。神约的应许不能向尘土履行。大卫说，"耶和华啊，如果我现在死了，祢对我作的应许会变得如何呢？谁能传说这应许的诚实实在呢？"祷告中最好的理据，就是那些按神的荣耀所举出的理据，如果我们看到这一点，就是我们可以活着称赞祂，那么我们求存活，这就是求得正确了。

(2.)他祷告求什么，诗30:10。他祷告求赦罪的怜恤（怜恤我），求在需要时候得帮助的恩典 —"耶和华啊，求祢帮助我。"我们也可以大胆来到施恩的宝座前求这两件事，来4:16。

III.时候到了，神解救他脱离愁苦，使他重新得到从前的平顺。祂的祷告蒙了垂听，他的哀哭变为跳舞，诗30:11。神的怒气不过是转眼之间，大卫的哭泣不过是一宿。他谦卑顺服神护理，给自己披上的麻衣，现在松脱；他的忧伤得到平衡；他的惧怕得到止息；他的安慰回转，他披上喜乐：喜乐成了他的妆饰，变成他的力量，看来紧贴着他，就像腰带紧贴人的腰一般。就像大卫在他最没有料到的时候，从平顺的高峰一头扎入愁苦，这教导我们快乐的，要象不快乐；因为我们不知愁苦离我们有多近；同样他突然重回平顺的光景，这教导我们哀哭的，要象不哀哭；因为我们不知道风暴会多快变为宁静，可怕的疾风会多快变成大大的顺风。 但对于他事情局面的这有福改变，他有什么样的心态？他现在说什么？他告诉我们，诗30:12，1.他的抱怨变成了赞美。他把这改变看作是神用喜乐给他披上，目的是让他成为以色列的美歌者（撒下23:1），好叫他的荣耀歌颂神，这荣耀就是他的舌头（因我们的舌头是我们的荣耀，它最荣耀的时候，莫过于是被使用来赞美神的时候）或他的灵，

因为那是我们超越兽之上的荣耀，必须要用来赞美主，我们必须把它用来向祂唱诗歌唱。得保守不至于下坑不作声的人，绝不可在活人之地不作声，而要在称颂神的事情上火热、不断、在众人面前赞美。 2.希望这称颂直到永远：我要称谢祢，直到永远。这表明一种满有美德的心志，他要持守赞美神，直到最后，一种满有美德的盼望，盼望他永远不缺乏可赞美的新事，他很快就要去到这要成为永远工作的那地方。住在耶和华殿中的，便为有福，他们仍要赞美祂。就这样，我们必须学会让自己适应神对我们的各样护理，既适应缺乏，也适应丰盛，歌颂神的怜恤和审判，为这两样向神歌唱颂赞。

诗 篇 第 31 篇

这篇诗篇很有可能是大卫受扫罗逼迫时所写；当中一些段落特别吻合他在基伊拉脱险逃走（撒上 23:13），然后在玛云的旷野，扫罗在山这边走，他在山那边走，以及不久之后，在隐基底旷野洞里的经历；但它是否在任何其中一种情形所写，我们则不得而知。这混合了祷告、赞美、对相信神的宣告，所有这些都很好结合在一起，彼此相助。

I.大卫宣告他欢喜相信神，在那相信中，祷告求得拯救脱离目前的患难，1-8节。

II.他哀叹身处非常可悲的光景，感受他遭遇的灾难，仍祈求神会施恩为他显现，反对逼迫他的人，9-18节。

III.他以赞美和夸胜结束这篇诗篇，归荣耀给神，鼓励自己和其他人信靠祂，19-24节。

诗31:1-8
大卫的诗，交与伶长。
1耶和华啊！我投靠祢；求祢使我永不羞愧，凭祢的公义搭救我。2求祢侧耳而听，快快救我，作我坚固的磐石，拯救我的保障。31:3因为祢是我的岩石，我的山寨，所以求祢为祢名的缘故，引导我，指点我。4求祢救我脱离人为我暗设的网罗，因为祢是我的保障。5我将我的灵魂交在祢手里。耶和华诚实的神啊！祢救赎了我。6我恨恶那信奉虚无［之神］的人，我却倚靠耶和华。7我要为祢的慈爱高兴欢喜，因为祢见过我的困苦，知道我心中的艰难。8祢未曾把我交在仇敌手里，祢使我的脚站在宽阔之处。

信心和祷告必须同行。相信的人，他要祷告 —我因信，所以如此说话：祷告的人，他要相信，因为信心的祷告是坚持的祷告。我们在此看到这两样。

I.大卫在患难中非常恳切祷告神，求得帮助解救。这舒缓了沉重的心灵，去得所应许的怜悯，在盼望得到怜悯的时候，奇妙地支持和安慰人。他祈求，

1.神拯救他（诗31:1），他的性命可以蒙保守，脱离他敌人的恶谋，他们对他的逼迫终止，神不仅按怜悯，还按公义拯救他，在他和不义逼迫他的人中间作公义的审判主，求祂侧耳听他的恳求，听他的呼吁，并拯救他，诗31:2。是神的屈尊俯就，让祂察看最伟大最好之人的光景；祂如此行，是降卑自己。诗人也祈求祂快快救他，免得如果解救长久拖延，他的信心就会失败。

2.如果神不立刻救他脱离苦难，祂却可以在苦难中保护和覆蔽他；“作我坚固的磐石，不摇动、不可攻破，像大自然塑造的堡垒一样的磐石，作拯救我的保障，像用机巧塑造的堡垒，而这一切都是要拯救我。”就这样，我们可以祈求神的护理保守我们的生命和安适，靠着祂的恩典我们可以得力，看自己在祂里面安全，箴18:10。

3.他的情形在本分和所需智慧方面都

困难重重，所以祈求自己可以得到神的引导：“耶和华啊，引导我，指点我（诗31:3），如此安排我的脚步，如此安顿我的灵，使我绝不做任何违背律法和不正当的事 — 违背我的良心，没有智慧和不慎重 — 违背我利益的事。”定意跟从神指引的人，可以凭信心求神引导。

4.因他敌人既非常恶毒也非常狡猾，所以求神挫败拦阻他们反对他的计划（诗31:4）：“求祢救我脱离人为我暗设的网罗，保守我脱离他们要把我陷在其中的罪、苦难和死。”

II.在这祷告中，他反复宣告他相信神，依靠神，以此把荣耀归给祂。这鼓励他祷告，预备他领受所祈求的怜悯（诗31:1）：“耶和华啊！我投靠祢；我不投靠我自己，我自己任何的能力，或任何受造之物；求祢使我永不羞愧，让我不要对祢已经应许我，所以我在祢里面向自己承诺的那善有任何失望。”

1.他已经选择神作他的保护者，神已经凭着祂的应许，承诺要是如此（诗31:3）：“因着祢与我立的约，我相信认同那约，祢是我的岩石，我的山寨；所以求祢作我坚固的磐石，”诗31:2。真诚公开承认主是他们的主的人，可以盼望得着祂作他们的主带来的福益；因神与我们的关系既有名也有实。祢是我的保障，诗31:4。如果神是我们的保障，我们就可以盼望，祂要把祂的保障之力加在我们身上，也为我们发出祂的保障力量。

2.他以特别的方式，把自己的灵魂交给祂（诗31:5）：我将我的灵魂交在祢手里。

(1.)如果大卫在此看自己是一个将死之人，他就是用这句话，把他要离去的灵魂交给赐这灵魂的神，交给人死的时候灵魂要回归到祂那里的神。“人不过是能杀死身体，但我信靠神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，”诗49:15。如果神要他死，他是甘愿；但让我的灵魂落在耶和华的手里，因为祂有丰盛的怜悯。说完这句话，我们的主耶稣在十字架上就断了气，献上祂命，为罪甘愿献上，自愿舍命作为赎价。通过司提反的榜样，我们得到教训，在我们死的时刻，看基督在神的右边，把我们的灵魂托付给祂：“求主耶稣接收我的灵魂。”但是，

(2.)在此大卫被看作是一个落在患难愁苦之中的人。

[1.]他极挂念的，是他的灵魂，祂的灵，他更好的那部分。请注意，我们外面的患难应当加增我们对自己灵魂的关注。许多人认为，当他们对自己在世上事务感到迷茫，神的护理之工加增他们对这些事务的挂念时，如果他们忽略了自己的灵魂，这就情有可原；而实际上，我们的生命和世上的利益遇到的危险越大，我们就越应当关注去察验我们的灵魂，好使我们外体虽然毁坏，内心却不受损害（林后4:16），在其它事情都无法保全时，可以保全我们的灵魂，路 21:19。

[2.]他认为他能为灵魂所做最好的事，就是把它交在神的手里，把那极重的信靠托付给祂。他已经祈求（诗31:4）神救他脱离外在患难的网罗，但不强求这一点（而是愿神的旨意成就），他就马上放下那恳求，把灵魂，内心，交在神手里。“主啊，不管在身体方面有什么临到我身上，求祢让我的灵魂安好。”请注意，庄严地把我们的灵魂交在神手里，由祂的恩典分别为圣，全然为了祂的尊荣，被用在对祂的服事上，为祂国度作好预备，这是我们每一个人的智慧和本分。鼓励我们把灵魂交在神手里的，就是祂不仅创造，还救赎我们的灵魂；神对旧约教会和旧约圣徒的特别救赎，预表了耶稣基督对我们的救赎，创48:16。灵魂的救赎如此重大，如果基督不着手展开这救赎，这救赎就必然已经永远休矣；但是，因着祂已经救赎我们的灵魂，祂就不

仅获得对我们灵魂额外的权利和所有权（这就责成我们把灵魂作为属祂自己的，把灵魂交给祂），还表明祂对我们灵魂异乎寻常的爱和关注，这就鼓励我们把灵魂交给祂，由祂保守，直到进入祂的天国（提后1:12）：“耶和华诚实的神啊！祢救赎了我。按照祢要信守的应许救赎我。”

III.他宣告不与那些以血肉膀臂作自己信靠的人有任何结盟（诗31:6）：我恨恶那信奉虚无的人 — 拜偶像的人（一些人如此理解），期望从假神得帮助的人，这些假神是虚无 —占星的人，那些信从这些事情的人，其他人如此认为。大卫厌恶巫术和占卜；他不咨询，甚至不留意飞鸟列队飞或剖开牲畜的脾胃肺腑，看这些是代表吉兆还是凶兆；这些是虚无，他不仅自己不看这些，还恨恶那些如此行之人的邪恶。他只信靠神，不信靠任何受造之物。他在宫中或国中的利益，他的藏身之处或堡垒，甚至歌利亚的那把刀本身 —这些是虚无，他不能依靠这些，而是唯独信靠耶和华。见诗40:4；耶17:5。

IV.他以对神的盼望安慰自己，让自己不仅因此放心，还是欢喜，诗31:7。已经依靠神的怜悯，他就要以它欢喜快乐；那些不晓得如何看重他们在神里面盼望的人，是不能在那盼望中找到足够大的喜乐，去抵消他们的愁苦，安静他们的忧伤。

V.他以最近和从前经历神对他的良善，鼓励自己持守这盼望，他提这事，把荣耀归给神；祂已经拯救，并仍要拯救。

1.神已经注意到他的患难，这些患难一切的情况：“祢见过我的困苦，用智慧施行适合它的解救，用屈尊俯就和怜悯看顾祢仆人卑微的光景。”

2.神已经观察到在患难之下他灵的光景和他内心的筹算：“祢知道我心中的艰难，温柔关心看顾我心。”我们落在苦难中时，神眼看我们的灵魂，看看它们是否因罪降卑，是否顺服神的旨意，因苦难变得更好。如果在患难之下消沉的人心，在真敬拜中被提升归向祂，祂是知道。

3.当扫罗在基伊拉几乎要抓住他的时候，神救他脱离了扫罗的手（撒上23:7）：“祢未曾把我交在仇敌手里，而是让我得自由，使我得在宽阔之处，在当中我可以自由走动，自己得到安全，”诗31:8。基督在十字架上说了诗31:5的话，这使我们有根据把这一切应用在祂身上，基督信靠祂的父，得着祂的支持和拯救，因祂自己降卑，就得高举，我们歌唱这些经文时，想到这一切，这就是应当的，我们也要在当中承认，在患难中我们曾经历神与我们恩惠的同在，鼓励自己为着将来信靠祂。

诗 31:9-18

9 耶和华啊！求祢怜恤我，因为我在急难之中；我的眼睛因忧愁而干瘪，连我的身心也不安舒。10 我的生命为愁苦所消耗，我的年岁为叹息所旷废，我的力量因我的罪孽衰败，我的骨头也枯干。11 我因一切敌人成了羞辱，在我的邻舍跟前更甚；那认识我的都惧怕我，在外头看见我的都躲避我。12 我被人忘记，如同死人，无人记念；我好象破碎的器皿。13 我听见了许多人的谗谤，四围都是惊吓；他们一同商议攻击我的时候，就图谋要害我的性命。14 耶和华啊！我仍旧倚靠祢。我说：“祢是我的神。”15 我终身的事在祢手中，求祢救我脱离仇敌的手和那些逼迫我的人。16 求祢使祢的脸光照仆人，凭祢的慈爱拯救我。17 耶和华啊！求祢叫我不至羞愧，因为我曾呼吁祢；求祢使恶人羞愧，使他们在阴间缄默无声。18 那撒谎的人，逞骄傲轻慢，出狂妄的话攻击义人；愿他的嘴哑而无言。

在前面的经文中，大卫已经诉诸于神的义，以他与祂的关系，他依靠祂作为祈求的理由；在这里他诉诸于神的怜悯，以他自己极大的苦情作为祈求的理由，这让他的情形成为那怜悯的合适对象。请观察，

I. 他对自己苦难和困苦的哀叹（诗31:9）：“*耶和华啊！求祢怜恤我，因为我在急难之中*，需要祢的怜悯。”他记起他的光景，这甚至与约伯的一些哀叹没有什么大的不同。

1. 他的急难已经深深打动他的心，让他成为一个愁苦的人。他的忧愁如此之大，甚至连他的心本身也被耗尽，他的生命被它消耗，他不断叹息，诗31:9-10。在此他是基督的预表 —基督深切感受忧愁，常常流泪。我们可以从大卫光红红润的面色，他的音乐天赋，以及他早年大胆的冒险猜测，他原本的性情既乐观也坚稳，他很容易就欢喜，不把愁苦放在心上；但在这里我们看到他沦落到何等地步：他几乎把眼睛都哭得干瘪，叹息得几乎没有了气息。让那些轻佻快活之人小心，免得闯入极端，让他们绝不要藐视愁苦；如果他们不愿用其它方法学会严肃，神能找办法让他们忧愁。

2. 他的身体因内心愁苦而受苦（诗31:10）：*我的力量衰败，我的骨头也枯干*，这一切都是*因我的罪孽*的缘故。在面对扫罗的事，他与扫罗的争执方面，他能自信地坚持他为义；但因这是神加在他身上的患难，他就承认他是配得，坦然承认他的罪孽是带来他一切愁苦的原因；罪疚感触动到他命脉，比他经历的一切灾难更消耗他。

3. 他的朋友不善，变得要躲避他。*认识他的都惧怕他*，他们看见他的时候*都躲避他*，诗31:11。现在扫罗已经宣告他是一个叛徒，剥夺了法律对他的保护，他们就不敢收留庇护他，给他任何帮助，不敢与他打任何招呼，不愿被人看见与他在一起，惧怕因此落入麻烦。他们看到祭司亚希米勒因着帮助和支持他，虽然对事情一无所知，却付出了何等大的代价；所以虽然他们不得不承认他受到极大冤屈，却没有勇气为他出面申诉。他被他们遗忘，他*被人忘记，如同死人*（诗31:12），*好象破碎的器皿*，遭人藐视。他在宫中享尊荣时尽一切可能向他表示尊重的人，现在因为他沦落蒙羞，虽是受到不义对待，就与他成了陌路人。这样如燕子点水结交甚浅的朋友，世界上有的是，冬天一来就都飞走了。让那些失意的人，如果他们这般遭遗弃，就不要以为奇怪，而要确保在天上有一位朋友，是不会辜负他们，并求助于祂。

4. 他的敌人对他的责备是不公平的。如果他们不首先把他说成是一个坏人，就不会像现在一样逼迫他；他*因一切敌人成了羞辱，在他的邻舍跟前更甚*，诗31:11。那些曾见证过他的正直，在良心中不能不确信他是一个诚实人的人，是最快快出来把他说成是另外一种人，好使他们可以向扫罗请功。就这样他*听见了许多人的谗谤*；每一个人都有一块石头，可以用来掷他，因为*四围都是惊吓*；就是说，他们不敢有其它表现，因为不愿与邻舍一道谴责大卫的人，被看作是对扫罗不忠。就这样，最好的人也曾被那些定意最恶劣对待他们的人冠以最坏品行之名。

5. 他的性命成了被夺取的目标，他生活在这不断的危险中。四周都是惊吓，他知道他的仇敌无论设什么样的计谋害他，目的都不是为了夺去他的自由，而是要夺他的性命（诗31:13），这生命对美好的服事如此有价值，有用处，全体以色列人都大大承认这美好服事，是绝不能否认的。就这样，在法利赛人和希律党人反对基督的一切阴谋中，目的都是为要夺去祂的生命，这就是那蛇的后裔的敌意和残酷。

II. 他在这一切急难中对神的信靠。他周围每一件事看上去都黑暗惨淡，威胁着要驱使他绝望：“*耶和华啊！我仍旧倚靠祢*（诗 31:4），就这样免于沉没。”他的敌人夺去了他在人当中的名声，但他们不能夺去他在神里面得到的安慰，因为他们不能驱使他不信靠神。有两件事，他是用来在困境中安慰自己，他到神面前，以此作为理由向祂祈求：

1.“*祢是我的神*；我已经选择祢作我的神，祢已经应许作我的神；”如果祂是我们的神，当我们不能称任何别的事情是我们的，却可凭信心称祂是我们的，这就足够了。“祢是我的神；所以除了到祢那里，我还能去哪里求帮助呢？”能以此作为理由祈求的，无需在祷告中感到受约束；因为如果神承担要作我们的神，祂就要相应按着与这承担程度和广阔内含一致的为我们成事。

2. *我终身的事在祢手中*。把这和前面一句话联系起来，这就使安慰完全。如果神把我们终身的事掌握在祂手中，祂就能帮助我们；如果祂是我们的神，祂就能帮助我们；那么还有什么能让我们灰心呢？这是对那些以神作他们的神，他们终身的事在祂手中之人的极大支持，祂必然要向所有也把他们的灵魂交在祂手里的人，按着最好安排处置他们的事，使他们的事配合他们一生各个时候，就像大卫在这里的情形一样，诗 31:5。人终身的时候是在神手中，按照祂的旨意，以祂看为好的，延长或缩短，变苦或变甜。我们终身的事（所有关乎我们的事件，为这些事件定的时间）是在神的处置之下；它们并不在我们自己手里，因为人的道路不由自己，也不在我们朋友手中，不在我们敌人手中，而在神手中；*定人事乃在耶和华*。大卫在祷告中不是向神发号司令，而是顺服于祂。“耶和华啊，我终身的事在祢手中，我很高兴事情如此；它们不可能在更好的手中。愿祢旨意成就。”

III. 他凭着这信心和信任向神祈求，

1. 他祷告神救他脱离仇敌的手（诗31：15），拯救他（诗31:16），这是因神怜悯的缘故，不是因他自己任何的功德。我们的机会在神手中（一些人这样解读），所以祂知道如何选择拯救我们的最好最恰当时间，我们必须愿意等候那时间。当扫罗在洞中，任由大卫摆布时，大卫身边的人说：“神救你，如今时候到了！” 撒上 24:4。大卫说，“不，除非可以不犯罪作成解救，否则我得救的时候就还没有到；我要等候那时候；因为那是神的时候，那是最好的时候。”

2.祈求神同时给他眷顾的安慰（诗31:6）：“求祢使祢的脸光照仆人；让我得着祢恩待的安慰记号和证据，这就要在我一切愁苦之中让我心喜乐。”

3. 求他向神的祷告得蒙垂听，祂对神的盼望得以成就（诗31:7）：“耶和华啊！求祢叫我不至羞愧，叫我的盼望和祷告不至羞愧，因我曾呼吁祢，祢绝不会对祢的百姓说，你们寻求我是徒然的，你们盼望我是徒然的。”

4. 愿羞耻和缄默无声作恶人，特别是他仇敌的分。他们自信能成功战胜大卫，他们要打倒他，毁灭他。他说，“耶和华啊，挫败他们的期望，让他们这自信蒙羞，”就像那些反对建造耶路撒冷城墙的人，在城墙完工的时候，便惧怕，愁眉不展，尼 6:16。使他们在阴间缄默无声。请注意，残忍逼迫人的人，讲道理不能使他们的狂怒和喧嚣变得缄默无声，死却能够。在阴间恶人停止搅扰。具体来说，他祈求（是指他预言）那些辱骂污蔑神百姓的人要变得缄默无声（诗31:18）：那撒谎的人，逞骄傲轻慢，出狂妄的话攻击义人；愿他的嘴哑而无言。这是非常好的祷告，

(1.) 我们常有机会这样向神祈求；因为用口反对上天的人，通常也会辱骂天上的子民。严格严肃认信之人的信仰，是到处被毁谤的，

[1.] 被人带着极大恶毒毁谤：他们说狂妄的话，目的是要搅扰人，希望用他们说的话给人带来实在的伤害。他们说严厉的话（这词是这个意思），对人严厉打击，希望藉此把抹不掉的恶名牢牢粘在人身上。

[2.] 说极大的谎言毁谤：他们是撒谎的人，受教于那说谎之人的父，为牠的利益服务。

[3.] 带着极大的藐视轻蔑：他们逞骄傲轻慢，仿佛神已经尊荣的义人，是世上最可鄙的人，不配与他们的牧羊犬同列。人会看到，只要刻意说谎能把一个好人暴露在仇恨或蔑视之下，他们就认为这样做并不是罪。我们的神啊！求祢垂听，因为我们被藐视。

(2.) 我们可以凭信心这样祷告；因这些撒谎的人要嘴哑而无言。神有许多方法能成就此事。有时祂让辱骂祂百姓之人的良心知罪，使他们的心回转。有时通过祂的护理之工，祂明显地驳倒他们的毁谤，显出祂百姓的义，如光发出。然而，有一日要来到，那时神要让说顶撞祂百姓的刚愎话的不敬虔之罪人知罪，知道这一切皆是谎言，要对他们施行审判，犹14,15。那时这祷告就要完全蒙垂听，我们在歌唱这篇诗篇时，要着眼于那一日，让自己努力行善，若是可能，就以此堵住那糊涂无知人的口，彼前 2:15。

诗31:19-24

19敬畏祢投靠祢的人，祢为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠，是何等大呢！20祢必把他们藏在祢面前的隐密处，免得遇见人的计谋；祢必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。21耶和华是应当称颂的，因为祂在坚固城里，向我施展奇妙的慈爱。22至于我，我曾急促地说：“我从祢眼前被隔绝。”然而，我呼求祢的时候，祢仍听我恳求的声音。23耶和华的圣民哪！你们都要爱祂。耶和华保护诚实人，足足报应行事骄傲的人。24凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。

我们在这些经文中看到三件事：

I.大卫相信承认神恩待祂全体百姓，诗31:19-20。

1.神恩待所有人，但祂以一种特别的方式恩待以色列。祂对他们所施的恩惠是奇妙的，要成为称颂的内容，直到永远：祢的恩惠是何等大呢！祂恩惠的心意是何等深邃！祂恩惠的宝藏是何等丰富！祂的恩惠是何等白白和广泛传给人！人把毁谤加在其上的这些人，正是他们，神用福益和尊荣大大加在他们身上。在这恩惠中有分的人，被描写为是敬畏神投靠祂的人，是在祂的伟大面前肃然起敬，依靠祂的恩典。这里说这恩惠是为他们所积存的，为他们所施行的。

(1.)有一种恩惠，在另外一个世界为他们积存，有一种存留在天上的基业（彼前1:4），有一种恩惠，在这世界上为他们施行，在他们身上施行。神有足够浩大的恩惠，给所有祂儿女长大成人时作他们的分和产业，也在他们还是幼年时作抚养和教育他们之用。银行里有足够的，手头上有足够的。

(2.)这恩惠是积存在祂向所有敬畏神的人所作的应许里的，祂向他们保证，他们一样好处也不缺。但它是通过实际应验应许，向那些投靠祂的人施行出来的，就是那些凭信心抓住应许，在恳求中使用应许，从应许中为自己得到福益和安慰的人。如果在永约宝藏中积存的，神没有向我们施行，这就是我们自己的错，因为我们不信。但投靠神的人，正如他们在自己心中

得着神恩惠的安慰，同样他们得着这恩惠的名分（一份产业的名分，能深深打动一些人）；这恩惠是在世人面前为他们施行的。神对他们施行的恩惠尊荣他们，除去他们遭受的羞辱；凡看见他们的，必认他们是耶和华赐福的后裔，赛 61:9。

2.神保守人和牲畜；但祂以特别的方式保护祂自己的百姓（诗31:20）：祢必把他们藏在……正如祂的恩惠是为他们储藏存留，同样他们蒙隐藏得存留，为要领受这恩惠。圣徒是神隐藏的人。这里请看，

(1.)他们身处的危险，这危险出自人的骄傲和口舌的争闹；傲慢人凌辱他们，要践踏他们，蹂躏他们；好争闹的人要与他们争吵；口舌争闹的时候，好人常常吃亏。人的骄傲危及他们的自由；乖张辩论中口舌的争闹危及真理。但是，

(2.)请看他们处在怎样的保护之下：祢必把他们藏在祢面前的隐密处，祢必暗暗地保守他们在亭子里。神的护理要保守他们安全，脱离他们仇敌的恶意。祂有许多方法庇护他们。人要捉拿巴录和耶利米的时候，耶和华却将他们隐藏，耶36:26。神的恩典要保守他们安全，脱离到处都是的恶毒论断；对他们来说，这些的毒钩没有了；他们要在耶和华忿怒的日子得隐藏，因为神对他们没有怒气。祂的安慰要保守他们安舒欢乐；他们在当中与祂相交的祂的圣所，那时要庇护他们脱离恐惧和试探的火箭；祂在上面的住处很快，并要永远作他们的藏身之处，脱离一切危险惧怕。

II.大卫因着神向他具体施行的恩惠，向神感恩，诗31:21-22。在称颂神对所有圣徒的恩惠之后，他在这里承认，他发现神是何等恩惠。

1.外面是争战，但神奇妙保守了他的生命："祂向我施展奇妙的慈爱，祂已经实在让我看到祂对我的恩待，对我的看顾，是超过我所盼望的。"在一切事上，神对祂百姓的慈爱真是奇妙；但即使这慈爱在这世上的一些实例，也是在祂百姓眼中显为特别奇妙；正如在这里，神在洞中，在树林里保守大卫脱离扫罗的刀剑，使他就像在坚固城里一样安全。神在基伊拉那座坚固城里向他施行极大的怜悯，让他成为拯救那城居民脱离非利士人之手的工具，然后救他脱离这同一群要忘恩负义，把他交在扫罗手里的人，撒上23:5,12。这真是奇妙的慈爱，对此他带着惊叹和感恩写道，耶和华是应当称颂的。蒙特别保守，这要求人特别感恩。

2.里面是惧怕；但对他来说，神胜过他的惧怕，诗31:22。他在此讲述了，

(1.)他自己不信靠神的愚昧，他承认这点是他的羞辱。虽然他得着明明白白的应许，以此生根建造，大大经历神在许多急难中对他的看顾，他却对神抱有这不良和猜疑的想法，不能控制，当着祂的面对祂如此说。"我从祢眼前被隔绝；祢已经弃绝我，我绝不能再期望得到祢垂顾。必有一日我死在扫罗手里，这样就在祢眼前被剪除，当着祢的面遭毁灭，"撒上27:1。他是在逃走时说这番话的（一些人如此解读），这表明他情况紧急。扫罗就在他背后，准备要抓住他，这让试探变得很大。我在急促中（我们这样解读），这表明他心思动荡不安，这让试探变得令人吃惊，使他措不及防。请注意，我们说话急促，不加思索时，常常说话出错；但我们在急促中说错的话，特别是说不信靠神的话，必须在从容时悔改。

(2.)虽然如此，神仍奇妙向他施行恩惠。虽然他信心失败，神的应许却不失败：虽有这一切，祢仍听我恳求的声音。他提到自己的不信，衬托出神的信实，是要让神的慈爱更加奇妙，更加卓越。我们如此不信靠神时，神本可以公义地按我们的话待我们，使我们所惧怕的临到我们，民14:28；赛 66:4。但祂可怜我们，赦免我们，

我们的不信没有让祂的应许和恩典失效；因为祂知道我们的本体。

III.他因此对所有圣徒发出劝勉和鼓励，诗31:23-24。

1.他要他们把他们的爱倾注在神身上（诗31:23）：耶和华的圣民哪！你们都要爱祂。自己心内充满对神的爱的人，禁不住渴望其他人也来爱祂；因为在祂的眷顾中，人无需担心有竞争对手。圣徒的特征就是他们的确爱神；然而他们仍一定要受到呼吁来爱祂，更多爱祂，更好爱祂，显出他们爱祂的凭据。我们一定要爱祂，不仅为着祂的恩惠，因为祂保护诚实人，还是为着祂的公义，因为祂足足报应行事骄傲的人（这些人想败坏祂保护的人），按着他们的骄傲报应他们。一些人按好的意思理解这句话；祂足足报答行大事（好事）的人，就是大胆行善，内心像约沙法的心一样，高兴遵行耶和华的道的人。祂报答行得好的人，但大大报答行得极好的人。

2.他要他们把他们的盼望放在神身上（诗31:24）：“你们都要壮胆；坚固你们的心，对此要有一颗勇敢的心；不管你们会遇见什么样的难处危险，你们信靠的神，要藉着那信靠坚固你们的心。”盼望神的人有理由壮胆，让他们的心刚强，因为正如没有真正的恶会临到他们，同样对他们真正好的，他们也不会缺乏。

诗 篇 32 篇

这篇诗篇讲的虽不是基督，但却好像到目前为止我们看过的许多诗篇一样，在当中有大量福音内容。使徒告诉我们，大卫在这篇诗篇中描写了，“那在行为以外蒙神算为义的人是有福的，” 罗 4:6。我们在此看到一种概括，

I.对赦罪（1-2节），神的保护（7节），神的引导（8节）当中福音恩典的概括。

II.对福音本分的概括。认罪（3-5节），祷告（6节），好好管理自己（9-10节），以及以神为乐，11节。得到这些祝福的方法，就是认识到这些本分，这是我们应当思想的 —在歌唱这篇诗篇时，思想前者得安慰，思想后者使我们苏醒过来。格鲁修认为，这篇诗篇是为在赎罪日歌唱而写的。

诗32:1-6
大卫的训诲诗。
1得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。
2凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，
这人是有福的。3我闭口不认罪的时候，因
终日唉哼而骨头枯干。4黑夜白日，祢的手
在我身上沉重；我的精液耗尽，如同夏天
的干旱。(细拉)5我向祢陈明我的罪，不隐
瞒我的恶。我说：“我要向耶和华承认我的
过犯。”祢就赦免我的罪恶。(细拉)6为此，
凡虔诚人都当趁祢可寻找的时候祷告祢，
大水泛滥的时候，必不能到他那里。

这篇诗篇的标题为 Maschil，一些人认为这只是它谱曲歌唱的调名。但其他人认为这是意味深长的；我们的圣经边注这样读作，大卫的训诲诗，没有什么比真正蒙福的实质，它的内容，带来这蒙福的方法，我们要蒙福就必须做什么等，是我们更需要领受训诲的。这些经文训诲我们几件事。总体上，我们得到教导，我们的福在于神的眷顾，不在于这世上的财富 —在于属灵的福气，不在于这世上的美物。当大卫说（诗1:1），不从恶人的计谋，这人便为有福，以及（诗119:1），行为完全的，这人便为有福，这意思就是，“这是蒙福之人的特征；没有这种特征的人不能指望有福；”但当这里说，得赦免其过的，这人是有福的，意思就是，“这是他有福的根据：这是那基本的蒙恩恩待，他蒙福的所有其它组成部分，

是从中流出。”具体来说，我们在此得到训诲，

I.关于赦罪性质的训诲。这是我们所有人都需要的，没有就有祸了；所以我们当关注，对此非常注意，好好研究。

1.这是赦免过犯。违背律法就是罪。我们悔改，过犯就得赦免；就是说，因着律法的判决，我们落在其下当受惩罚的义务，被除去取消了；这是被提起挪开（一些人如此解读），因着过犯得赦免，我们重担被挪开，沉重的担子，像背上让我们弯腰的重担，或压在肚子上，让我们生病的负担，或灵里使我们消沉的担子。罪得赦免，这使那些凡劳苦担重担（太 11:28）的人得安息解救。

2.这是遮盖罪，正如赤裸得遮盖，使我们不显得羞耻一样，启3:18。我们第一对列祖身上罪责的其中第一样症状，就是因他们自己赤身露体而害羞。罪使我们在神眼中成为可憎，完全不适合与祂相交，当良心苏醒，这也使我们在自己眼中显为可憎；但是当罪得赦免，这就被基督的义袍遮盖，像神用皮衣遮盖亚当夏娃一样（这是赦罪的象征），这样神不再对我们不悦，而是完全与我们和好。罪不是被遮盖离我们而去（不是的， 我的罪常在我面前），不是被遮盖，让神的全知不知道，而是被遮盖脱离祂惩罚的司法。当神赦罪，祂不再纪念，祂把它扔在背后，虽寻罪恶，也无所见，罪人这样得与神和好，就开始与自己和好。

3.这是不算为有罪，不向罪人控告罪，不按律法的严厉起诉他，不按他当得的待他。基督的义被归算为我们的，叫我们在祂里面成为神的义，我们的罪不被归算给我们，神已经使我们众人的罪孽都归在祂身上，让祂替我们成为罪 。请观察，不归算罪，这是神的作为，因为祂是审判的主。有神称他们为义了。

II.关于罪得赦免之人的特征：心里没有诡诈。他不是说，“没有罪责”（因为有谁活着不犯罪呢？），而是没有诡诈；得赦免的罪人，是在承认悔改相信，祷告求平安赦罪方面不向神掩饰的人，而是在这一切事上真诚，心口合一的人 —正如一位博学的解经家对此的评注说的那样，不是为了再犯罪而悔改，然后为了再悔改而犯罪。动机真诚，真正是他们承认要作的人，是真以色列人，他心里是没有诡诈的。

III.关于得称义状态的福：得赦免其过，这人是有福的，各种各样的福气，足以使他完全有福。招惹咒诅，拦阻得福的事情被除去；然后神要把祝福浇灌下来，直到没有地方装载。罪得赦免，是那约的条款，是其余一切的原因和根据。我要宽恕他们的不义，来 8:12。

IV.关于一个不降卑的罪人，看见自己的罪责，却还没有复苏，悔改承认这罪责的罪人的不安光景。这一点是大卫根据自己可悲的经验，非常伤感地描写的（诗32:3-4）：我闭口不认罪的时候，骨头枯干。虽然不能不看到罪的邪恶，因此自己身处危险，却压制自己认罪，不想这事，转移自己的注意力到别的事情上，就像该隐去建造一座城 —神捆绑他们，他们竟不求救—不愿悔改认罪，除去良心上的重担，不是按照理当的那样，用信心热切祷告求平安 —选择宁可在自己的罪孽中憔悴下去，而不使用神设立，为他们灵魂找到安息的方法，这样的人可以说是闭口不认罪的人。这样人当预料到，他们被压制下去的知罪，要成为他们骨中的火，不打开处理的罪的伤口，要化脓，变得痛苦万分，难以忍受。如果良心像被烙铁烙过，情况就更危险得多；但如果它被惊醒，就要得到医治。人心要感受到神忿怒之手的重压，灵里的极度痛苦要影响身体；按照大卫经历的地步，这情形如此严重，以致他还年轻，他的骨

头就变得枯干；甚至他的沉默，也让他终日唉哼，好像是落在某种极大痛苦，身体疾病当中，而实际上他一切不安的原因，是他自己心中感受到的，在他知罪和他败坏之间的挣扎。请注意，遮掩自己罪过的，必不亨通；人要悔改，这需要有某种内心的愁苦，但不悔改，这愁苦是严重得多。

V.关于良心得平安的真正和唯一方法。我们在此得到教训，要认自己的罪，好使罪得赦免，要口里承认我们的罪，好使我们能得称义。这方法是大卫采用的：我向祢陈明我的罪，不隐瞒我的恶，不再隐瞒，诗32:5。请注意，要得他们罪得赦免之平安的人，必须不耻于悔改认罪。我们一定要承认犯罪这个事实，具体认罪（我所作的事，如此如此），承认罪的过错，深刻承认，为此给自己背上重担（我行这事大有罪了），承认因罪我们落入了惩罚，这是罪有应得（在一切临到我们的事上，耶和华却是公义的），我们配受更糟糕得多的事 —从今以后，我不配称为祢的儿子。我们一定要带着羞愧和神圣的害臊，带着惧怕和神圣的颤惊认罪。

VI.关于神快快饶恕那些真正为罪悔改的人：“我说：‘我要向耶和华承认我的过犯。’（我是真诚决心如此，不再犹豫，而是到了这地步，要自愿坦白认罪），立刻祢就赦免我的罪恶，赐我在我自己良心中得赦罪的安慰；立刻我找到内心的平安。”请注意，神更快快要在我们悔改时赦免我们的罪，快过我们为了得赦免来悔改。大卫在此是经历极大艰难才终于承认自己的罪；在认罪之前，他备受折磨（诗32:3-4），他抵抗了很久，不到最后绝境，就不愿投降；但他最终确实愿意降服，请看他是何等快快，何等容易得到好条件：“我只不过说，‘我要承认我的过犯，祢就赦免。’”就这样，浪子的父亲相离还远，就看见他回家的儿子，跑过去迎接他，与他亲嘴，印证了他的宽恕。这对可怜的悔罪之人是何等鼓励，给我们带来何等确据，我们若认自己的罪，就要发现神不仅是信实的，是公义的，还是恩赐良善，必要赦免我们的罪！

VII.关于面对大卫经历神快快赦免他的罪，我们应当好好作出应用（诗32:6）：为此，凡虔诚人都当趁祢可寻找的时候祷告祢。请注意，

1.所有敬虔人都是祷告的人。保罗一归正，“他正祷告，”徒9:11。找到一个不呼吸的活人，这要比找到一个不祷告的活的基督徒更容易。

2.关于罪得赦免之人的福，得到赦免这是容易，我们在这方面得到的教训，应当让我们投身，鼓励我们去祷告，特别是这样祷告，“神啊，开恩可怜我们这些罪人！”为了这一点，每一个人都应当极愿意向神恳求，坦然无惧的来到施恩的宝座前，带着盼望，为要得怜恤，来4:16。

3.希望祷告成功的人，必须在若寻求祂，就必寻见的时候寻求主。当祂使用祂的护理，呼召他们来寻求祂，用祂的灵激发他们起来寻求祂，他们就必须要快去寻求万军之耶和华（亚 8:21），不浪费时间，免得死亡将他们剪除，那时寻求祂就为时已晚，赛55:6。看哪！现在正是悦纳的时候，林后6:2。

4.真诚并多多祷告的人，在患难中要发现祷告的益处：大水泛滥的时候，这极吓人，但大水必不能到他们那里，惊吓他们，给他们带来任何不安，更不能胜过他们。凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近，像所有正直、悔改、祷告的人那样，有耶和华如此与他们相近的人，是得到这样的保护，如此得高举，以致水 —大水，洪水，必不能到他们那里伤害他们。正如那恶者也就无法害他们（约

壹5:18），牠的试探无法害他们，同样这邪恶世界的苦难也是不能；这两种的火箭，还没有靠近他们，就都坠落地上。

诗32:7-11

7祢是我藏身之处，祢必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌，四面环绕我。(细拉)8我要教导你，指示你当行的路；我要定睛在你身上劝戒你。9你不可象那无知的骡马，必用嚼环辔头勒住它，不然，就不能驯服。10恶人必多受苦楚，惟独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。11你们义人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人，都当欢呼。

大卫在此按照他曾得着赦罪怜悯的经历作出应用。

I.他向神说话，承认相信祂，期盼祂，诗32:7。他尝到了神对一位悔罪罪人所施恩典的甘甜后，就不能怀疑这恩典是否仍继续向一位祷告的圣徒施行，就不能怀疑在这恩典中，他是否能找到安全和喜乐。

1.安全："祢是我藏身之处；当我凭信心依靠祢，我就看到有一切理由安舒，思想自己是脱离任何真正邪恶的触及范围。祢必保佑我脱离苦难，脱离它的毒钩，按着对我好的，脱离它的击打。祢必保佑我，脱离我闭口不认罪的时候落在其中的那愁苦，"诗32:3。神赦免我们的罪时，如果祂任凭我们自己，我们很快就会像从前一样再次债台高筑，让自己再次一头扎入那同一个深坑；所以，当我们领受了赦罪的安慰，就必须飞奔到神的恩典那里，求祂保佑我们，免得我们再回到愚昧当中，因着罪的欺骗，我们的心再次变得刚硬。神通过保守祂的百姓脱离罪，保守他们脱离愁苦。

2.喜乐："祢不仅必然要拯救我，还要以得救的乐歌，四面环绕我；无论我往哪里看，都要看到喜乐和赞美神的理由；我的朋友也要在大会中环绕我，和我一道歌唱赞美：他们要用他们得救的乐歌，加入到我的乐歌中。正如凡虔诚人都当与我一同祷告，同样他们都当与我一道感恩。"

II.他转过来对人说话。他自己归正后，就尽其所能坚固他的弟兄（路22：32）：我要教导你，无论你是谁，只要你渴慕教导，并要指示你当行的路，诗32:8。在他写的另外一篇悔罪诗中，他也定意要做这事，当神使他重得救恩之乐，他就要把祂的道指教有过犯的人，尽其所能使罪人归正归向神，也安慰那些已经归正的人，诗51:12-13。当所罗门悔罪，他就马上成为一位传道者，传1:1。自己经历了神恩典的人，是最有能力教导别人这事：自己受教于神的人，应当述说祂为他们所行的事（诗 66:16），以此教导他们。我要定睛在你身上劝戒你。一些人把这应用在神的引导指示上。祂用祂的话语教导我们，用祂的眼睛，用祂护理之工提醒和发展当中对祂旨意的暗示引导我们，祂使祂的百姓能够明白这些，从中得到指引，就像一位主人眨眨眼睛，就能让仆人明白自己的心意。基督转身看彼得的时候，祂是定睛在他身上劝戒他。但其实这应当被理解为大卫向在他之下接受他教导的人，特别是他的儿女和家人作的承诺："我要教导你，我要定睛在你身上"（如边注读作的那样）；"我要把我能作的最好教导给你，然后留意你是否领受。"在神的话语上受教的人，应当处在教导他们的人不断的审视之下；作监督的，必须要作属灵方面劝诫人的人。在这对前面关于罪得赦免之人蒙福教训的应用中，我们看到有对罪人说的话，也有对圣徒说的话；这就是按正义分解真理的道，按他们的分分发给他们了。

1.这里有对罪人警告的话，并讲了发出这警告的充分理由。

(1.)这警告就是，不要任性不受管治：

不可象那无知的骡马，诗32：9。当诗人为着他悔改的罪自责时，他把自己比作是在神面前如畜类一般（我这样愚昧无知，诗73:22），所以警告其他人不要这样。我们有知识，能受理智约束，能与自己理论，这是我们的尊荣和福气。所以让我们运用我们拥有的官能，理智行事。骡马必用嚼环辔头来管理，免得它们靠近我们（亨利先生使用的译本如此作，译者注），给我们带来伤害，或者像一些人解读的那样，好使它们靠近我们，服事我们，叫它们顺服，雅 3:3。让我们不要像它们一样；让我们任何时候都不要受私欲和情欲驱使，行事违背正确理智的命令，违背我们真正的利益。如果罪人受这些管理调遣，他们很快就要成为圣徒，不在他们罪恶的道路上再往前走一步；哪里有使人更新的恩典，哪里就不需要约束人的恩典的嚼环辔头。

(2.)发出这警告的理由，是因为我们要劝你们离弃的罪恶道路，必然要以苦楚收场（诗32:10）：恶人必多受苦楚，这不仅令他们虚妄属肉体的欢乐败兴，使之终结，还要叫他们为此付出沉重代价。罪要生出苦楚，若不悔改，就有直到永远的苦楚。这是“我必多多加增你的苦楚”那判决的一部分。“所以你们自己当要有智慧，转离邪恶，叫你们防止这些苦楚，这许多的苦楚。”

2.这里有对圣徒说的安慰话，也讲了安慰的理由。

(1.)他们得到保证，他们只要倚靠耶和华，紧紧跟从祂，就必有慈爱四面环绕他们（诗32:10），好使他们不离开神，也不会有任何真正的邪恶闯进来落在他们身上，因为那慈爱要把这挡在外面。

(2.)所以他们得到命令，要靠耶和华欢喜，靠祂快乐，到如此地步，甚至要欢呼，诗32:11。让他们因这圣洁的快乐如此欣喜若狂，以致不能自持；让他们以此感染其他人，让他们也看到与神相交的生活，是我们在这世上能活出的最愉快最安慰的生活。这是心里正直的人，并且唯有他们，才得着权利，有资格享有的目前的大喜乐。

诗 篇 33 篇

这是一篇赞美的诗篇；很有可能大卫就是写这篇诗篇的人，但我们没有被告知这一点，因为神要我们朝圣经笔者头上看，往上看到那感动、引导他们，那配得称颂的圣灵。诗人在这篇诗篇中，

I.呼吁义人赞美神，1-3节。

II.给我们带来赞美的内容。我们必须赞美神，1.赞美在祂的言语，在祂一切作为中显明出来的公义、良善和诚实，4-5节。2.赞美在创造之工中显明出来的祂的大能，6-9节。3.赞美祂统治世界的护理的主权（10-11节），再一次，13-17节。4.赞美祂对祂自己选民怀有的特别眷顾，这鼓励他们信靠祂（12节），再一次，18-22节。在歌唱这篇诗篇时，我们不会找不到正确的思想，这篇诗篇如此自然地表达了一个对神虔诚之人的敬虔情感。

诗33:1-11

1义人哪！你们应当靠耶和华欢乐，正直人的赞美是合宜的。2你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂祂。3应当向祂唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。4因为耶和华的言语正直，凡祂所作的，尽都诚实。5祂喜爱仁义公平；遍地满了耶和华的慈爱。6诸天借耶和华的命而造，万象借祂口中的气而成。7祂聚集海水如垒，收藏深洋在库房。8愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民，都惧怕祂。9因为祂说有，就有；命立，就立。10耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。11耶和华的筹算永远立定，祂心中的思念万代常存。

诗人在这几节经文中表达了四件事：

I.他要赞美神的强烈心愿。他并不认为自己在这件事上做得很好，而是希望其他人也可以参与这工作；这异口同声的工作，越多人参与就越好：这就越像天堂。

1.圣洁的喜乐是赞美的灵魂所在，这是这里向所有义人强调的（诗33:1）：义人哪！你们应当靠耶和华欢乐；前一篇诗篇这样结束，这一篇这样开始；因为我们一切信仰的操练，都应以一种圣洁的、以神为满足和夸胜，以祂作生命的最好，最好的朋友为开始和结束。

2.感恩的赞美是圣洁喜乐的气息和言语；这也是这里对我们的要求（诗33:2）：“你们应当称谢耶和华，说赞美祂的话，把祂名当得的荣耀归给祂。”

3.信仰的颂歌是感恩赞美的合适表达；是这里要求的（诗33:3）：“当向祂唱新歌，你们最好的歌，不是因经常唱而变得陈旧平常的歌，而是那新歌，是新的，是最有可能感动情感，为新的怜悯，在各样新的重大时刻唱的新歌，因为这些怜悯每个早晨都是新的。”那时由大卫安排，人使用音乐来唱圣殿中唱的诗歌，为的是能更好歌唱；这也是这里要求的（诗33:2）：你们应当弹琴称谢耶和华。这是，

(1.)为这本分定下的美好准则：“有技巧地称谢，大声称谢；用头脑和内心最好的来称谢；充满理智，头脑清晰，充满情感，内心火热地称谢。”

(2.)尽此本分的一个很好理由：正直人的赞美是合宜的。这是神极其喜悦的（赞美衣给神赋予祂百姓的合宜美好大大增辉），是给我们认信作的极美装饰。这对正直人来说是合宜的，神已大大尊荣正直人，他们应当把荣耀归回给祂。正直人用合宜的方式赞美神，因为他们用心赞美祂，这就是用他们的荣耀来赞美祂；而虚伪之人的赞美是尴尬和不合宜的，就像箴言在愚昧人的口中，也是如此，箴 26:7。

II.他对神，对神无限完全的尊崇，诗33:4-5。神向我们显明祂自己，

1.在祂的言语中显明，这里代表全部神的启示，神多次多方向人说的一切，祂的言语全然正直，当中没有任何不当；祂的命令完全符合公正的法则和对善恶永远的判断。祂的应许全然智慧良善，确定不可违背，祂的警告没有不义，即使这也是为我们的好处设立的，防止我们行恶。神的言语正直，所以我们对祂言语的一切偏离都是错误，当我们认同祂的言语，那时我们就为正。

2.在祂所作的当中显明，祂所作的，尽都诚实，都在真理中行，完全按照祂的旨意，这旨意被称为真确书，但 10:21。 神一切作为中的抄本，完全符合那伟大的原图，在神永恒心意中立定的那计划，在最小的一笔一划上也无偏差。 神已经在祂的作为中显明，

(1.)祂是具有不变公义的神：祂喜爱仁义公平。祂作出的判决全然仁义，对这判决的执行全然公平。他从未、也不能冤枉祂任何的受造之人，而总是愿为受冤屈之人伸张正义，并喜悦如此行。祂喜悦那些公义的人。祂自己是公义的主，所以喜爱仁义。

(2.)祂是一位充满耗之不尽丰富的神：遍地满了耶和华的慈爱，就是遍满祂慈爱的证据和实例。全地从天上领受的温和作用力，藉此能够产出的诸般果实，为人和牲畜作的供应预备，地上万民蒙福领受的普遍恩典，清清楚楚宣告，遍地满了耶和华的慈爱—地上最黑暗、最冰冷、最炎热、最干燥和荒芜的部分也不例外。如此遍满神慈爱的这地，竟如此缺少对祂的赞美，依靠祂丰富生活的众民，为祂荣耀而活的人竟如此寥寥无几，这是何等令人叹息！

III.他深刻认识到神的大能，这大能在创世上得证明。我们“相信神”，所以我们

赞美祂是“全能的父，天地的创造主”，所以我们在此得到教导要来赞美祂。请观察，

1.神怎样创造世界，使万物出现存在。

(1.)何等轻易：万物都是借耶和华的命而造，借祂口中的气而成。基督是这命，圣灵是这气，就是这样，父神藉着祂的子和圣灵创造世界，正如祂藉着子和圣灵治理和救赎世界一样。祂说有，命立（诗33:9），这就够了，无需更多。人说话和行事，这是两回事，但神并非如此。正如世界藉着神的命和气被造，人，这小小的世界也是如此受造。神说 ，“我们要造人，”祂将生气吹在他鼻孔里。借着这命和这气，教会，那新世界得建造，恩典在灵魂里动工，那新人，那新造的人被造。那用一句话创造一个世界的大能，有什么是不能成就的呢！

(2.)这是何等有效地成就：祂命立，就立。神做事，是带着目的去做；祂做的，就立定坚固。神一切所作的，都必永存，传 3:14。因着那命立命令的能力，万物照神的安排，存到今日，诗119:91。

2.祂创造了什么。祂造万有，但这里指出的是，

(1.)诸天，万象，诗33:6。可见的诸天，日头，月亮，众星，诸天的万象；

(2.)众水，它们的库房，诗33:7。地第一开始被水覆盖，因地更沉重，大部分当然就下沉，沉在水下面；但为了从一开始就表明，创造大自然的神并不被大自然一般的方法，以及祂能力通常的作为束缚，祂说一句话，就聚集海水如垒，让干地可以出现，却不让海水继续聚集如垒，而是收藏深洋在库房，不仅在海水形成海床的平底，由岸上的沙锁起，好像锁在库房当中一样，还在地下秘密的洞穴之中，隐藏起来，不让一切活物看到，而是像在库房中一样存留起来，等待极深处这些泉源打开的那日；它们仍被安置在那里储藏起来，那位伟大的家主知道怎样使用它们是最好。

3.从这应当得出什么应用（诗33:8）：愿全地都敬畏耶和华，都惧怕祂；就是让所有人的子孙敬拜祂，把荣耀归给祂，诗90:15，16。 永远的福音以此作为我们必须敬拜神的原因，因为祂创造天地海，启14:6-7。让我们就敬畏祂，惧怕祂的忿怒不悦，害怕祂与我们为敌，我们起来反对祂。让我们不要斗胆得罪祂，祂有这大能，无疑一切权柄都在祂手中。与有众天军作祂军队，深洋作祂武器库的神争战，这是危险，所以盼望求和的条件，这是智慧，见耶5:22。

IV.他以神的主权和统治为满足，诗33:10-11。祂反胜人一切的筹算，让人变得与他们计划相反，服务祂的旨意。来，用信心的眼睛看，坐在宝座上的神

1.挫败祂仇敌的计谋：祂使列国的筹算归于无有，让他们反对祂和祂国度的企图变为虚妄（诗2:1）；亚希多弗的计谋变为愚拙，哈曼的诡计被挫败。虽然谋划设计得如此之深，对它的盼望如此之大，然而神若说这所谋的必立不住，那么它就不得成就；它就全无意义。

2.成就祂自己的定旨：耶和华的筹算永远立定。祂的筹算本身不变，因为祂已定，谁能使祂转意呢？这筹算的执行可能会受到反对，但丝毫不受受造物能力的拦阻。历尽一切时间剧变，神绝不改变祂的标准，而是在各样事件上，即使那些最令我们惊奇的事上，神亘古的旨意也得成就，没有任何事情能拦阻这旨意在它的时候成就。我们歌唱这诗篇，把赞美归给神时，可以何等欢喜！ 神统治世界，在我们出生之前，祂以无限智慧统治世界，当我们归于尘土不再做声时，祂仍要统治世界，想起这点，这要让我们何等放心！

诗 33:12-22

12以耶和华为神的，那国是有福的！祂所拣选为自己产业的，那民是有福的！13耶和华从天上观看，祂看见一切的世人。14从祂的居所，往外察看地上一切的居民。15祂是那造成他们众人心的，留意他们一切作为的。16君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救。17靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。18耶和华的眼目，看顾敬畏祂的人和仰望祂慈爱的人；19要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。20我们的心向来等候耶和华；祂是我们的帮助，我们的盾牌。21我们的心必靠祂欢喜，因为我们向来倚靠祂的圣名。22耶和华啊！求祢照着我们所仰望祢的，向我们施行慈爱。

我们在此得到教导，要把荣耀归给神，

I.把祂对所有人施行普遍护理的荣耀归给祂。虽然祂已经赋予人聪明和意志的自由，却把对人的治理留给祂自己，甚至那连人得到神装备，用来管理自己的那些官能本身，在受神治理。

1.人都在眼看之下，即使他们的内心也在祂眼看之下；他们内心一切动作和作为，除了他们自己无人知道的，祂都比他们更理解他们自己，诗33:13-14。虽然神的荣耀以最高的天为居所，然而从那里祂不仅观看全地，还特别察看地上一切的居民。祂不仅看见他们，还察看他们； 祂严密地看他们（这里用的这个词，有时可这样翻译），如此严密，以致最细微的念头也不能逃脱祂的观察。无神论者认为，因为神住在天上，祂就不能、或不愿注意在这下面世界上发生的事；但从那里，虽是高处，祂看见我们全部人，所有的人和事在祂面前都是赤露敞开的。

2.他们的心，以及他们的时间，都在祂手中：祂造成他们的心。祂首先造他们，然后当祂使人有生命时，造成他们每一个人里面的灵。所以祂被称作万灵的父：这是证明祂完全认识他们的一个很好论证。造钟的匠人，能说出每一个齿轮的动作。大卫使用这个论证，把这应用在自己的身上，诗139:1,14。祂仍造人的心，转动他们的心，如同转动河水，按祂喜悦的走向，服务祂自己的目的，使人心变得昏暗或照亮人心，使他们意志刚硬，或折服他们的意志，按照祂喜悦的使用它们。造人心的，把它们造得相似。心就像脸，虽有极大差别，有如此多样，以致没有两张脸的特征是完全一样，同样没有任何两颗心有完全一样的性情，然而却存在着这样一种相似，以致在一些事情上，所有的脸和所有的心都认同，就像水中照脸，彼此相符，箴27:19。祂造他们在一起（一些人如此解读）；就像一只表的齿轮，虽有不同形状，大小和动作，却全部聚合在一起，服务同一个目的，以致人的心和它们的性情，虽然彼此不同，似乎互相对立，却全部都被神反胜，去服务神的旨意，神的旨意是一致的。

3.他们，以及他们所作的一切，在祂的判断面前显为可憎；祂留意他们一切作为 ，不仅知道，而且衡量，让祂按个人所行的受报，在报应的日子，在报应的世界，在直到永远的审判中都是这样。4.受造物所有的能力都要依靠祂，离开祂就无用无益，诗篇33:16-17。不仅没有一种力量能反对祂得胜，而且除非依靠祂，靠着从祂而出的能力，否则没有一种力量能发力。

(1.)离开神， 君王的力量就根本算不得什么。没有一位君王，因着他的王权，或神赋予他的权柄就变得神圣；因为那种权柄是由神设立的，是神造成使之成为这样，仅此而已。大卫是王，自幼就作战士，然而他却承认神是他唯一的保护者和救主。

(2.)离开神，一支军队的力量就根本算不得什么。兵多，除非神使之成为保障，否则就不能保护在众军命令下行事之人的安全。一支大军不能保证必要得胜，因为

神若乐意，一人能追逐千人。

(3.)离开神，巨人的力量根本算不得什么。像歌利亚那样的勇士，当垮台的时候临到，不能因力大得救。他身体的坚强和活力，他意志的坚定和决心，都不能让他立定，超越过于神乐意赐他成功的地步。那么勇士不要因他的勇力夸口，而是让我们都在主我们的神里面给自己加力，依靠祂的力量前进，继续。

(4.)离开神，马的力量就根本算不得什么（诗33:17）：靠马得救是枉然的。当时在争战中，人如此高度受重视，如此依赖马匹，以致神禁止以色列的王 加添马匹（申17:16），免得他们受到试探信靠马，他们的信心就从神那里挪开。大卫曾砍断亚兰人马的蹄筋（撒下8:4）；在这里他宣告，在争战的日子，靠马得救是枉然的，就这样砍断了世上所有马的蹄筋。如果战马不受驾驭，不服管，就可能快快把骑士送进，而不是带离危险。如果它在骑士驾驭之下被杀，就可能促成他的死，而不是救他性命。所以于我们要紧的，就是确保神眷顾我们，我们就能肯定祂的大能是为我们发出，无须惧怕反对我们的一切。

II.我们要因神的特殊恩典，把荣耀归给祂。大卫在承认神护理之工的同时，宣告那些有耶和华为他们神的人是有福的，耶和华统治世界，在各样需要的时候有能力帮助他们；而那些有这样或那样的巴力为他们神的人是有祸的，巴力不但根本不能听他们呼求，帮助他们，而且本身无知觉无助（诗33:12）：以耶和华为神的，那国是有福的，就是以色列，它有对真神的认识，被接纳过来与神立约，以及所有承认神是他们的神，得到神承认是属祂的人；因为他们无论属于哪一国，都是亚伯拉罕属灵的后裔。1.以耶和华为他们的神，引导他们的顺从赞美，使之归于当去到的地方，献上这一切，献到那不至枉然的地方，这就是他们的智慧。

2.作神所拣选为自己产业的民，是神所喜悦、尊荣的，受神保护看顾，有神像人对待自己产业一样加以培植提高的（申32:9），这民是有福的。让我们在这里为了尊荣神的恩典，作以下观察，

(1.)神对祂百姓的看顾，诗33:18-19。神观察的眼目，是落在所有人身上，但祂眷顾满足的眼目，是落在那些敬畏祂的人身上。祂用喜悦的目光看待他们，就像父亲看待儿女，新郎看待新妇一样，赛62:5。那些依靠武器军队，依靠战车战马的人，在期望落空中灭亡，而神的百姓，在祂的保护之下得安全，因为当看起来他们和死之间只有一步之遥时，祂要救他们的灵魂免于死亡。如果祂不救身体脱离暂时的时候，却要救灵魂脱离灵里和永远的死亡。无论发生什么事，在这个世界上，或在一个更美的世界上，他们的灵魂要活着并赞美祂。从祂的丰富，他们要得到供应，满足一切的需要。祂必使他们在饥荒中存活；其他人因缺乏死去，他们必要活着，这就要使得这件事成为分别的怜悯。当可见的方法失败，神要找出这样或那样的方法供应他们。他没有说要赐他们丰富（他们没有理由想要得到，要求得到丰富），但祂要使他们存活；他们不至饿死；并且当灭命的审判流行，他们得存活，这件事应当被看作是极大恩待，因为这是一件极引人注目的事，使我们有特别的责任，看神为我们存留性命，免被掠夺。有耶和华为他们的神的人，必发现祂是他们的帮助，他们的盾牌，诗33:20。他们在难处中，祂要帮助他们；他们必得帮助胜过难处，得帮助经历难处。他们在危险中，祂要使他们安全；他们必得帮助胜过危险，得帮助经历危险。他们在危险中，祂要使他们安全，让他们不受任何真正的伤害。

(2.)思想这一切，神的百姓当怎样看神，我们当怎样看神。

[1.]我们必须等候神。我们必须留心祂护理的作为，让我们自己适应这些作为，耐心让自己适应这些作为，耐心等候这些作为的结果。我们的心必须等候祂，诗33:20。我们必须不仅用言语舌头承认带着信心看神，这还必须是内在真诚，秘密和安静跟随祂。

[2.]即使我们没有得着一个直接的应许去依靠，我们也必须依靠神，仰望祂慈爱，仰望祂本性的良善。敬畏神并祂忿怒的人，必须仰望神和祂的慈爱；因为人不可能飞奔逃离神，只有飞奔奔向祂。这些敬虔的情感不仅要共存，还是彼此的朋友，一种圣洁的对神的敬畏，然而与此同时，仰望祂的慈爱。这就是倚靠祂的圣名（诗33:21），在祂用来向我们显明祂自己，鼓励我们服事祂的一切事情当中倚靠祂。

[3.]我们必须靠神欢喜，诗33:21。不在一切时候靠神欢喜的人，并不真正以神为安息，也不知道靠神欢喜，他们会得到怎样说不出的好处；因为仰望神的人，是盼望在神面前永远完全的喜乐。

[4.]我们必须向神寻求我们仰望的那慈爱，诗33:22。我们对神的盼望不应废除，反要唤醒和鼓励我们向祂恳求；当向祂寻求那祂已经应许的，所以这篇诗篇以一个简短但却全面的祷告作为结束，“耶和华啊！求祢向我们施行慈爱；求祢让我们总得这慈爱的安慰和福益，不是照着我们配从祢得到的，而是照着我们所仰望祢的，就是照着祢已经在祢话语中赐给我们的应许，照着祢藉着祢的灵和恩典在我们里面作成的信心。”我们如果在歌唱这些经文时发出对神的依靠，让我们的渴望向祂发出，我们就是口唱心和赞美主了。

诗 篇 第 34 篇

这篇诗篇写于一个特别场合，这从标题可以看得出来，然而那场合并无什么特别之处，只有普遍性的原则，都是通过向神感恩，给我们一个教训。I.他为着自己和其他人经历神的良善而赞美神，1-6节。 II.他鼓励所有的义人信靠神，寻求神，7-10节。 III.他像对弟子说话一样，给我们所有人美好的劝告， 要我们警惕罪，把我们对神和对人当尽的本分当作良心问题，11-14节。IV.为强调这劝告，他让人看到神对义人的眷顾，对恶人的不悦，在当中他把善恶，祝福与咒诅摆在我们面前，15-22节。所以在歌唱这篇诗篇时，我们既当把荣耀归给神，也当对自己，对彼此作教导警戒。

诗34:1-10

大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去，就作这诗。

1我要时时称颂耶和华，赞美祂的话必常在我口中。2我的心必因耶和华夸耀；谦卑人听见，就要喜乐。3你们和我当称耶和华为大，一同高举祂的名。4我曾寻求耶和华，祂就应允我，救我脱离了一切的恐惧。5凡仰望祂的，便有光荣；他们的脸，必不蒙羞。6我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难。7耶和华的使者，在敬畏祂的人四围安营，搭救他们。8你们要尝尝［主恩的滋味］，便知道祂是美善，投靠祂的人有福了。9耶和华的圣民哪！你们当敬畏祂，因敬畏祂的一无所缺。10少壮狮子，还缺食忍饿；但寻求耶和华的，什么好处都不缺。

这篇诗篇的标题告诉我们，谁写了这篇诗篇，是在什么场合写的。大卫被迫逃离本国，因着扫罗的狂怒，情况变得过于棘手，使他呆不下去；他在一个能呆得下去、离他的国最近的地方，在非利士人的

地方寻求庇护。在那里人很快发现他是谁，他被带到王面前，在那叙述中，这王被称作亚吉（他原本的名字），在这被称作亚比米勒（他的称号）；为了避免被人当作探子，或者带着不良企图来到这里的人，他让自己装疯（每个世代都有疯子，即使通过疯子，人也可以得到教训，要为着能使用自己的理智向神发出感谢），好让亚吉因着他像一个下贱人而打消对他的疑虑，而不是把他看作一个危险分子。这达到了他希望的果效；因着这计谋，他逃脱了本来会苦待他的人的手。在这里，

1.我们不能为大卫的作假辩护。一个诚实人把自己装扮成他不是的人，一个尊贵人把自己装扮成一个傻瓜和疯子，这是不合宜的。如果在戏耍中，我们模仿那些不及我们自以为有的聪明的人，我们就是忘记了，神可能把他们的情形变成我们的情形。

2.然而我们不得不惊叹他灵里的沉着，他改变自己表现时，他的灵是何等没有任何那样的改变。就算他在那惧怕中，或者其实只在那危险中，他的心也是如此安定，信靠神，就在那时候写下这篇卓越的诗篇，当中灵里安稳平静的特征，并不亚于整卷诗篇中的任何一篇；这篇诗篇的写作也有一些奇妙之处，因为它被称作字母顺序诗，就是每一节开始的字母，与它在希伯来文字母表中顺序相同。即使在受到试探要改变自己表现时，也能这样保持自己的情绪，发挥自己的美德，这样的人是有福的，在这诗篇的前半部分，

I.大卫让自己，激发自己来赞美神。虽然他改变自己的表现，这是他的过错，但他逃脱，这却是因着神的怜悯，神没有按照他装假当受的来待他，神的怜悯就越显为大了，我们必须在每件事上向神感恩。他定意，

1.他要不断赞美神：我要时时称颂耶和华，在各样时候称颂祂。他定意要保持尽这本分的固定时候，抓住尽此本分的一切机会，在赋予他赞美内容的每一种新遭遇中，要更新他的赞美。如果我们盼望在赞美神中度过永恒，那么我们把自己的时间尽可能多地花在这件事上，这就是应当的。

2.他要公开赞美祂：赞美祂的话必常在我口中。就这样，他要表明自己当何等急切承认他受惠于神的怜悯，何等渴望其他人也认识到他们对神的义务。

3.他要衷心赞美神："我的心必因耶和华夸耀，以我与祂的关系，我在祂里面有分，对祂的盼望为夸耀。"以主夸口，这并不是虚浮的荣耀。

II.他呼吁其他人加入他一道赞美。他期望他们要这样（诗34：2）："谦卑人听见，听见我的得救和我的感恩，就要喜乐，喜乐一位义人有如此大眷顾向他显明，喜乐一位良善的神有如此大尊荣归给祂。"谦卑，对自己的功德和能力有最小自信的人，从神对他人、对自己所施的怜悯中最得安慰。大卫想到神对他的眷顾要让每一个以色列人心喜乐，他自己就欢喜。他希望我们在三件事上与他一致：

1.在思想上看神为大、尊崇神，我们应当以祂的名为大，高举祂的名，诗34:3，以此表明这一点。我们再怎样看神为伟大、崇高，也不能过于祂原本的实际；但如果我们敬拜祂，以祂为无限伟大，比最高的还要高，祂就乐意算这为以祂为大、高举祂。这是我们必须齐心合一去做的，因为我们这样赞美祂，就像天使在天上赞美祂一样。和所有圣徒一道在神眷顾中有分的人，应当一起来赞美祂；我们既应当渴望为我们的朋友祷告，也帮助他们，为着蒙受的恩惠把感恩归回给神。我们有理由一起向神感恩，

(1.)为着祂愿意垂听祷告向祂感恩，所有圣徒都因此得了安慰；因祂从未对任何一位圣徒说过，你们寻求我是徒然的。

[1.]大卫从他自己这一方面，要亲自证实，他已经发现神是听祷告的神（诗34:4）：“我曾寻求耶和华，在我急难中寻求祂，求祂眷顾，恳求祂帮助，祂就应允我，立刻回应我的请求，救我脱离了一切的恐惧，脱离我所怕的死亡，也脱离因怕死而生出的不安和烦闷。”前者是神通过祂的护理为我们作成，后者是祂的恩典在我们里面作成，堵住我们的惧怕，安静我们灵里的动荡；这后者是两样当中更大的怜悯，因为只有我们怕的事情才使我们烦恼；但我们不相信、不依靠，对此惧怕，这是我们的罪；而且这比事情本身更折磨我们，事情可能只触动骨肉，而惧怕侵蚀灵，让我们不能把持自己的心。大卫的祷告有助堵住他的惧怕；他寻求主，把自己的情况交给祂之后，就能带着极大的沉静等候结局。“但大卫是一个伟大杰出的人，我们不可能盼望和他一样得到神的眷顾；还有其他人曾经历过祷告带来的这样益处吗？”有的。

[2.]除他以外，很多人已经凭信心和祷告仰望神，便有光荣，诗34:5。这已经奇妙地复兴和安慰他们；比如哈拿，她祷告后，走去吃饭，面上再不带愁容了。当我们看世界，我们变得愁烦，我们变得疑惑，不知所措；但当我们仰望神，从祂那里我们得着指引和喜乐的光，我们的道路变得清楚愉悦。这里讲到的仰望神的这些人，期望得到提升，事情的结局没有令他们失望：他们的脸，必不蒙羞，不因他们的相信蒙羞。“但也许这些也是像大卫他自己一样伟大杰出的人，因这缘故大得眷顾，或者他们人数众多，让神考虑他们；”不是的，

[3.]这困苦人呼求（亨利先生使用的译本无“我”这个字，译者注），单独一个人，卑贱无人理会，无人带着任何尊重看待，带着任何关心照顾；但他却和大卫或任何他的杰出人物一样，受到欢迎，可以来到施恩的宝座前：耶和华便垂听，体察他的情形和他的祷告，救他脱离一切患难，诗34:6。神要垂听穷人的祷告，诗102:17.见赛57:15。

(2.)为着美好天使对我们的服事向神感恩（诗34:7）：耶和华的使者（原文单数，译者注），一队天使（一些人如此解读），但在服事上一致，仿佛他们只是一位，或一位守护的天使，在敬畏祂的人四围安营，仿佛卫兵守护君王，搭救他们。神使用美善的灵的服事，保护祂的百姓脱离邪灵的恶毒与权势；圣天使每天向我们作的美好服事，是远超我们所知道的。虽然按尊贵和按本身的能力，他们大大比我们优越 —虽然他们保守了起初的正直，而这是我们失去的 —虽然他们不断在上面那个世界做工，做工赞美神，有权得到在那里不断的安息与天福 — 然而出于顺服他们的主，爱有他们主形象样式的人，就屈尊俯就来服侍圣徒，为了他们起来反对黑暗的势力；他们不仅临到人，还在他们周围安营，虽然人感觉不到，却是在实实在在为他们做事，像为雅各（创32:1），为以利沙（王下6:17）做事一样。一切荣耀归于众天使的神。

2.他希望我们与他一道思想神的美善（诗34:8）：你们要尝尝，便知道祂是美善！神的美善包括祂生命的美好可亲，祂护理和恩典的慷慨慈惠；相应地，

(1.)他们一定要尝到祂是一位慷慨的恩主，在祂给我们一切的恩赐方面尝到祂的良善，看到当中的滋味和甘甜。让我们把神的良善当作甜美的佳肴一样含在舌下。

(2.)我们一定要知道祂是一位美好的神，喜悦默想祂无限的完全。通过品尝和知道，我们既发现，也以神为满足。尝尝并知道神的良善，就是注意神的良善，以此作为安慰，彼前2:3。祂为良善，因为祂让所有信靠祂的人真正有福；所以让我们如此深信祂的良善，藉此得到鼓励，在最恶劣的时候也信靠祂。

3.他希望我们与他一道决意寻求神，服事祂，继续敬畏祂（诗34:9）：耶和华的圣民哪！你们当敬畏祂。当我们品尝并知道祂是良善，就绝不可忘记，祂配得大大敬畏，我们当大大敬畏祂；是的，就连祂的良善，也是祂儿女理当敬畏的对象。他们必以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠，何 3:5。敬畏耶和华；就是敬拜祂，把在各件事上你们对祂当尽的本分作为良心的问题，不怕祂，回避祂，而是敬畏祂，寻求祂（诗34:10），作寻求他们的神的子民；让自己面对祂，以祂作自己的分。为了鼓励我们敬畏神，寻求祂，这里应许了那些如此行的人，即使在这个缺乏的世界上什么好处也不缺（希伯来文作一切的好处他们都不缺）；他们要如此得着一切的好处，以致没有理由抱怨有任何缺乏。至于另外那世界的事情，他们必得着充足的恩典，支持他们属灵的生命（林后12:9；诗84:11）；至于今生，他们必从神手里领受支持今生所必需的：作为父，祂要以需用的饮食喂养他们。按着无限智慧的神看为好的，他们希望得到的进一步安慰，他们必要得着，在一件事上的缺乏，要在另外一件事上得补足。神不给他们的，祂要赐他们恩典，使他们没有也知足，然后他们在这事上就不缺乏，申3:26。保罗样样都有，并且充足，因为他知足，腓4:11,18。凭信心靠神的全然充足生活的人，是一无所缺；因为在祂里面，他们有足够的好处。少壮狮子常缺食忍饿 — 像狮子一样靠普遍护理生活的人，没有凭信心靠应许而活的人所得的满足；那些信靠自己，以为自己的手能使他们充足的人，必至缺乏（因为智慧的未必得粮食） — 但确实，信靠神，渴望在祂察验时显为如此的人，要必得饱足。贪婪，要捕食周围一切的人，必至缺乏；但温柔的人必承受地土。 安静做工，办自己的事的人必不至缺乏；坦诚的雅各有红豆汤就足矣，而狡猾的猎人以扫，要因饥饿快要死亡。

诗34:11-22

11众弟子啊！你们当来听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们。12有何人喜好存活，爱慕［长］寿，得享美福；13就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。14要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。15耶和华的眼目看顾义人，祂的耳朵听他们的呼求。16耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。17［义人］呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。18耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。19义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切；20又保全他一身的骨头，连一根也不折断。21恶必害死恶人，恨恶义人的，必被定罪。22耶和华救赎祂仆人的灵魂；凡投靠祂的，必不至定罪。

大卫在这篇诗篇后半部分着手教导弟子。虽然他是争战的勇士，受膏要作君王，却不认为这样的教导有失自己身份；虽然现在他头脑里如此满了挂虑，手头有如此多的事要办。却可以腾出心思和时间，按照他自己的经历，给年轻人作美好的劝告。看不出来他现在有任何属他自己的儿女，至少没有长大，足以有能力受教的儿女；但他按照神的默示，指教他百姓的儿女。虽然他提出要教导百姓（诗32:8），他们却在过往年间不愿受他指教；但他心存盼望，嫩枝更易弯曲，孩子和年轻人更容易改变，所以他把一群这样的人聚集起来（诗34:11）：“众弟子啊！你们当来，你们这些现在在学习的年龄段，现在要积聚知识，在一生年月必须按照这些知识而活的人，你们这些愚昧无知，需要受教的弟子，你们当来。”也许他要特别指教那些父母疏于指教，没有对他们作教理问答进行教育的儿女；让父母没有能力教导的孩子上学，就像喂养父母没有食物给他们吃的孩子一

样，是极大的爱心之举。请观察，1.他对他们的期望：“听我的话，不要再玩耍，放下你们的玩具，听我要对你们说的话；不仅听我说，还观察我，遵守我的命令。”2.他要教导他们的 — 敬畏耶和华的道，包括信仰一切的本分。大卫是一位著名的音乐家，一位政治家，一位战士；但他不是对众弟子说，“我要教你们弹琴，使用刀枪，或者拉弓，或者我要教你们国家政策的准则；”而是我要教导你们敬畏耶和华的道，这比一切艺术和学问更好，比所有燔祭和献祭更美。这一点是我们当努力自己学习，并且教导我们儿女的。

I.他认定我们都希望得到幸福（诗34:12）：有何人喜好存活，就是按很自然的，不仅得见许多年月，还得见美好安舒的日子。Non est vivere, sed valere, vita—构成生命的，不是活着，而是好好活着。 问题是，“有谁希望过长寿美好的生活？”很容易的回答就是，有何人不愿意呢？ 肯定的是，这必须看得比时间和当前这个世界更远；因人在地上的生活，充其量不过是短短几日，这些日子充满愁苦。有愿意永远幸福，看见有许多年日，像天堂的日子一样多，愿意得见在那世界里的好处，在那里一切至福都是完全，没有丝毫杂质的人吗？谁要凭信心和盼望看见现在在他面前的好处，很快就得享这些好处？有谁愿意？哎呀！极少的人有这样的想法。大多数人问，谁能指示我们什么好处？ 但极少有人问，我们当作什么事，才可以承受永生？这个问题意味的有一些这样的人。

II.他指示在这个世界和那将来世界得福的真正和唯一之道，诗34:13-14。我们若想安舒经过这个世界，安舒离开这个世界，我们不断要关注的，就是保持一个无愧的良心；为此，

1.我们必须学会勒住我们的舌头，谨慎我们所说的话，使我们绝不失言，羞辱神，使我们的邻舍充满成见：就要禁止舌头不出恶言、谎言和毁谤的话。虔诚中有这一点是如此重要，以致若有人在话语上没有过失，他就是完全人；没有这一点，虔诚就几乎没有价值，圣经宣告，人不勒住他的舌头，这人的虔诚是虚的。

2.我们必须在我们所说的各样事上正直真诚，不一口两舌。我们说的话必须表明我们的思想；我们必须禁止舌头不向神向人说诡诈的话。

3.我们必须撇下我们一切的罪，定意不再与它们有任何干涉。我们必须离恶，离开恶行和作恶之人；离开别人犯的罪，我们从前让自己沉浸其中的罪。

4.在世上不害人，这还不够，我们必须努力被神使用，生活有一定的目的。我们不仅必须离恶，还必须行善，为我们自己，特别是为我们自己灵魂行善，善用我们的灵魂，用美好的珍宝装满，为另外一个世界预备它们；并且按我们有的能力和机会，也必须向其他人行善。

5.因再也没有什么比带来混乱和各样恶行的纷争争竞，是更违背那永不止息的爱（这爱是律法和福音，恩典和荣耀的总纲），我们就必须寻求和睦，一心追赶；我们必须表现出一种和睦的心态，学习使人和睦的事，破坏这和睦，造成祸害的事一样也不做。如果和睦看似逃离我们而去，我们就必须追赶；你们要追求与众人和睦，不惜劳苦，不惜花费，保守和重修和睦；愿意为了和睦的缘故，在荣誉和利益方面大大舍己。这些得生命和益处的卓越指引被写入了新约圣经，成为我们福音本分的一部分，彼前3:10-11。也许大卫在警告我们不要说诡诈的话时，是在反省他自己改变举止的罪。为他们做错的事真正悔改的人，要警告其他人小心不要有同样错失。

III.他把义人在神的爱与眷顾中的幸福，和恶人在神不悦之下的悲惨光景摆在

我们面前，以此强调这些指引。在此生与死，善与恶，祝福与咒诅，是清楚陈设在我们面前，为要使我们选择生命而活。见赛3:10-11。

1.恶人有祸了，他必遭灾难，虽然他们会行在自己道中，自己给自己祝福。

(1.)神反对他们，这样他们就不能不悲惨。因着自己的罪，使造他的神与他为敌，将他摧毁的人，他的光景是可悲的。耶和华向行恶的人变脸，赛34:16。圣经有时说神不以面向他们（耶18:17），因为他们离弃了祂；这里说祂向行恶的人变脸，因为他们与祂争战；最肯定的是，神能逼视最骄傲放肆的罪人，让他们惧怕，能向他们皱眉，这样就能送他们下地狱。

(2.)败坏在他们面前；如果神反对他们，这就是必然的结果，因为祂能杀灭人，将人投入地狱。

[1.]活人之地没有他们或属他们之人的位置。当神向他们变脸，祂不仅要除灭他们，还要除灭他们的名号；他们活着的时候，祂要把他们埋没，使之在无名之处；他们死了，祂要把他们埋葬，使之湮没无闻。祂要把承托他们名号的后裔连根拔出。祂要把羞辱倾倒在他们引以为荣，以为藉此可以留名号的成就上。肯定的是，除了来自于神的之外，就没有什么长久的尊荣。

[2.]他们死的时候要被刺痛：恶必害死恶人，诗34:21。他们的死必然是悲惨的；这肯定是如此，虽然他们是在柔软的床或尊贵的床上死去。对他们来说，死有一个咒诅在当中，是各样恐惧之王；对他们来说，死是恶，只是恶。哈蒙德博士观察得很好，这里害死恶人的这恶，与用来描写义人所受苦难（诗34:19）的那个词的单数形式是一样的，暗示义人遭遇许多苦难，却于他们无害，而是被用来成就使他们得益处的事，因为神要救他们出一切的苦难；而恶人的苦难较少，较少的恶事落在他们身上，也许只有一件，然而那一件就显明是让他们彻底毁灭的。一件苦难，有这一个咒诅在当中，要害死杀戮人，执行刑罚；但许多苦难，有一种祝福在当中，是无害，甚至是有益。

[3.]被定罪成为孤单，这将是他们永远的分。本身是邪恶的那些人，常常恨恶义人，义人的名声和事，对义人和义人的义怀有深仇大恨；但他们必被定罪，要被定为有罪，遭永远废弃，要被神，所有义的天使与人永远弃绝抛弃；如此的人真的是孤单。

2.然而论义人说：他们必享福乐。所有的义人都是在神特别眷顾和保护之下。在此大量不同的实例和说法向我们保证了这一点。

(1.)神特别留意义人，留意那些常常仰望祂，把向祂当尽本分作为良心问题的人：耶和华的眼目看顾义人（诗34:15），指引引导他们，保护保守他们。非常钟爱孩子的父母，不会让孩子脱离自己视线之外；神的儿女，没有一个是曾经离开神的眼目范围之内，而是在他们身上，神既用一种特别的满足感，也用一种守望和温柔的关注加以看顾。

(2.)他们的祷告必然要得到和睦的回答。所有神的百姓都是祷告的百姓，他们在祷告中呼求，这表明极大切切不住的恳求；但这有任何用处吗？有的，

[1.]神留意我们说的话（诗34:17）：他们呼求，耶和华听见了他们，如此听他们，以致看来是留意他们。祂的耳朵听他们的呼求，接收一切的呼求，快快和欢喜接收。虽然自从人呼求耶和华的名以来，祂就一直是一位听祷告的神，祂的耳朵却不发沉。呼求没有什么华丽的言语，动听的言辞，然而神的耳朵却听呼求，就像温柔的母亲听见吃奶孩子的呼求，其他人却不注意一样：义人呼求，耶和华听见了，诗34:17。这表明义人不断的做法，就是在急难中向神呼求，他们不断的安慰，就是神听他们

呼求。

[2.]他不仅留意我们说什么，还随时帮助我们，给我们解救（诗34:8）：耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。请注意，

第一，神听他们祷告的义人，他们的特点是伤心和灵性痛悔（就是因罪降卑，倒空自己）；他们看自己为低，不信靠自己的功德和能力，只信靠神。

第二， 这样的人神与他们靠近，安慰支持，免得他们伤心过于应当的，就在神面前失败了。见赛57:15。虽然神在高处，住在高处，却与那些因灵性痛悔，知道如何珍惜祂眷顾的人靠近，并要拯救他们，免得他们在重担之下消沉；祂与他们靠近，成就美好旨意。

(3.)他们被安置在神治理的特别保护之下（诗34:20）：祂保全他一身的骨头；不仅保全他的灵魂，还保全他的身体；不仅总体上保全身体，还保全身体每一根骨头：连一根也不折断。伤心的人必不伤骨头；因为大卫自己已经发现，当他有一颗痛悔的心，他压伤的骨头就得医治，可以踊跃，诗51:8,17。人没有料到在这里遇到任何关于基督的事，但圣经说这处经文在祂身上应验了（约19:36），当时兵丁打断了与祂同钉十字架的那两个强盗的腿，但却没有打断祂的，祂就像那预表祂的，即那逾越节的羔羊一样，得到这应许的保护（祂的骨头，一根也不可折断）；向基督成就的各样应许，藉着祂，对祂所有后裔都是实在的。结论并不是每一个义人一根骨头也不折断；而是因着神对他守望的护理，这样的灾难常常得以奇妙地被拦阻，他的骨头得保护，是这这应许的结果；如果他有一根骨头折断，迟早这骨头要重新变得完整，最迟是在复活的时候，那时所种的是软弱的，复活的是强壮的。

(4.)他们现在，并且将要得救脱离苦难。

[1.]所认定的，就是他们在这世上有他们要受的挫折，可能比其他人份量更大。在世上他们必有苦难，好使他们可以与神的旨意和基督的榜样相符（诗34:19）；义人多有苦难，大卫和他的苦难可为此作见证。有人仇恨他们（诗34:21），恶人不断企图要伤害他们；他们的神爱他们，所以管教他们；所以在天堂的怜悯和地狱的恶意之间，义人必多有苦难。

[2.]神已承诺要解救和拯救他们：祂救他们脱离一切患难（诗34:17,19）；祂拯救他们（诗34:18），所以虽然他们会落入苦难，这却不能败坏他们。诗34:22解释了他们得解救。不管有何苦难临到他们，

第一，这些苦难必不伤害他们更好的部分。耶和华救赎祂仆人的灵魂脱离阴间的权柄（诗49:15），脱离各样患难的毒钩。祂保守他们不在他们的苦难中犯罪（唯有这会给他们带来伤害），保守他们脱离绝望，脱离不能把持自己灵魂的危险。

第二，这些苦难必不拦阻他们永远的福。凡投靠祂的，必不至定罪；就是说，他们必不至不得安慰，因为他们必不会断绝与神的相交。除神已经弃绝的，没有一个人会被定罪，除非人已在地狱里，否则没有人是彻底有祸。以讨神喜悦为顾念，以荣耀神为他们的事的人，是神忠心的仆人，他们这样做时，依靠祂保护和赏赐他们，对祂怀有美好的心愿，把自己交给祂，不管什么临到他们，都有理由安舒，因为他们是安全的，必要得福。

在歌唱这些经文时，让我们在选择神的道这件事上得坚固；让我们服侍祂更有生气，因着祂的保证，就是祂要特别看顾所有忠心跟随祂的人而大得鼓舞。

诗 篇 第 35 篇

大卫在这篇诗篇中，呼吁公义审判天

地的主，反对那些恨恶和逼迫他的敌人。人认为扫罗和他的同党，是他所指的这些人，因为他与他们的相争最激烈。

I.他向神抱怨他们对他的伤害；他们与他相争，与他相战（1节），逼迫他（3节），寻求要灭他的命（4,7节），诬告他（11节），卑劣地虐待他（15-16节）和他所有的朋友（20节），并且向他夸胜，21,25-26节。

II.他以自己的无辜，从未触怒他们（7,19节），而是相反，曾刻意向他们施恩惠（12-14节）作呼求的理由。

III.他祷告求神保护拯救他，为他显现（1-2节），安慰他（3节），与他相近，拯救他（17,22节），为他的事作判断支持他（23,24节），挫败他敌人一切的阴谋（3-4节），让他们对要他跌倒的盼望落空（19,25-26节），最后，支持他所有的朋友，鼓励他们（27节）。

IV.他预言逼迫他的人要被毁灭，4-6,8节。 V.他向自己保证，他仍得见更美好的日子（9-10节），向神保证，那时他要以赞美来服侍祂，18,28节。我们在歌唱这篇诗篇，以它作为祷告时，一定要谨慎，不要把它应用在任何我们自己琐碎恼怒的争竞和不和上，用它来表达对我们所受伤害任何没有爱心、要复仇的情感；因为基督已经教导我们要饶恕我们的仇敌，不要祈求神反对他们，而要为他们祷告，就像祂所做的那样；但是，

1.对于那些在任何方面伤害我们的人，我们可以以自己无愧的良心安慰自己，盼望神按祂自己的方式和时间，为我们平反，以此同时支持我们。

2.我们应当把这应用在公然与基督和祂的国为敌的人身上，大卫和他的国预表了基督和祂的国；恨恶他们对基督尊荣的侮辱，祷告求神为基督教信仰和严肃敬虔公义和受伤害的事辩护，并且相信神要在恰当时候，使一切与祂教会势不两立的仇敌，那些不悔改把荣耀归给祂的人败亡，以此荣耀祂自己的名。

诗35:1-10
大卫的诗。
1耶和华啊！与我相争的，求祢与他们相争；与我相战的，求祢与他们相战。2拿着大小的盾牌，起来帮助我。3抽出枪来，挡住那追赶我的。求祢对我的灵魂说：“我是拯救你的。”4愿那寻索我命的，蒙羞受辱；愿那谋害我的，退后羞愧。5愿他们象风前的糠，有耶和华的使者赶逐他们。6愿他们的道路，又暗又滑，有耶和华的使者追赶他们。7因他们无故地为我暗设网罗，无故地挖坑，要害我的性命。8愿灾祸忽然临到他身上，愿他暗设的网缠住自己，愿他落在其中遭灾祸。9我的心必靠耶和华快乐，靠祂的救恩高兴。10我的骨头都要说：“耶和华啊！谁能象祢救护困苦人，脱离那比他强壮的；救护困苦穷乏人，脱离那抢夺他的。”

我们在这些经文中看到，

I.大卫把他的情形呈现给神，陈明逼迫他的人无休止的狂怒与恶意。他是神的仆人，他得到神明明白白的指派，作他现在所作的，跟从神的引导，在尽责的道中追求神的荣耀，（如圣徒保罗所说的）已经在神面前，行事为人都是凭着良心，直到今日；然而这些人与他相争，竭尽全力反对他高升，尽其所能反对他；他们与祂相战（诗35:1），不仅秘密在暗中破坏他的名声，，还公然声明反对他，让自己尽一切所能来害他。他们以一种不倦的敌意逼迫他，寻索他命（诗35:4），除此以外没有什么能让他们嗜血的心思意念得满足；他们瞄准要让他心灵不安，使之混乱。他们对他怀抱的恶意，也不是出于一时性起，而是根深蒂固的：他们谋害他，聚首合谋行事，不仅为了要害他，还要想法设法灭他。他们待他，仿佛他是他国的咒诅和瘟疫，而

他其实是对国家最大的祝福；他们追捕他，仿佛他是危险的猛兽；他们为他挖陷坑，在当中布下罗网，使他们可以抓住他，将他任意摆布，诗35:7。他们费煞苦心逼迫他，因为他们掘了一个坑（诗7:15）；他们非常秘密狡猾地要执行计划；那条古蛇教导他们狡猾：他们把网罗向大卫和他的朋友隐藏起来；但这是枉然，因为他们不能向神隐藏。最后，他发现自己无法与他们匹敌。他的敌人，特别是扫罗，是比他强壮（诗35:10），因为扫罗有一支军队供他调遣，独揽制定法律和行审判的大权，想污蔑谁就污蔑谁，想定谁的罪就定谁的罪，手中握着的，不是权杖，而是枪，向任何拦阻他的人掷去；这就是这位王的所作所为，无论对错，他身边的人都不得不尊他命而行。这王的话就是法律，每一件事都必须斩钉截铁加以执行；他拥有田地、葡萄园和升迁供他随意调遣，撒上22:7。但大卫是贫穷的，没有什么拿来结交朋友，所以除了我们说的落魄之人（撒上22:2），就无一人支持他；所以扫罗把大卫拥有的那一丁点东西，他建立的那一点点影响破坏掉，这就不令人惊奇了。如果地上的君王起来反对耶和华和祂的受膏者，有谁能与他们抗争呢？请注意，至为公义的人，至为公义的事，遭遇许多强大和恶毒的敌人，这并不是什么新事：基督祂自己遭遇相争相战，人对圣洁的种类开展；我们不可对这件事感到惊奇：这是那蛇的后裔反对那女人后裔旷日持久敌意的结果。

II.他以他的正直，他所行的事是公义，作为向神呼求的理由。如果一位与他同为臣民的人害了他，他本可以向他的王申诉，像圣徒保罗向该撒申诉一样；但是当他的王害他，他就向他的神申诉，神是地上君王的王和审判主：耶和华啊！为我伸冤，诗35:1。请注意，公义的事，可以带着所能想象最大的安心，呈现在一位公义的神面前，交给祂作判断；因为祂完全知道这事的功过，完全公平持守天平衡量，因祂不偏待人。神知道他们无缘无故与他为敌，他们无故挖坑害他，诗35:7。请注意，人向我们行不义的事时，如果我们的良心能为我们作见证，证明我们绝没有对他们有任何伤害，这就是对我们的安慰。圣徒保罗就是这样，徒25:10，“我向犹太人并没有行过什么不义的事。”人伤害我们，我们因此感到不安时，我们很容易以此为我们的不安作辩护，就是我们从来没有得罪他们，让他们这样来待我们；而这其实应该比任何理由都要使我们安舒，因为这样我们就可以更有信心期望神要为我们的事辩白。

III.他祷告求神，在这试炼中为他、向他亲自显现。

1.为他显现。他祷告求神与他的敌人相战，使他们不能伤害他，挫败他们害他的图谋（诗35:1），求祂拿着大小的盾牌，因为耶和华是战士（出 15:3），并且祂要起来帮助他（诗35:2），因他没有什么人起来帮助他，如果他真的有，没有神，他们也不能给他帮助。他求神挡住他们（诗35:3），他逃离他们的时候，不让他们赶上他。我们可以做这祷告去面对逼迫我们的人，求神约束他们，挡住他们。

2.向他显现：“求祢对我的灵魂说：‘我是拯救你的；’让我在这一切外在苦难下得着内在的安慰，他们击打我的灵魂时，可以给它支持。让神作我的拯救，不仅是救我脱离目前苦难的救主，还作我永远的福份。让我得着祂不仅为此创始，还正是祂眷顾的这拯救；让我知道我在当中有分；让我心中得着它安慰的保证。”如果神藉着祂的灵向我们的心作见证，见证祂是我们的拯救，我们有的就足够，我们无需盼望得着更多才能使我们有福；当人逼迫我们时，这是对我们强有力的支持。如果神作我们的朋友，谁作我们的敌人，这并不重

要。

IV.他看到他敌人被毁，这是他祈求的，不是带着恶意或报复求。我们看到他是何等忍耐承受示每的咒骂（“由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的”）；我们不能认为，他行事为人如此温和，会在他的敬拜中发泄任何放纵的愤怒或激愤；他而是被预言的灵感动，预言因着他们极大的恶、残暴和背叛，特别是因他们与神的旨意、信仰的利益为敌，反对他们知道大卫若掌权，就要作为神的工具成就的那改革，神公义的审判要临到他们。他们看起来在他们的罪中刚硬，是与那些犯罪以至于死，不可为他们祈求的那些人为伍，耶7:16；耶11:14；耶14:11；约壹5:16。至于扫罗他自己，很有可能大卫知道神已经弃绝了他，已经禁止撒母耳为他哀伤，撒上16:1。这些预言看得更远，讲的是基督和祂国度仇敌的灭亡，，比较罗11:9-10可以看出这一点。大卫在此祷告，

1.反对众多的敌人（诗35:4-6）：愿他们蒙辱，等等。 或者正如哈蒙德博士解读的，他们必蒙辱，他们必被转回。这可以被理解为求他们悔改的祷告，因为所有悔改的人，都因他们的罪蒙羞，转回离弃他们的罪。或者，如果他们不被带至悔改，大卫祷告求他们被打败，他们反对他的计划遭挫折，就如此蒙羞。虽然他们在某种程度上会得胜，然而他却预见，这要最终导致他们自己灭亡：他们必象风前的糠，恶人将如此不能在神的审判面前站立，如此肯定要被神的审判驱逐出去，诗1:4。他们的道路必是又暗又滑；罪人的道路是这样，因为他们行在暗中，不断有跌落罪中，地狱中的危险；最终情况要证明是如此，因必有他们失脚的时候，申 32:35。但这并不是最糟糕的。即使风前的糠也有可能被挡住，找到一个安息之所，虽然道路又暗又滑，一个人却有可能站立得住；但这里预言有耶和华的使者赶逐他们（诗35:5），所以他们必找不到安息，耶和华的使者必追赶他们（诗35:6），所以他们不可能逃避毁灭的坑。神的使者扎营围攻那些与他相争的人。他们既是为神的恩慈，也是为神的公义服役。与神为敌的人，是与所有的圣天使为敌。

2.反对他那一位大有能力的敌人（诗35:8）：愿灾祸临到他身上。很有可能他是指扫罗说的，扫罗为他布下网罗，要将他毁灭。大卫起誓他必不下手害他；他必不为自己的事作审判。但与此同时，他预言说耶和华要击打他 (撒上26:10)，在这里他预言说，他暗设的网要缠住自己，他要落在其中遭灾祸。这在扫罗的败亡上明显应验了；因为他曾设计让大卫丧在非利士人的手里（撒上 18:25），他谎称要尊荣大卫，其实为他暗设的网，他自己正落在这网中，因为当他失丧的日子临到，他是丧在非利士人手里。

V.他看见自己得救，把他的事交托给神之后，对此他并不怀疑，诗35:9-10。

1.他盼望要因此得安慰：“我的心必快乐，不是靠我自己的安舒安全，而是靠耶和华和祂的眷顾快乐，靠祂的应许，靠按着祂应许的祂的救恩高兴。”靠神靠祂的救恩快乐，这是唯一真正、实在、令人满足的快乐。在主里面忧愁，流泪撒种，为敬虔的事忧愁的人，无需质疑，时候到了他们的心必将靠主快乐；因有快乐为他们播种，他们必将最后进来享受他们主的快乐。

2.他保证那时神要得着这事一切的荣耀（诗35:10）：我的骨头都要说：“耶和华啊！谁能象祢？”

(1.)他要全人赞美神，用他里面所有的赞美神，用他心里所有力量和精力来赞美神，这以他的骨头为代表，骨头是在身里，是身体的力量。

(2.)他要赞美祂是无比无双完全的神。

我们不能表达神是何等伟大良善，所以必须承认祂是无可比的，以此来赞美祂。耶和华啊！谁能象祢？没有这样为受欺压无辜作主的，没有这样惩罚夺胜暴政的。我们骨头受造如此奇妙，如此希奇（传11:5；诗139:16），我们的骨头如此有用，它们要蒙保守，特别是在复活的时候，生气要吹在枯骨上，它们必得滋润，象嫩草一样，这要使我们身体的每一根骨头，仿佛若是能说话，就要说，耶和华啊！谁能象祢？并要甘愿为祂承受任何服事或苦难。

诗35:11-16

11凶恶的见证人起来，盘问我所不知道的事。12他们向我以恶报善，使我的灵魂孤苦。13至于我，当他们有病的时候，我便穿麻衣，禁食刻苦己心；我所求的都归到自己的怀中。14我这样行，好象他是我的朋友，我的弟兄；我屈身悲哀，如同人为母亲哀痛。15我在患难中，他们却欢喜，大家聚集；我听不认识的那些下流人，聚集攻击我，他们不住地把我撕裂。16他们如同席上好嬉笑的狂妄人，向我咬牙。

大卫在此控告他敌人两件极恶之事— 作伪证和忘恩负义，证明他求告神反对他们是合理的。

I.作伪证，诗35：11。当扫罗要污蔑大卫背叛，好剥夺法律对他的保护时，也许他采用了法律起诉的形式，带出证人，这些证人起誓说了一些不实之辞，或背叛的话，或公然犯罪迫害他，他不在现场为自己辩白（他若在，情况也是一样），扫罗就判定他是叛徒。这就是他在这里作为能想象的最大不公加以抱怨的：凶恶的见证人起来，他们可以起任何的誓言；他们盘问我所不知道的事，甚至没有想过的事。请看就连最好的人的荣誉、产业、自由和生命，也是何等落在最恶劣之人的摆布之下，对于这些虚假的见证，无辜本身是无法应对；我们有何等理由感恩承认，神对甚至那些恶人良心的控制，因着这控制，这方面所行的祸害，没有比实际的更加严重。向大卫行不义的这实例是预表性的，有在那位大卫子孙身上的应验，有假证人起来反对祂，太26:60。我们如果在任何时候被控告犯了我们在其中无辜的罪，让我们不要以为希奇，仿佛有什么新事发生在我们身上；他们如此逼迫先知，连那位大先知，他们也如此逼迫。

II.忘恩负义。说一个人是忘恩负义，就没有比这更糟的了。这是大卫敌人的特征（诗35:12）：他们向我以恶报善。他已经向他的王行了大量美好的服事，有他的琴，有歌利亚的刀，有非利士人的阳皮作证；然而他的王起誓要杀他，他的国变得太情急，使他呆不下去。这使他的灵魂孤苦；这种卑贱不善的对待，比任何其它事情都更夺去他的安慰，刺伤他的心。而且他不仅理当受到普遍众人的善待，还当受到现在苦毒反对他的那些具体之人的善待。很有可能当时的人知道他在指谁；也许其中一个人是扫罗本人，当扫罗忧郁生病的时候，他被派去服侍他，他发挥作用，赶走恶魔，不是用他的琴，而是用他的祷告；有可能他在宫中生活时，曾向其他朝臣表明这种敬意，这些人现在是在所有其他人当中最说他坏话的。在这方面他是基督的预表，对于基督，这个邪恶的世界非常忘恩负义，约10:32。“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”大卫在此表明，

1.他们受苦时，他以何等温柔、何等热诚的爱待他们（诗35:13-14）：当他们有病的时候。请注意，即使王子的王宫宫廷也不能免于死的管辖和疾病的到访。这些人有病的时候，

(1.)大卫为他们感到难过，在他们受苦时同情他们。他们与他非亲非故；他对他

们没有义务；他们死，他不会有任何损失，也许还因此得益；然而他自己的表现，仿佛他们是他最亲近的亲属，完全是出于怜悯和人道的动因。大卫是一位战士，有勇敢刚强的心，却容易受同情打动，忘却了英雄的刚毅，看起来全人由爱和同情作成；在同一胸怀之中，刚强与温柔，勇敢与怜悯交织在一起，这很罕见。请观察，他像是为一位弟兄或母亲哀伤，这表明，把我们近亲的疾病忧伤和去世放在心上，这是我们的本分，我们如此行是非常合宜的。不是这样的人，被打上无亲情的烙印，这是理当的。

(2.)他为他们祷告。他不仅显出一个人温柔的爱，还显出一位圣徒敬虔的爱。他关心他们宝贵的灵魂，因为他用祷告求神施怜悯恩惠来帮助他们，在天上有如此关系的一位，他的祷告比他们也许知道或想过的更有价值。祂在饮食方面（他禁食，至少不吃美味），也在穿着方面，用祷告把降卑和自我哀伤联在一起；他自己身披麻衣，以此表达自己的哀伤，不仅为他们的痛苦，也为他们的罪哀伤；因为这是一个悔罪之人的穿着和做法。我们应当为那些自己不为自己的罪哀痛的人哀痛。他的禁食也让他的祷告变得强烈有力，表明这祷告的炽烈；他在祷告中如此专注，以致没有胃口吃饭，不容自己有时间吃饭：“我所求的都归到自己的怀中；我得着了尽了本分的安慰，已经证明自己是爱人的邻舍，虽然我不能这样就把他们争取过来，使他们成为我的朋友。”不管人多么忘恩负义，我们都必不会因所行的美好职分而有所损失；因为我们所夸的，是自己的良心。

2.他们对他的表现，是何等卑贱傲慢，带着何等如畜类一般的敌意，比畜类还糟（诗35:15-16）；我在患难中，他们却欢喜。当他遭扫罗不悦对待，被逐出宫中，像罪犯一样遭逼迫时，他们欢喜，高兴他受难，一起聚集寻欢喝醉，为着这位极大的宠臣失势，他们自己和彼此欢喜。他称他们是下流人，这是很有道理的，因为为着一个如此有无玷污荣耀和完全德行的人失势而夸胜，没有什么是比更这卑鄙龌龊的了。但这并不是全部。

(1.)他们毫无怜悯地撕裂他，撕裂他的美名，对他说尽一切能说得出的坏话，把他们当受咒诅的诡计和恶意能想得出的一切辱骂牢牢加在他身上。

(2.)他们向他咬牙；他们讲到他的时候，总是带着能想象得出最大的怒气，像是若是能够，就要把他吞吃掉。大卫成了戏剧中的丑角，他遭遇的挫折成了好嬉笑的狂妄人宴乐席上的谈资；这成了醉酒之人的歌曲。这些喜剧演员，可以很恰当地称作好嬉笑的狂妄人（因为狂妄人所意味的，不就是在台上做戏的人吗？），他们的喜剧，有可能是在筵席和作乐的会中表演，选择大卫作他们的主题，讥笑污蔑他，而听众，表示认同这些情节，就哄笑，向他咬牙。最好的人常常落得这样艰难的命运。使徒们成了给世人看的一台戏。大卫遭恶意看待，原因不是为了别的，正是因为他受百姓爱戴。嫉妒的心伴随每一件正确的工作，以致人被邻舍嫉妒，传 4:4。惟有嫉妒，谁能敌得住呢？箴 27:4。

诗35:17-28

17主啊！祢看着不理，要到几时呢？求祢救我的灵魂，脱离他们的残害；救我的生命（原文作“独一者”），脱离少壮狮子。18我在大会中要称谢祢，在众民中要赞美祢。19求祢不容那无理与我为仇的，向我夸耀；不容那无故恨我的，向我挤眼。20因为他们不说和平话，倒想出诡诈的言语，害地上的安静人。21他们大大张口攻击我。说：“啊哈！啊哈！我们的眼已经看见了。”22耶和华啊！祢已经看见了，求祢不要闭口；主啊！求祢不要远离我。23我的神我

的主啊！求祢奋兴醒起，判清我的事，伸明我的冤。24耶和华我的神啊！求祢按祢的公义判断我，不容他们向我夸耀。25不容他们心里说：“啊哈，遂我们的心愿了；”不容他们说：“我们已经把他吞了。”26愿那喜欢我遭难的，一同抱愧蒙羞；愿那向我妄自尊大的，披惭愧，蒙羞辱。27愿那喜悦我冤屈得伸的(“冤屈得伸”原文作“公义”)，欢呼快乐；愿他们常说：“当尊耶和华为大，耶和华喜悦祂的仆人平安。”28我的舌头，要终日论说祢的公义，时常赞美祢。

和之前一样，在这些经文中，

I.大卫描写了逼迫他的人的极大不公，恶毒和蛮横，以此作为理据，求神保护他脱离他们，为他显现反对他们。

1.他们非常不义；他们无理与他为仇，因他从未对他们有任何挑衅：他们无故恨他；而且为着他们本应爱他、尊敬他的事，他们恨他。这句话被引用，用在基督身上，圣经说这在祂身上应验了，约15:25。“他们无故地恨我。”

2.他们非常粗鲁；他们心里没有什么，能向他显出对常人应有的礼貌：他们不说和平话；如果他们遇见他，就不会有好风度，连一般的招呼也不打；像约瑟的兄弟一样，不愿与他说和睦的话，创 37:4。

3.他们非常骄傲藐视人（诗35:21）：他们大大张口攻击我；他们看见他失势时就大喊 ，发出欢呼；当他被迫离开宫中，他们追着他发出责骂，“啊哈！这就是我们盼望要看到的一天。”

4.他们非常野蛮卑贱，因为他倒下时，他们践踏他，喜欢他遭难，他们向他妄自尊大， 诗 35:26 。 Turba Remi sequitur fortunam, ut semper, et odit damnatos—罗马的众人，随每一时势易转改变意见，必然咒诅失势的人。就这样，当大卫的子孙被长官欺压，群众高喊，钉祂十字架，钉祂十字架。

5.他们让自己起来，反对所有跟从大卫的认真的好人（诗35:20）：他们想出诡诈的言语，引诱败坏地上的安静人。请注意，

(1.)地上义人的品格，就是他们是地上的安静人，他们生活都在主里尽本分，顺服政府和长官，若是可能，就与众人和睦，然而他们却会被歪曲说成是该撒的敌人，与列王和各省有害。我愿和睦，诗120:7。

(2.)虽然神的百姓是，并努力作安静人，他们敌人惯常的做法，却是想出诡诈的言语反对他们。一切从地狱而来恶毒和虚谎的诡计，都被用来让他们变得讨厌可鄙；他们的言语和行为遭扭曲，就连他们恨恶的东西，也被污蔑说成是由他们而出，人制订法律要陷害他们（但6:4，等），众人都要毁坏他们，把他们连根拔出。那些恨大卫的人，就像哈曼一样，不屑只是伸手害他一人，还设计，要把全地所有敬虔的人卷入，使他们与他同遭败坏。

II.祂诉诸于神，求伸冤在祂的神反对他们，诉诸于祂所知道的（诗35:22）：耶和华啊！祢已经看见了。他们已经诬陷他，但神知道万事，知道他没有诬陷他们，没有把他们说得比实际更坏。他们非常秘密地执行害他的计谋（诗35:15）：“直到很久以后，他们自己以此夸口的时候，我才知道这事；但他们在密谋时，祢的眼目在他们身上，祢是作见证的，知道所说所做反对我和祢百姓的一切。”祂诉诸于神的公义：求祢奋兴醒起，判清我的事，在祢台前得听诉，诗35:23。“耶和华我的神啊！求祢判断我，按照祢本性和治理的公义，判断这申诉，”诗35:24。见所罗门对此的解释，王上7:31-32。当祢接受申诉时，求祢在天上垂听，判断祢的仆人，定恶人有罪，定义人有理。

III.他热切祷告求神施恩为他和他的朋

友显现，反对他和他们的仇敌，通过祂的护理之工，这争战的结果可以尊荣和安慰大卫，让逼迫他的人知罪混乱。

1.他祷告神为他行事，不是作为看客旁观（诗35:17）：“主啊！祢看着不理，要到几时呢？祢容忍恶人的恶要多久呢？求祢救我的灵魂，脱离他们的残害；脱离他们密谋要行的残害；救我的生命，我的独一者，脱离少壮狮子。我的生命是我的独一者，所以我若疏忽它，羞辱就更大了，如果我失去它，损失就更大了，所以它当作我的宝贝，当仔细保护，为它作供应。落在危险当中的，是我的生命；耶和华啊，求祢救它。它确实很特别地属于万灵之父，所以求祢宣告它是属祢自己的；它是祢的，求祢救它。耶和华啊，求祢不要闭口，仿佛祢认同向我行，反对我的事！主啊！求祢不要远离我（诗35:22），仿佛我是祢不关心的陌生人；不要从远处看我，仿佛看我是骄傲人一样。”

2.他祷告求他的敌人得不到理由夸耀（诗35:19）：求祢不容他们向我夸耀（再一次，诗35:24）；与其因为这要让被下流人践踏的他受辱，更多是因为这要变成对神的侮辱，对他相信神的责难。这会让他敌人的心刚硬，坚固他们对他的敌意，将会大大令所有支持他公义理由的敬虔犹太人灰心。他祈求自己绝不要落入如此迫在眉睫的危险之中，以致他们心里说：“啊哈，遂我们的心愿了”（诗35:23），更不要衰落到如此的绝境，以致他们说，“我们已经把他吞了；”因为这样他们就要毁谤神祂自己。但相反，他祈求神使他们一同抱愧蒙羞（诗35:26，如之前，诗35:4）；他希望他的无辜可以如此得澄清，以致他们要因堆在他身上的毁谤蒙羞，他在神里面的分可以如此得证实，以致他们要因反对他的计谋，盼望他败亡蒙羞，他们要变得这样蒙羞，使之成为走向他们归正的一步，或者他们永远受苦，这要成为他们的分。

3.他祈求他的朋友有理由喜乐，把荣耀归给神，诗35:27。虽然人使用诡计抹黑大卫，将他丑化，恐吓百姓不要认他，但仍有一些人支持他公义的事，知道他是遭冤屈，对他怀有美好感情；他为他们祷告，

(1.)求神让他们在他的喜乐中与他一同欢喜。所有良善之人，看到一个诚实人，一件诚实事得胜平安，就大大欢喜；衷心支持神百姓的利益，即使他们被打倒遭践踏，也愿意与他们同担当的人，必在合适的时候欢呼欢喜，因为公义的事最终要成为得胜的事。

(2.)求神让他们与他一道赞美：愿他们常说：“当尊耶和华为大，耶和华喜悦祂的仆人平安。”请注意，

[1.]伟大的神欢喜好人，不仅祂家的人，普遍的教会，还喜欢祂家中每一位具体的仆人有这平安。祂欢喜他们现世和他们灵里各样的事得平安，不喜悦他们忧愁；因祂并不甘心使人受苦；所以我们应当因他们平安欢喜，而非嫉妒。

[2.]当神在祂的护理中表明祂的善意，赐祂仆人平安，以此为喜悦，我们就当感恩承认，赞美祂，并说，当尊耶和华为大。

IV.他盼望用祷告赢取得到的怜悯，他保证要带着赞美享用：“我要称谢祢，称谢祢作成我的拯救（诗35:18），我的舌头，要论说祢的公义，祢判断的公义，祢一切处置的公平；”这是，

1.公开的赞美，他以承认受惠于他的神为欢喜，根本不以这为耻。他要在大会中，在众多的人当中如此行，让神得到荣耀，众人得到造就。

2.不断的赞美。他要每日（可以这样解读）论说对神的赞美，要终日赞美，因为这是永不枯竭的题目，是的，圣徒天使无尽的赞美都不能将它穷尽。

诗 篇 第 36 篇

人不能确定大卫在什么时候，在什么场合写下这篇诗篇，很有可能是在他被扫罗或押沙龙击打时写的；因为在当中，他抱怨敌人反对他的恶毒，但以神对他所施的良善夺胜。我们在此被带领来思想（我们认真思想，这就要给我们带来好处），

I.罪的罪大恶极，它是何等有害，1-4节。

II.神的良善，祂何等施恩，

1.向祂所有的造物普遍施恩，5-6节。

2.向祂自己的百姓特别施恩7-9节。 因此诗人受到鼓励，为所有圣徒祷告（10节），特别为他自己和他自己蒙保守祷告（11节），以他敌人必然败落夺胜，12节。如果我们在歌唱这篇诗篇时，内心因恨恶罪，以神的慈爱为满足而正确受到感动，我们就是带着恩典和知识在歌唱了。

诗36:1-4

耶和华的仆人大卫的诗，交与伶长。
1恶人的罪过，在他心里说：“我眼中不怕神。”2他自夸自媚，以为他的罪孽终不显露，不被恨恶。3他口中的言语，尽是罪孽诡诈；他与智慧善行，已经断绝。4他在床上图谋罪孽，定意行不善的道，不憎恶恶事。

这篇诗篇的标题把大卫说成是耶和华的仆人；为什么除了在诗篇18篇的标题以外，任何其它地方都没有这样说，人不能给出理由；但他确实是这样，不仅像每一个义人那样作神的仆人，还是作为一位君王，作为一位先知，比他当时任何其他人都更直接、更卓越地被神使用，服事神国度在人当中的利益，以此作神的仆人。他以此为骄傲 ，诗116:16。最伟大的人，作这位伟大的神的仆人，这绝非贬损，而是荣耀；这是一个人在这世上能得到的最大提升。

大卫在这些经文中描述了恶人的邪恶；他是特指逼迫他的人，还是泛指所有臭名昭著罪恶极大的人，我们不能确定。但我们在此看到罪的原因，罪的表现，它的根，它的枝。

I.这里讲到苦毒的根，恶人一切的恶由此而来。这是出于，

1.他们对神的蔑视，没有对祂当有的看重（诗36:1）：“恶人的罪过（后面对此有所描述，诗36:3-4），在他心里说（让他在心里得出结论）：‘我眼中不怕神；’因如果他真的有当有的看重，他就不会像他现在这样说话行事如此嚣张；如果他对神的威严有任何敬畏，对祂的忿怒有任何惧怕，他就不会，他就不敢，违反神的律法，破坏祂与他立的诸约。”所以很恰当的是，这被引用到了我们法律起诉书的形式之中，说罪犯在他眼中不怕神，做了这样那样的事。恶人不是公开说他不怕神，而是他们的罪过，秘密细声向所有对敬虔和不敬虔的实质有任何认识的人这样说。大卫对那些放荡的人得出这结论，就是他们活在世上，以为没有神。

2.这是出于他们的自欺，他们对自己灵魂的故意欺骗（诗36:2）：他自夸自媚；就是说，他继续活在罪中时，认为他为了自己是做得有智慧，做得好，没有看到，不愿承认他恶行的邪恶与危险；他把恶称为善，把善称为恶；他任意犯罪，却把这谎称为不过是他正当的自由，把他的欺诈看作是他的谋略智慧，至于他逼迫神的百姓，他对自己说，这是必然的公义之举。如果他自己的良心就着他做的威胁他，他就说，神必不追究； 我虽然继续，却还是平安。请注意，罪人自夸，就是在自毁。如果他们不自欺，撒但就不能欺骗他们。但欺骗能永远继续下去吗？不能；日子将到，那时罪人要醒悟过来，那时他的罪孽终显露，被恨恶。罪孽是可恨恶的事；它是耶和华

所厌恶可憎之事，祂纯洁忌邪的眼目不能容忍观看之事。它伤害罪人他自己，所以当被他恨恶；但情况不是这样；他把罪孽当作甜食含在舌头底下，因为伴随罪孽而来的，会有世俗利益和感官之乐；然而他的食物在肚里，却要化为酸，在他里面成为虺蛇的恶毒，伯 20:13-14。当他们的良心知罪，罪显出真相，让他们自己惧怕自己的良心 —当那使人东倒西歪的杯被交在他们手中，他们被迫喝尽时 —那时他们的罪孽要被恨恶，他们的自夸要显为是他们说不出的愚昧，加重他们的定罪。

II.这里讲到从这苦毒的根生出的受咒诅的枝。罪人抵挡神，甚至抵挡自己，那么除了他要一切归于无有，还能料到会有别的事吗？这两样是罪首先进来的通道。人不怕神，所以他们自夸，然后，

1.他们对他们所说的是真或假，对或错，都不辨是非（诗36:3）：他口中的言语，尽是罪孽诡诈，设计为要行恶，却用外表好看、貌似有理的托辞加以掩盖。如果自欺的人谋划如何欺骗全人类，这就并不令人感到诧异；因为连对自己灵魂都说谎的人，会对哪些人显为真诚呢？

2.曾在他们里面的那一点点善都失去了；德行的火花被熄灭，他们的知罪感被压制，他们好的开始结果一无所成：他们与智慧善行，已经断绝。他们看似在智慧引导、信仰治理之下，但却已经挣断了这些约束；他们挣脱了他们的信仰，也因此丢弃了他们的智慧。请注意，与善行断绝的人，就是与智慧断绝。

3.他们已经与善行断绝，就设计伤害搅扰他们周围为善、行善的人（诗36:4）：他在床上图谋罪孽。请注意，

(1.)不行善，是为犯罪开路。当人断绝善行，断绝祷告，断绝遵行神的典章及他们对神的本分，魔鬼就轻易把他们变成牠的代理人，牠用来拉扯那些愿意被拉入罪中之人的工具，对于那些不愿被拉入罪中的人，他们要作把他们拉入苦难之中的工具。那些断绝善行的恶人要开始行恶；魔鬼背道离弃无罪的光景，很快就变为去试探夏娃，逼迫义人亚伯。

(2.)行恶，这是坏事，但图谋恶事，故意和坚决行恶，花心思设计更有效行恶，带着计谋和安排，既带着那古蛇的恶毒，也带着牠的狡猾行恶，本应在床上默想神和神的话语，却在床上图谋行恶，弥2:1，这是更加恶劣。这表明罪人的心是完全促成他去行恶。

4.他们已经走进罪的道中，那不善，在当中、在结局都不善的道中，就坚持和决心在那道中走到底。 他定意要行出他图谋的恶，没有什么可以拦阻他定意去行的，虽然这既违背他的本分，也违背他的真利益。如果罪人不用顽梗冒失让自己变得铁石心肠，厚颜无耻，他们就不会行在如此直接反对一切公义良善的恶道之中。5.他们自己行恶，对其他人行恶丝毫没有不悦：他不憎恶恶事，而是相反，以此为乐，高兴看到别人与自己一样恶劣。或者这可以表明他在罪中不思悔改。已经行恶的人，如果神赐他们悔改，就会厌恶他们已经行的恶，因着这恶，厌恶自己；不管犯罪时如何甘甜，过后反省却是苦涩。但这些变得刚硬的罪人，良心如此像被烙铁烙过一般，已经失去知觉，以致他们过后从不带着任何懊悔反思他们的罪，而是坚持他们应经做了的，仿佛他们可以在神祂自己面前为此辩护。

一些人认为，大卫在这一切事情当中是特指扫罗，扫罗已经抛弃对神的敬畏，已经与一切的善断绝，当他把女儿给大卫为妻，是假意善待他，与此同时却图谋要害他。但我们在解释时，无需这样局限自己；我们当中有太多的人，是与这描述吻合，对此我们应当大大哀叹。

诗36:5-12

5耶和华啊！祢的慈爱上及诸天；祢的信实达到穹苍。6祢的公义好象高山；祢的判断如同深渊。耶和华啊！人民、牲畜，祢都救护。7神啊！祢的慈爱何其宝贵！世人投靠在祢翅膀的荫下。8他们必因祢殿里的肥甘，得以饱足；祢也必叫他们喝祢乐河的［水］。9因为在祢那里，有生命的源头；在祢的光中，我们必得见光。10愿祢常施慈爱给认识祢的人，常以公义待心里正直的人。11不容骄傲人的脚践踏我，不容凶恶人的手赶逐我。12在那里，作孽的人已经仆倒；他们被推倒，不能再起来。

大卫在哀伤环顾四周，看了恶人的恶之后，在此抬头，得着安慰去看神的良善，前一件事令人厌恶，这一件事令人欢喜，以此平衡对抗前一件事，这是非常恰当的。请观察，

I.他对神恩典的默想。他看到因着恶人的罪过，世界被污染，自己落在危险之中，神的名受羞辱；但突然之间他把眼光、心思和言语都转过来放在神身上。“不管怎样，但祢是善的。”他在此承认，

1.神本性超越的完全。在人当中我们常有理由抱怨，这地上无诚实、无良善（何4:1），无公平无公义，赛 5:7。但所有这一切都可以在神里面寻见，没有一丝掺杂。世上无论缺失什么，有何差错，我们却可以肯定，管治这世界的那一位，在祂里面没有任何缺失，没有任何差错。

(1.)祂是一位良善耗之不尽的神：耶和华啊！祢的慈爱上及诸天。如果人封闭怜悯的心肠，我们却可以在神施恩的宝座前，在祂那里找到慈爱。当人图谋要害我们，如果我们紧紧抓住神，神对我们的意念，就是良善的意念。在地上我们几乎遇不到有满足，遭遇极大不安失望；但神的慈爱完全作王，直到永远的天上，那里有全然的满足；所以，如果我们要安舒，就让我们作天上的国民，让我们盼望去到天上。不管这世界何等糟糕，让我们决不要对神对祂的管治有糟糕的想法；而是让我们抓住机会，看到人当中的罪大恶极，不是责难神的纯全，仿佛祂纵容罪，而是称颂祂的忍耐，祂如此忍耐那些如此无耻触动祂怒气的人，祂还让祂的日头发光照在，让祂的雨落在他们身上。如果神的慈爱不上及诸天（就是无限超越任何受造物的慈爱），祂本就可以在这很久之前再次淹没这世界了。见赛55:8-9；何11:9。

(2.)祂是一位信实不可违背的神：祢的信实达到穹苍。虽然神容忍恶人行大量的恶事，祂却是，仍将要信守祂对罪发出的威胁，所以有一天要临到，祂要审判他们；祂对与祂百姓所立的约也是信实的，这约不能违背，它应许的一笔一划，都不能被地上和地狱一切的恶毒挫败。虽然人是虚谎，神却是信实的；人说谎，但耶和华的言语，是纯净的言语。神的信实达到如此高度，以致不像人的信实一样随天气改变而改变，因它达到穹苍，在云之上，在较低区域的一切变化之上。

(3.)祂是一位公义公平，不容置疑的神：祢的公义好象高山，本身如此不可摇动，不改变，向全世界显为如此显眼明显；因为没有什么事实是比这更确定更清楚的了，就是耶和华在祂一切所行的，无不公义，祂从未曾，也将决不会对祂的任何造物行不义。甚至当密云和幽暗，在祂的四围，然而公义和公平，是祂宝座的根基，诗 97:2。

(4.)祂是一位智慧和计划不可测透的神：“祢的判断如同深渊，任何有限理解的测度，都不能完全领会。”正如祂的权柄是主权的权柄，为此祂不欠我们任何人一个说明，同样祂的方法是独特和奥秘的，我们无法加以说明：祂的道在海中，祂的路在大水中。我们知道祂在一切事上行事智慧稳妥，但祂在做什么，我们现在并不知

道；会有足够时间，让我们以后知道。

2.神护理的广泛看顾和赐福："人民、牲畜，祢都救护，不仅保护他们免受伤害，还供应他们支持生活所必需的。"牲畜虽然不能认识和赞美神，却蒙恩得到神的供应；它们用眼睛仰望祂，祂随时给他们食物。让我们不要惊奇神为何给坏人食物，因为祂喂养畜生受造之物；让我们不要担心祂是否为义人作好的供应，祂喂养少壮狮子，并不会让祂自己的儿女挨饿。

3.神对圣徒的特别眷顾。请观察，

(1.)他们的品格，诗36:7。他们是因祂的慈爱何其宝贵而被吸引，投靠在祂翅膀的荫下的人。

[1.]神的慈爱对他们来说是宝贵的。他们珍惜这慈爱；他们尝到它当中一种超越的甘甜；他们渴慕神的美好和良善，胜过渴慕这世上的任何事，没有什么是如此可爱，如此可羡慕。不羡慕神的慈爱的人，是不认识神的人；不热切渴求这慈爱的人，是不认识自己的人。

[2.]他们所以全然相信祂。他们依赖祂，把自己置于祂的保护之下，然后看自己是安全，发现自己是安舒，就像小鸡在母鸡翅膀之下一样，太23:37。从异教归信神的人的特征，就是他们来投靠耶和华以色列神的翅膀下（得 2:12）； 除了神慈爱的宝贵，还有什么是更合适召集人离开异教归信神呢？还有什么是更有能力，让我们从祂那里寻求满足，以祂为满足的呢？如此被爱吸引的人，要紧紧追随祂。

(2.)他们的特权。以耶和华为他们的神的人是有福，三重有福；因为在祂里面他们有，会有，必然有一种完全的福。

[1.]他们的心愿要得到满足（诗36:8）：他们必因祢殿里的肥甘，得以饱足；他们的缺乏得到供应，他们的渴望得到满足，他们能接受的容量得到充满。在神的全然充足中，他们要得到足够，得到蒙光照得扩张的灵魂能渴望或领受的一切。世界的得利和感官的欢乐要让人因过度而生厌，但却绝不能令人满足，赛55:2。但神传递给人的眷顾和恩典要使人满足，却绝不令人觉得因过度而生厌。一个蒙恩的人，虽然仍可能得到神更多，却绝不渴慕那些在神以外的。神护理的恩赐如此大大满足他们，以致他们对他们有的事情感到知足。我样样都有，并且有余，腓 4:18。 神圣典章的益处，是神的殿的肥甘，对成圣之人显为甘甜，给属灵和属神生命加添力量。有了这样，他们就大大满足；在这世上，除了过与神相交的生活，得着诸般应许的安慰，他们就不作多求。但完全、丰盛的满足是为将来状态，神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋存留的。每一件器皿都要在那里得充满。

[2.]他们的喜乐必不断：祢也必叫他们喝祢乐河的水。

第一，有一些欢乐，是真正属神的。"它们是祢的乐 ，不仅出于祢，由祢赐下，而且还是止于祢，祢作这些欢乐的内容和中心。"它们完全属灵，与上面那个世界充满荣耀的居民有同样的本质，甚至与永在的神的喜乐有一些相似。

第二，有一条河，是这些欢乐的河，常满常新常流。有足够的给所有人，有足够的给每一个人；见诗46:4。感官之乐是陈腐的泥水；信心之乐是纯洁喜乐，明亮如水晶，启22:1。

第三，神不仅为祂的百姓提供了这条乐河，还让他们喝这乐河的水，在他们里面作成一种美德的爱好，要得这些欢乐，并要藉着祂的灵，让他们心里充满相信的喜乐与平安。在天上他们必永远喝那在神右手中永远的福乐，因满足的喜乐得饱足，诗16:11。

[3.]生命和光必将作他们永远的福和分，诗36:9。有神祂自己作他们的福，

第一，在祂里面有生命的源头，这些乐河从这源头流出，诗36:8。创造自然的神

是自然生命的源头。我们生活、动作、存留，都在乎祂。恩典的神是属灵生命的源头。一个成圣灵魂一切的力量和安慰，它所有美德的动因、能力和作为，都从神而来。 祂是这灵魂对神事情一切感受，对神事情一切追求的原动力，为这一切创始：祂要让谁活过来，就让谁活过来；凡愿意的都可以来，从祂那里白白取生命的水喝。祂是永生的源头。得荣耀圣徒的福，在于得见祂 ，以祂为乐，直接领受祂的爱，没有中断，不怕停止。

第二，在祂里面他们得着完全、智慧、知识和喜乐的光，这一切都包括在这光中：在祢的光中，我们必得见光，就是，

1.“在蒙恩中认识祢，在荣耀中看见祢，我们必要得着那丰丰富富适合和满足我们悟性的光。”这在圣经中，特别在基督面上照耀的神的光，世人的光，在它当中有一切的真理。当我们终于在幔子内面对面得见神，那时就要全知道了，林前13:12；约壹3:2。

2.“现在与祢相交，通过祢向我们传递祢的恩典，我们把敬虔的爱归回给祢，很快在天上以祢为乐，我们就必要得着一种完全的至福和满足。在祢的眷顾中，我们得着能渴慕的一切益处。”这世界是一个黑暗的世界，我们在当中看不到什么安慰；但在属天的光中有真光，不是假光，是永远、绝不耗尽的光。在这世界上我们通过受造物和方法看见神，以祂为乐；但在天上神要亲自与我们同在 (启21:3)，我们要直接得见祂，与祂为乐。

II.我们在此看到大卫建立在这些默想之上的祷告、代求和圣洁夸胜。

1.他为所有圣徒代求，求神让他们可以常常经历神眷顾与恩典的益处和安慰，诗36:10。

(1.)他为之祷告的人，是那些认识神，熟悉祂，承认祂，公开承认祂是他们的神的人 —内心正直，有真诚的信仰认信，对神对人都信实的人。在神面前不正直的人，是没有按本应的那样认识祂。

(2.)他为他们祈求的祝福，就是神的慈爱（就是祂眷顾他们的记号），以及祂的公义（就是祂的恩典在他们里面的作为）；或者说，祂的慈爱和公义是祂按应许所施的良善；它们是慈爱与诚实。

(3.)他盼望传递这祝福的方式：愿祢常施，显出，就像母亲露出乳房给孩子哺乳，然后孩子从乳房吸出奶汁一样。让这被吸出，长就像永恒本身一样长。天上圣徒的福将要得完全，然而却继续前进（像某些事物一样）；因为那里的源头常满，乐河常流。这景况已久，赛 64:5。（亨利先生使用的译本，赛64:5作“这景况已久，我们必得救”，译者注。）

2.他为自己祈求，求神可以保守他的正直与安慰（诗36:11）：“不容骄傲人的脚践踏我，绊我的脚，践踏我；不容凶恶人的手，那伸出来反对我的手得胜赶逐我，用任何试探赶逐我，使我脱离纯洁与正直，或用任何麻烦赶逐我，使我脱离平安与安慰。”不要容与神相争的人胜过渴慕紧紧跟从神的人。经历过与神相交的喜乐的人，必然渴慕没有什么能把他们从神那里挪开。

3.他欢喜盼望时候到了，他所有的仇敌要失败（诗36:12）：“在那里，在他们以为已经胜过我的地方，他们自己已经仆倒；被陷在他们为我设的网罗里。”在那里，在另外那个世界（一些人如此读作），圣徒起来审判，在神的家中有自己地方的世界，作孽的人被扔进审判，被推倒扔进地狱，扔进无底坑，在神忿怒和咒诅无法承受的重压之下，他们肯定永远不得从中起来。确实，当我们任何具体的仇敌仆倒，我们不应因此欢喜；但最终所有作孽的人被推倒，这要成为得荣耀圣徒永远的夸胜。

诗 篇 第 37 篇

这篇诗篇是一篇讲道，一篇优秀应用性的讲道，不像大多数诗篇那样针对我们的敬拜，而是针对我们的行事为人；当中没有任何祷告或赞美，而是满了教训；它是“Maschil—一篇训诲诗”；它是对护理这本书一些最难懂章节，恶人高升和义人蒙羞所作的解释，解决因此出现的难题，劝勉我们在神这样黑暗难明的作为之下，自己当合宜地行事为人。先知（大卫是其中一位）的工作，是解释律法。摩西律法已经向顺服之人应许现世的祝福，向不顺服之人宣告现世的受苦，这主要是指总体的人，作为一国的国民而言；因为当这些应用在具体的人身上时，许多实例发生，罪人得兴盛，圣徒遭逆境；把这些实例和神已经说过的话调和，是先知在这篇诗篇中的目的，在当中，

I.他禁止我们因恶人在恶道中兴盛而心怀不平，1,7-8节。

II.他举了非常好的理由，说明我们为什么不要因此心怀不平。

1.因为恶人虽然兴盛，他们的品格仍是可耻的（12,14,21,32节）；义人的品格是有尊荣，21,26,30-31节。

2.因为恶人离毁灭败亡不远（2,9-10,20,35-36,38节），义人必要得拯救和保护，脱离恶人一切的恶谋，13,15,17,28,33,39-40节。3.因为神已经为所有义人预备特别的怜悯，以及祂向他们表明眷顾，11,16,18-19,22-25,28-29,37节。

III.他开出非常好的解决之道，解决这妒忌恶人兴盛的罪，以及给出极大的鼓励，让人使用这些解决之道，3-6,27,34节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须彼此教导劝诫，正确认识神的护理，让我们自己去迁就这护理，在一切时候都认真尽我们的本分，然后耐心把结局交给神，相信无论事情现在看起来是何等黑暗难明，然而“敬畏神的，就是在祂面前敬畏的人，终久必得福乐。”

诗37:1-6
大卫的诗。
1不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。2因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。3你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以祂的信实为粮。4又要以耶和华为乐，祂就将你心里所求的赐给你。5当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。6祂要使你的公义，如光发出；使你的公平，明如正午。

这里发出的教训非常清楚；无需多说什么加以解释，但要把它们付诸实践，就有大量的事要做，在实践中它们看起来最美好。

I.我们在此得到警告，不要对作恶之人兴盛成功心怀不满（诗37:1-2）：不要心怀不平，也不要生出嫉妒。我们可以认为大卫是首先对自己说这话，向他自己内心传讲（他在床上内心思想这问题时），传讲压制他发现在心里作动的这些败坏情欲，然后把这书写下来，为要教训其他可能落在类似试探中的人。首先向我们自己传讲，这是最好的讲道，最有可能向别人讲道时获得成功。在此，

1.当我们四处观望，看到世界充满兴盛发达的作恶和行不义之人，他们心想事成，随心所欲，自己生活在安逸和浮华中，手中有权伤害他们身边的人。大卫那时候是这样，所以如果现在仍是如此，让我们不要因这事稀奇，仿佛它是一件新事或奇怪的事。

2.我们看内心，发现自己受到试探，对此心怀不满，嫉妒这地上的这些丑闻和重担，这些污点和常有讨厌的事。我们容易对神心怀不平，仿佛祂容许这样的人像现在这样活着，兴旺，得胜，就是对世界不

善，不爱祂的教会。我们容易对自己心怀不平，对他们邪恶计划取得成功感到懊恼。我们很容易嫉妒他们能轻易致富，也许是用不法手段致富，并放纵他们的私欲，希望我们也能挣脱良心的约束，也能这样做就好了。我们受到试探，以为他们是唯一幸福的人，倾向于效法他们，使自己加入他们一道，使我们可以分享他们的得益，吃他们的美食；这是我们受到警告的事：不要心怀不平，也不要生出嫉妒。心怀不平和嫉妒，是本身就是对自己刑罚的罪；刑罚就是心里不安，骨头朽烂；所以我们受到警告防备这些，自己就是受到了善待。然而这并非全部；因为，

3.当我们用信心的眼睛朝前看，我们就看不到有理由去嫉妒恶人兴盛，因为他们的灭亡就在门口，他们正快快成熟，预备好被毁灭，诗37:2。他们兴盛，但像草一样，像青菜一样，没有人会对草和青菜嫉妒和心怀不平。义人兴旺如一棵多结果子的树（诗1:3），但恶人兴旺则像非常短命的草和青菜。

(1.)他们自己很快就要枯萎。外在的兴盛是渐渐消失的事，只关注于兴盛的生命，它本身也是如此。

(2.)他们很快要被神的审判砍下来。他们的夸口是短暂的，但他们的哀哭嚎叫要直到永远。

II.我们在此得到忠告，要过相信神，以神为满足的生活，这要保守我们，不因作恶之人兴盛而心怀不平；如果我们为自己的灵魂做得好，就找不到什么理由，要嫉妒那些为他们的灵魂做得如此糟糕的人。这里有三条极好的命令，我们当受它们支配，有为执行这些命令而作出的三个宝贵应许，让我们可以依靠。

1.我们在尽本分时，必须以神作我们的盼望，这样我们就要在这世上安然生活，诗37:3。

(1.)我们得到要求，要倚靠耶和华而行善，信靠神，效法祂。信仰的生命大大在于信靠神，信靠祂的眷顾、护理、应许、恩典，并殷勤认真按照祂的旨意服侍祂和我们的世代。我们决不可认为信靠了神，然后生活就可以为所欲为。不，如果我们不认真看待对神当尽的本分，这不是信靠神，而是试探神。我们也决不认为去行善，然后信靠自己，信靠我们自己义和力量。不，我们一定要既信靠主也行善。这样，

(2.)就有应许，我们要在这世界上得到妥善供应：我们就要住在地上，以祂的信实为粮。他不是说，“这样你们就要得高升，住在皇宫里，享受筵席。”这是不必要的；人的生命不在乎在这些事情上丰富；他而是说，“你要有住的地方，住在这地上，在迦南，这异象谷，你要得着你需用的饮食。”这超过我们配得的；这是一个义人最大的要求（创28:20），对于一个上天堂的人来说，这是足够。“你要有住处，安静的住处，供给，安舒的供给：以祂的信实为粮。”一些人把这读作，你要因信得粮，正如经上说义人因信得生一样，这是依靠应许的美好生活，美好得粮。“你必得粮，就像饥荒中的以利亚，得着你所需的。”神亲自作牧者、喂养所有信靠祂的人，诗23:1。

2.我们一定要以神为我们心所喜悦的，这样我们就必得偿心愿，诗37:4。我们决不可只是依靠神，还要以祂为乐。我们必须大大欢喜有一位神，祂是与祂自我启示完全一样的神，与我们立约的神。我们自己一定要以祂的美好、丰富和良善为乐；我们的心一定要向祂归回，安息在祂里面，以祂为安息，为永远的分。确信了祂有慈爱，我们就必须以祂的慈爱为乐，为我们最大的喜乐，诗43:4。我们得到命令要行善（诗37:3），接着是以神为乐这条命令，这既是本分，也是如此大的特权。如果我们出于良心去顺服神，就可以因以祂为满足而得安慰。就连以神为乐这令人欢喜的本

分，也附带有应许，这应许非常丰富宝贵，足以补偿最辛劳的服侍：祂就将你心里所求的赐给你。祂没有应许要满足所有身体的欲望和幻想的情绪，而是赐下心里所求的，那得更新成圣的心一切的渴望。一个义人心里所求的是什么？就是这一点，认识神，爱神，向神活着，讨祂喜悦，以祂为乐。

3.我们必须以神作我们的向导，在各样事上顺服祂的引导安排；然后我们所有的事，甚至那些看起来最复杂最令我们感到为难的事，都要有美好的结果，令我们满足，诗37:5-6。

(1.)本分是非常轻省的；如果我们行得正确，这要使我们轻省：当将你的事交托耶和华，把你的事卷起来交给耶和华（边注如此读作），箴16:3；诗55:22。你要把你的重担卸给耶和华，把你忧虑的重担卸给祂，彼前5:7。我们一定要把它从我们自己身上滚开，不要用对将来事件的忧虑折磨自己，让自己困惑（太6:25），不要用费煞苦心想办法或对结果的期望拖累自己，让自己烦恼，而要把它交给神，交由祂按祂所喜悦的，用祂智慧良善的护理安排处置我们所有的忧虑。 把你的事撤回交给耶和华（七十士译本如此作），就是“用祷告把你的事，你对它一切的忧虑呈上在耶和华面前”（如耶弗他在米斯巴将自己的一切话，陈明在耶和华面前，士11:11），“然后信靠祂会让事情有美好的结局，以神所做的一切都甚好为完全满足。”我们必须尽我们的本分（这是我们必须要关注的），然后就把事情交给神。只管安坐待候，看这事怎样成就，得 3:18。我们必须跟从，而不是强迫神的护理，认同，而不是命令无限智慧的神。

(2.)应许是非常甜美的。

[1.]总体而言，“祂就必成全，你交托给祂的，不管是什么，祂必成全，如果不是按你的计划，却是按你所满足的。祂要找到办法救你出困境，防止你惧怕，成就你的目的，使你得满足。”

[2.]具体来说，“祂要为你的名声负责，带你出困境，不仅使你得安慰，还使你得赞许和尊荣：祂要使你的公义，如光发出；使你的公平，明如正午”（诗37:6），就是说，“祂要使你显为是诚实人，这是足够大的尊荣。”

第一，这意味着义人的公义和公平可能在有些时候，不是被神护理特别的责备（约伯所受极大的苦，让他的公义变得昏暗不明），就是被人恶意的批评责备遮蔽掩盖下去，这些人给义人冠以恶名，是义人决不当受的，用义人都不知道的事来控告他们。

第二，应许是神要在恰当的时候，让他们落在其下的辱骂从他们身上滚开，澄清他们的无辜，带出他们的公义，使他们得尊荣，也许在这世上的时候就这样，最远也不超过那大日，太13:43。请注意，如果我们谨慎保守无愧的良心，就可以交给神由祂保守我们的美名。

诗37:7-20

7你当默然倚靠耶和华，耐性等候祂。不要因那道路通达的和那恶谋成就的，心怀不平。8当止住怒气，离弃忿怒；不要心怀不平，以致作恶。9因为作恶的，必被剪除；惟有等候耶和华的，必承受地土。10还有片时，恶人要归于无有，你就是细察他的住处，也要归于无有。11但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。12恶人设谋害义人，又向他咬牙。13主要笑他，因见他［受罚］的日子将要来到。14恶人已经弓上弦，刀出鞘，要打倒困苦穷乏的人，要杀害行动正直的人。15他们的刀，必刺入自己的心；他们的弓，必被折断。16一个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余。17因为恶人的膀臂，必被折断；但耶和华

是扶持义人。18耶和华知道完全人的日子；他们的产业，要存到永远。19他们在急难的时候，不至羞愧；在饥荒的日子，必得饱足。20恶人却要灭亡。耶和华的仇敌，要象羊羔的脂油（或作“象草地的华美”），他们要消灭，要如烟消灭。

我们在这些经文中看到，

I.对之前命令的反复教导；因为我们如此容易用无必要无结果的不满和不信自寻烦恼，以致必须令上加令、律上加律来压制这些，装备我们对抗这些不满不信。

1.让我们靠着相信神，使我们自己镇静下来：“你当默然倚靠耶和华，耐性等候祂（诗37:7），就是，完全顺服祂所做的一切，默然认同，因为那是最好的，因为这是神已经命定的；全然满足于祂仍使万事互相效力，叫我们得益处，虽然我们不知道为什么会这样，或怎样使我们得益处。”向耶和华默然 （这个词是这个意思），不是一种不高兴的默然，而是一种顺服的安静。忍耐承受加在我们身上的，忍耐盼望前面为我们命定的，这既是我们的本分，也是我们的利益，因为这总要使我们轻省；并且这样做是很有道理的，因为既来之则安之，这是好的。

2.让我们不要因着看到这世界发生的事，就让自己不安：“不要因那邪恶道路通达的，那人虽是坏人，却在世上兴旺，变得富有尊大而心怀不平；不要这样，不要因人利用权势和财富行恶，恶谋成就反对那些有德行良善的人，看似达到目的，把好人打倒而心怀不平。如果你心开始因此发怒不安，就要击打压制你的愚昧，并要止住怒气（诗37:8），不满嫉妒一开始发动时就要制止，不要因此心怀对神对祂护理的任何不好想法。不要对神所做任何事情发怒，而要离弃那忿怒；这是能发生的最糟糕的忿怒。不要心怀不平，以致作恶；不要因他们兴旺而嫉妒他们，免得你受试探堕落，与他们一道，行他们让自己致富高升的同一条恶道，或者为逃避他们和他们的权势而慌不择路。”请注意，心怀不平不满的心，向许多试探敞开大门；沉浸其中的人，是落在行恶的危险之中。

II.前面根据恶人虽然兴旺败坏却临近，义人虽然受苦却真正有福而讲过的理由，在此得到进一步阐述，用令人欢喜的不同说法重复同样的事。我们曾得到警告（诗37:7），不要因恶人世上兴旺，或他们反对义人的阴谋成功而心生嫉妒 ，关于这两种试探，这里各自举出防备的理由：

1.义人没有理由要嫉妒恶人在世上兴旺，也不应当为此难过不安，

(1.)因为恶人的兴旺很快就要终结（诗37:9）：作恶的，必被剪除，在他们的兴盛之中，突然被神公义的击打剪除；他们通过犯罪得到的，不仅都要消灭（伯20:28），而且他们也要与之一道被消灭。看这些人的结局（诗73:17），他们作恶得到的，要使他们付出何等高昂的代价，你就根本不会嫉妒他们，无论如何都不愿与他们同分。他们的毁灭是必然的，并且非常近了（诗37:10）：还有片时，恶人要归于无有，不再是现在的样子；他们转眼之间，成了何等的荒凉，诗 73:19。稍微忍耐，因为审判的主站在门前了，雅 5:8-9。节制你的怒气，因为主已经近了，腓4:5。当他们的败坏临到，这将是彻底的败坏；他和他的一切必被根除；那临到的日子必使他根本枝条一无存留（玛 4:1）：你当细察他的住处，在那里，不过是前一天，他名声显赫，但这必归于无有，你将找不到这住处；他身后必不留下任何有价值的，任何有尊贵的。同样的意思（诗37:20），恶人必要灭亡；他们的死是他们的沉沦，因为这是他们一切欢乐的终结，是通向无尽悲惨的通道。在主里面而死的人有福了；但在罪里面而死的人有祸了，永远有祸了。恶人是耶和华

的敌人；那些不愿祂作他们的王的人，是与祂为敌，祂要按此审判他们：他们要象羊羔的脂油，他们要消灭，要如烟消灭。他们满足肉欲的兴旺，就像羔羊的脂油，并不坚固实在，而是松散无力；当他们的败坏临到，他们要像祭物一样落在神的公义之下，像祭物的油脂在祭坛上被烧化，化为烟雾。神报应恶人的日子，是以用公绵羊腰子的脂油献祭的说法表明的（赛34:6）；因为祂要因着祂仇敌的败坏得到尊荣，正如祂因祭物得尊荣一样。被定罪的罪人是祭物，可9:49。这是我们不应嫉妒他们兴盛的很好理由；他们虽然被喂养肥壮，却不过是为献祭的日子被催肥，如同放羊羔在宽阔之地 （何 4:16 ），他们越兴盛，神就越要在他们的败亡上得荣耀。

(2.)因为义人的光景，即使在今生，也在各方面比恶人的光景更好，更值得羡慕，诗37:16。总体上，一个义人所有的虽少，所有的尊荣、财富和这世上的欢乐虽少，强过许多恶人的富余。请观察，

[1.]神的护理如此安排世上的财富，以致经常义人的分不过是得到其中的少少，恶人的分则是多多；因为这样神就要让我们看到，这个世界的事物并不是最好的，因为如果是，得到最多的就是最好的人，神最爱的人了。

[2.]义人的少少确实强如恶人的产业，虽然恶人的产业是如此之多；因为义人的所有来自更美的手中，来自特别的爱的手，不仅仅来自普遍护理的手 —义人通过更美的归属权得享产业（神通过应许赐他们产业，加3:18） — 这产业是因着他们与基督的关系而属他们，基督是继承万有的 —这产业有更美的用处，是通过神的祝福，为他们分别为圣供他们使用。在洁净的人，凡物都洁净，多1:15。有一点点，用来服侍神荣耀神，强如有极多，却为巴力或为卑贱的私欲预备。这里向义人所作的应许，确保他们得着如此的福分，以致他们无需嫉妒作恶之人兴旺。让他们知道这些，以致得着安慰，

第一，他们必承受地土，按照无限智慧的神看为对他们好的，承受地土；他们有今生的应许，提前4:8。如果要使他们有福，他们就需要得着全地，神就必使他们得着。万有全是他们的，就是世界和现今的事，以及将来的事，全是他们的，林前3:21-22。他们得着，是通过继承，通过安全尊荣的归属权，而不是通过仅仅许可、默许。当作恶之人被剪除，义人有时继承恶人曾经积聚的。罪人为义人积存资财，伯27:17；箴 13:22。这里应许是给，

1.那些凭信心生活的人的（诗37:9）；等候耶和华的，依靠祂，期望从祂有所得，向祂求的人，必承受地土，作为祂目前眷顾他们的记号，在另外一个世界为他们预备更美之事的凭据。神是一位良善的主，不仅为祂做工的仆人，还为祂等候的仆人，作丰富妥善的预备。

2.那些过安静和睦生活的人（诗37:11）：谦卑人必承受地土。他们最不容易落入他们现在所得受伤害受打扰的危险，他们最知足，因此是最甜美地享受他们物质方面的安慰。我们的救主把这变成一个福音应许，证实祂向谦卑人宣告的祝福，太5:5。第二，他们必以丰盛的平安为乐，诗37:11。 也许他们没有丰盛的财富为乐；但他们有那更好的，丰盛的平安，内在的平安，心灵的平静，与神相和，爱神的律法，什么都不能使他们绊倒（诗119:165）之人得着的大平安，那在基督国度里的丰盛平安（诗72:7），世人不能赐的平安（约14:27），恶人不能得着的平安，赛57:21。他们以此为乐，得享它不断的盛筵；而那些有丰盛财富的人，确实不过就是用这财富拖累自己，让自己为难，在当中得不到什么欢乐。第三，神知道他们的日子，诗37:18。祂特别关注他们，关注他们所做的一切，关注发生在他们身上的一切。祂数

算他们服侍的日子，没有一天的工作不会得不到赏赐，数算他们受苦的日子，因为他们也要为这样的日子得着报偿。祂知道他们光明的日子，喜悦他们得兴盛；祂知道他们乌云遮蔽黑暗的日子，他们受苦的日子，让他们日子如何，力量也如何。第四，他们的产业，要存到永远；不是他们地上的产业，而是为他们积存在天上不能败坏不能废除的产业。肯定自己在另外一个世界得着永远产业的人，没有理由嫉妒恶人在这世上瞬间即过的产业和欢乐。第五，在最恶劣的时候，他们必安然度过（诗37:19）：他们不至羞愧，不至为他们对神的盼望和信心，为他们对信仰的宣认羞愧；因为这样的安慰，在急难的时候反而要扶持他们，作他们真正的支持。别人垂头丧气，他们却必带着喜乐和信心抬起头来：即使在饥荒的日子，他们周围的人饿死的时候，他们也必得饱足，就像以利亚一样；神要用这样那样的方法供应他们需用的食物，或者赐他们有没有这需用的食物也满意知足的心，以致如果他们落入困境，饥饿，他们也必不像恶人那样心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神（赛 8:21），而是即使当无花果树不发旺，也以神为拯救他们的神，以祂为乐，哈3:17-18。

2.义人没有理由因恶人反对义人的计谋偶有成功而心怀不平。虽然他们确实让他们一些邪恶的诡计得逞，这让我们担心他们会达到目的，让这一切都得逞，但让我们止息怒气，不要自己心怀不平，以致想要放弃我们的事业。因为，

(1.)他们的计谋要成为他们的羞耻，诗37:12-13。确实恶人设谋害义人；恶人的后裔有一种根深蒂固的敌意，要反对义人的后裔；他们的目标是，若是能够就摧毁他们的义，若是失败，就摧毁他们的人。以此为目的，他们已经既使用大量当受咒诅的谋略和机巧行事（他们图谋，他们实际行出，反对义人），也用大量当受咒诅的积极和狂怒行事 —他们咬牙，如此渴想，若是有能力可以这样做，就把他们吃掉，因为没有这能力，就如此充满狂怒忿恨；但通过这一切，他们只不过是让自己显为荒唐可笑。主必嗤笑他们，诗2:4-5。他们骄傲无礼，但神要把蔑视倾注在他们身上。祂不仅不喜悦他们，还藐视他们和他们一切的企图，看这些是虚妄无效，藐视他们的恶毒，看这为无能，被锁链捆绑；因见他的日子将要来到，就是，

[1.]神审判的日子，显明祂的义的日子，这日子现在看似被掩盖遮蔽。人现在有得势的日子。“现在却是你们的时候”，路22:53。但神很快要有祂的日子，报应的日子，将一切拨乱反正，让现在遭人讥笑的变成充满荣耀的日子。被别人论断，都以为极小的事，林前4:3。神的日子要作决定性的审判。

[2.]他们毁灭的日子。恶人的日子，定为他跌倒的日子，那日子将要来到，这意味着有耽搁；这日子还没有到，但肯定要到。带着相信看到那日子，这要使锡安的处女藐视她仇敌的狂怒，嗤笑他们，赛37:22。

(2.)他们的企图要成为他们的毁灭，诗37:14-15。这里请看，

[1.]他们何等残忍设计反对义人。他们预备致死的工具，刀和弓，不及这些的，不能帮助他们；他们猎取宝贵的生命。他们的计划，是打倒杀害；他们渴求的，是圣徒的血。他们执行计划到非常深远的地步，接近行出：他们已经弓上弦，刀出鞘；所有这些军事预备都是为了反对无助的人，困苦穷乏的人（这证明他们非常胆怯），反对无辜的人，行动正直的人，从未挑衅他们，没有伤害他们和任何其他人的人，这证明他们非常邪恶。正直本身不能成为抵挡他们恶毒的防御。但是，

[2.]他们的恶毒反害己身，这是何等公义：他们的刀，必刺入自己的心，这意味

着义人蒙保守脱离他们的恶毒，他们自己因这恶毒恶贯满盈。有时他们计划用来反对他们与人无伤邻舍的事，本身要显明是对他们自己的摧毁；然而他们的挑衅让神的刀出鞘，要给他们带来致命一击。

(3.)那些不被突然剪除的人，必被如此夺去能力，不能作进一步的伤害，结果教会的利益必将有效得到保护：他们的弓，必被折断（诗37:15）；他们残忍的工具必负他们所托，他们必要失去那些他们作为工具使用，服务他们血腥目的的人；而且他们的膀臂必被折断，以致他们不能继续执行他们的计划，诗37:17。但耶和华是扶持义人，以致他们不会在苦难的重压下消沉，也不会被他们敌人的暴力压垮。祂扶持他们，让他们继续保持正直，保持平安；那些被这万古磐石如此扶持的人，没有理由嫉妒那些由他们折断芦苇支持的恶人。

诗37:21-33

21恶人借贷而不偿还；义人却恩待人，并且施舍。22蒙耶和华赐福的，必承受地土；被祂咒诅的，必被剪除。23义人的脚步，被耶和华立定；他的道路，耶和华也喜爱。24他虽失脚，也不至全身仆倒，因为耶和华用手搀扶他（或作“搀扶他的手”）。25我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃，也未见过他的后裔讨饭。26他终日恩待人，借给人；他的后裔也蒙福。27你当离恶行善，就可永远［安］居。28因为耶和华喜爱公平，不撇弃祂圣民，他们永蒙保佑；但恶人的后裔必被剪除。29义人必承受地土，永居其上。30义人的口谈论智慧，他的舌头讲说公平。31神的律法在他心里，他的脚总不滑跌。32恶人窥探义人，想要杀他。33耶和华必不撇他在恶人手中；当审判的时候，也不定他的罪。

这些经文和这篇诗篇之前经文的要旨几乎是一样的，因这要旨是一个值得详细阐述的题目。这里请观察，

I.我们要得福，就要满足什么要求，我们可以从这里举出的人物和这里列出的指引，了解这要求是什么。我们如果要蒙神祝福，

1.就必须出于良心，把各人当得的归回各人；因为恶人借贷而不偿还，诗37：21。这是耶和华我们的神对我们的第一个要求，就是我们行公义，按人当得的待他们。我们借贷却不偿还，这不仅是一件羞耻可鄙的事，还是一件有罪邪恶的事。一些人认为这里的例子，主要不是讲恶人的恶，更多是讲恶人因神公义的审判，落在悲惨贫困之中，以致必须借贷才得供应，然后没有能力再次偿还，这样就任由债主摆布。不管一些人怎样理解这节经文，正如有能力偿还的人，不偿还他们合理的债务，这是一件大罪，同样没有能力偿还，这是一种极大的苦。

2.我们必须预备随时行各样慈善捐输的事；正如神让义人手中有能力为人良善、行善，这表明神的良善（一些人这样理解这里的经文，神的祝福加增义人少少的所有，到了如此程度，结果他有多余的去救助别人），同样义人有一颗与他产业成比例的心，这也表明义人的良善：义人恩待人，并且施舍，诗37:21。他终日恩待人，每日，或全部日子都恩待人，借给人，有时借给人和施舍一样，是真正的慈善；当借贷和施舍是出自内心怜悯的心态，这就是蒙神悦纳的，这心态若是真诚，就会长久，要保守我们行善不至灰心。真怜悯人的，必终日怜悯。

3.我们必须离弃罪，投身操练严肃的敬虔（诗37:27）：离恶行善。停止作恶，厌恶恶；学习行善，抓住善不放；这是真信仰。

4.我们必须多多作美好的谈论，必须用我们的舌头荣耀神，造就别人。义人品格的一部分（诗37:30），就是他的口谈论智慧；不仅他谈论有智慧，而且他谈论智慧，像

所罗门本人，指教他身边的人。他的舌头不是讲说无聊不当的事，而是讲说公平，就是讲说神的话和护理之工，正确安排行事为人所需的智慧法则。从良善的心所充满的，口里就要讲良善的，有助造就人的话。

5.我们一定要把自己的意志完全顺服在神的意志和话语之下（诗37:31）：神的律法，他的神的律法，在他心里；如果我们不接受神的律法进入我们心里，把自己交在神律法的治理之下，我们自称神是我们的神，这就是虚妄。除非我们心里有律法，我们谈论的，是我们所想的，否则谈论智慧，讲说公平（诗37:30），这就不过是一个笑话，一种拙劣的模仿。神的律法必须成为心里一种指挥、统治的原则；它必须成为心里的光，心里的源泉，然后我们行事为人就要和谐一致：他的脚总不滑跌；这要有效防止人后退进入罪中，进入因此而来的不安。

II.遵照这些条件，神向我们保证什么，表明我们是蒙福得安慰。

1.我们必要得着神的赐福，这赐福要作我们一切现世安舒和享受的源泉、甘甜和保障（诗37:22）：蒙耶和华赐福的，所有义人都蒙父的赐福，因这赐福，必承受地土，或土地（诗37:29用同一个词，译作土地【亨利先生使用的译本如此作，译者注】），迦南地，一切土地的荣耀。当我们看到，我们物质造物的安慰是从神的赐福而出，我们肯定不会缺乏在这世上对我们来说是好的一切，它们就是真安慰了。地已经出了土产，如果神，就是我们的神，要赐福与我们，地就要把它的土产献给我们，诗67:6。正如蒙耶和华赐福的，是真蒙福（因他们必承受地土），同样被祂咒诅的，是真被咒诅；他们必被剪除，被连根拔除；他们被神咒诅，被根除，这要引发、衬托义人因神赐福得建立。

2.神要指引安排我们的作为和事务，使祂得到最大荣耀（诗37:23）：义人的脚步，被耶和华立定。祂通过祂的恩典和圣灵，指引义人的思想、感情和计划。所有人心都在祂手中，但义人的人心是自愿在祂手中。通过祂的护理，祂反胜与他们有关的事件，以致他们的道路在他们面前显为清楚，清楚他们当做什么，可以盼望得到什么。请观察，神立定义人的脚步；不仅用祂笔之于书的话语，在普遍方面立定他的道路，还用良心细声的呼唤，说道，这是正路，要行在其间，以此立定他具体的脚步。祂并不总是让人看到远处他的道路，而是一步一步带领他，像带领孩子一样，这样就让他不断依靠祂的引导；这是，

(1.)因为祂喜爱他的道路 ，极喜悦义人行在其中的道路。耶和华知道义人的道路（诗 1:6），知道并眷顾，所以指引这道路。

(2.)好使祂欢喜他的道路。因为神按照祂自己的旨意立定他的道路，所以祂喜爱这道路；因为正如祂喜爱我们身上祂自己的形象样式，同样祂极喜悦我们在祂引导之下所做的一切。

3.神要保守我们，不至因失脚落入罪中或苦难之中而败坏（诗37:24）：他虽失脚，也不至全身仆倒。

(1.)一个义人可能会被过犯胜过，但是神的恩典要把他挽回，使他悔改，以致他不全身仆倒。虽然他可能会一时之间失去神救恩的喜乐，他却必被挽回，重新得着这些喜乐；因为神要用祂的手扶持他，用祂自由的灵扶持他。根要得到保守活着，虽然叶子枯干；冬天之后春天将到。

(2.)一个义人可能落在愁苦之中，他的事难办，他的精神消沉，但他必不至全身仆倒；他肉体和内心失败的时候，神要作他内心的力量，要用祂的安慰扶持他，以致祂已造作的灵必不至在祂面前失败。

4.我们必不缺乏今生必要的支持（诗37:25）：“我从前年幼，现在年老，在我已经看过的人外在光景的改变中，根据我对这些所作的观察，却未见过义人被弃，被神和人抛弃，而我有时曾见过恶人被天地抛弃；我也不曾记得见过义人的后裔落魄到如此的绝境，以致要去讨饭。”大卫本人曾经向祭司亚比米勒讨吃的，但那是在扫罗追捕他的时候；我们的救主已经教导我们，要预料到因义的缘故遭受逼迫，以致得不到一切现世的应许（可10:30），因为那有如此特别的尊荣和安慰伴随着此事，以致这反而成为一种恩赐（正如使徒看这情形一样，腓1:29），而不是一种损失或愁苦。但是义人或他们的家人，像许多恶人因他们的邪恶落入贫穷一样，沦落到如此极端贫穷的实例是非常稀少。他未见过义人被弃，也未见过他的后裔讨饭。被弃 （如一些人解释的）；如果他们确实遭遇缺乏，神要兴起朋友供应他们，而不让他们自己暴露在一般乞丐落在的羞辱之中；或者，如果他们从一家去到一家求食物，这必不至于是带着绝望，不像那恶人，漂流在外求食，说：“哪里有食物呢？” 伯 15:23。他也不会像那位浪子一样遭人拒绝，恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他，路15:16。他也不会像大卫的敌人那样，走来走去，寻找食物，诗 59:15，若不得满足就嫉妒。一些人认为这应许与那些好施舍，慷慨救济穷人的人特别有关，，表明大卫从未看到有任何人因行善而把自己带进贫困。实际就是，有吝惜过度的，反致穷乏，箴 11:24。

5.神不抛弃我们，而要施恩，在我们困难窘迫时保护我们（诗37:28）：耶和华喜爱公平； 祂自己喜悦行公义，祂喜悦行公义的人；所以祂的圣徒受苦时，其他人装作不认识他们，以他们为耻，他却不弃绝他们，而是确保他们永蒙保佑 ，就是说，历世历代的圣徒都要被置于祂的保护之下，圣徒的延续要蒙保守，直到时间的末了，个别具体的圣徒要蒙保守脱离一切试探，度过目前这个时候一切的试炼，直到得着那将是永远的福乐。祂要救他们进祂的天国；就是永远保守拯救，提后4:18；诗12:7。

6.我们必要在这世界得到安舒的定居，离开这个世界时得到更美的安居。我们必要永远安居 （诗37:27），不像恶人的后裔必被剪除，诗37:28。以神为他们安息，在祂里面安居的人，必不至被抛来抛去。但在这地上并无永远的居所，没有长存的城；圣徒只是永远安居在天堂，在那座有根基的城；那将是他们永远的居所。

7.我们必不成为那些寻求要败坏我们的敌人的猎物，诗37:32-33。有一种敌人，要抓住一切机会伤害我们，有一种恶人，窥探义人（像咆哮的狮子窥探猎物），想要杀他。有恶人，他们这样做，非常狡猾（他们窥探义人，为要得着机会有效伤害他们，可以有借口，为这样做辩解），非常怀恨，因为他们想要杀他。但这也大可以用在那恶者，魔鬼，那古蛇身上，牠使用奸计陷义人于网罗之中，牠的诡计我们不应当不晓得—那条大红龙，想要杀他们 —那咆哮的狮子，不断游行，不得安定，充满狂怒，寻找牠可以吞吃的人。但这里有应许，牠必不得胜，撒但和牠的工具都必不得胜。

(1.)作为战场上的敌人，牠必不得胜：耶和华必不撇他在恶人手中；祂必不容许撒但为所欲为，祂也不从祂的百姓收回祂的力量和恩典，而要使他们能够抵挡和胜过牠，叫他们不至于失了信心，路22:31-32。一个义人可能会落入撒但差役手中，受猛烈攻击，但神必不把他撇在牠手中，林前10:31。

(2.)作为律法方面的敌人，牠必不得胜：当审判的时候，神也不定他的罪，虽然那控告弟兄的，那在我们神面前，昼夜控告他们的，敦促神定他的罪。牠虚假的控告要被扔出去，就像那些被搬出来反对

约书亚的控告被扔出去一样（亚3:1-2），撒但哪！耶和华责备你！谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。

诗37:34-40

34你当等候耶和华，遵守祂的道；祂就抬举你，使你承受地土。恶人被剪除的时候，你必看见。35我见过恶人大有势力，好象一棵青翠树在本土生发。36有人从那里经过，不料，他没有了，我也寻找他，却寻不着。37你要细察那完全人，观看那正直人，因为和平人有［好］结局。38至于犯法的人，必一同灭绝；恶人终必剪除。39但义人得救，是由于耶和华；祂在患难时作他们的营寨。40耶和华帮助他们，解救他们；祂解救他们脱离恶人，把他们救出来，因为他们投靠祂。

诗人结束这篇讲道（这是这首诗的实质），带着与整篇同样的要旨，谆谆教导同样的事情。

I.这里强调我们的本分仍是一样（诗37:34）：你当等候耶和华，遵守祂的道。本分是我们的，我们必须重视，使之成为良心的事，遵守神的道，决不离开，或在当中混日子，当继续留在路上，继续走在路上；但发生的事是由神定，我们必须让自己顺服祂对事情的安排；我们必须等候主，留心祂护理的动作，仔细观察，认真让自己顺服这些作为。如果我们凭良心遵守神的道，就可以欢喜等候祂，把我们的道路托付给祂；我们就要发现，祂既是祂做工仆人，也是祂等候仆人良善的主。

II.强调这本分的理由，也非常相同，就是根据恶人必然毁灭，义人必然得救。这义人受到试探，想要嫉妒恶人的兴旺，祂进了神的圣所，为要坚固自己，抵挡这试探，并带领我们也进到圣所（诗37:13）；在那里他思想他们的结局，因此让我们也思想，通过比较义人的结局，击败试探，堵住它的口。请观察，

1.恶人虽然一时向往，却最终悲惨：恶人终必剪除（诗37:38）；无疑结局如此糟糕的，不可能是好的。恶人到了最后，要被剪除，得不着结局一起的好、一切的盼望；他们一切的欢喜要终结，他们要与生命的源头永远分隔，去到全然邪恶那里。

(1.)大卫在这世上亲自观察到的恶人明显败坏的一些实例—日子临到的时候，罪人的浮华和兴旺不能保护他们摆脱神的审判（诗37:35-36）：我见过一个恶人（这词是单数），可能是扫罗或亚希多弗（因为大卫写下这篇诗篇时已是一位老人），大有势力，极其可怕（一些人如此翻译），曾在活人之地使勇士惊恐，一切行事都甚高调，似乎坚定，非常兴盛，好象一棵青翠树在本土生发，结出的都是叶子，没有果子；像本土的以色列人（哈蒙德博士如此说），容易扎根。但他有什么样的结果？以利法在很久之前就已经知道，当他看见愚妄人扎下根，就咒诅他的住处，伯5:3。大卫看到其中的原因；因为这棵青翠树像那无花果树一样快快枯萎了。基督发出咒诅：他像梦一样没有了，像一个影子，他和他引以为豪的一切浮华权势都是如此。他顷刻之间就没有了：他没有了，我惊奇寻找他，却寻不着。他曾扮演过他的角色，然后退场，无人想念他。

(2.)罪人，所有罪人全然和最终的败坏，很快就要成为极大的一台戏，给圣徒观看，就像圣徒现在成了一台戏，给世人观看一样（诗37:34）：恶人被剪除的时候（他们被剪除，这是肯定的），你必看见，你要敬畏称颂神的公义。犯法的人，必一同灭绝，诗37:38。在这个世界上，神从许多罪人当中，在这里挑出一个，在那里挑出另一个，作为实例， in terrorem—作为警告；但是在审判的日子，所有犯法的人要普遍被摧毁，没有一人能够逃脱。一起犯罪的

人要一起被定罪。捆成捆，留着烧。

2.义人最后所蒙的福。让我们来看，神的那些贫穷遭人藐视的人要有怎样的结局。

(1.)得高升。有时不法的事如此猖獗，以致人的敬虔拦阻了他们在这世上得高升，让他们完全没有门路可以提升地位；但那些遵守神的道的人可以肯定，时候到了神要抬举他们，使他们承受地土（诗37：34）；祂要高升他们，使他们得到天上的住处，在新耶路撒冷得尊贵，荣耀和真正的富足，继承那美地，那应许之地，迦南地是那地的预表；祂要高举他们在一切藐视和危险之上。

(2.)得平安，诗37:37。让所有的人细察那完全人，观看那正直人；观察他，为的是要羡慕他和效法他，你要定睛在他身上，观察他有什么样的结局，你就要发现和平人有好结局。有时候他日子末后的结局，要显出比开始更安慰他；风暴吹过，他在受苦之后再得安慰。然而，如果他全部日子继续黑暗被云遮蔽，也许他死的那一日要向他显为平安，他的日头在明亮中落山；或者，如果他的日头要在云中落山，他的将来却是平安，永远的平安。活着时行事为人公义的人，死的时候要进入平安，赛57:2。和平的死结束许多义人苦难的一生；所有如此有永远好结局的，就是真的好。巴兰他自己希望他的死他的终如义人一样，民23:10。

(3.)得救，诗37:39-40。义人得救（这可以应用在众先知早已详细地寻求考察的那极大救恩上，彼前 1:10），是由于耶和华；这将是主的作为。永远的得救，那按正路而行的（诗50:23）必要得见的那神的救恩，同样是由于耶和华。那位要使他们得着基督和天堂的神，要作他们全能的神：祂在患难时作他们的营寨，在他们患难时支持他们，背负他们经过这一切。祂必帮助他们，解救他们，帮助他们尽本分，背负他们的重担，在他们进行属灵争战时支持他们，帮助他们好好承担苦难，因这些苦难得益处，并且时候到了，要解救他们脱离苦难。祂要解救他们脱离那要胜过他们，把他们吞灭的恶人，要保证他们去到恶人不再搅扰他们的地方。祂必救他们出来，不仅保守他们安全，还使他们喜乐，因为他们投靠祂，不是因为他们有功劳配从祂那里得着这拯救，而是因为他们已经把自己托付给了祂，表明信靠祂，以此荣耀了祂。

诗 篇 第 38 篇

这是其中一首忏悔诗，从开始到结束都充满哀怨。大卫的罪和他受的苦，是他哀伤的原因，他抱怨的内容。看起来他此时应该是病了，在痛苦中，这让他想起他的罪，帮助他为这些罪降卑自己；与此同时他被朋友抛弃，遭敌人逼迫；所以这篇诗篇是为深深的痛苦和错综复杂的灾难而写。他抱怨诉苦讲到，

I.神的不悦，以及惹动神击打他的他自己的罪，1-5节。

II.他身体上的疾病，6-10节。

III.他朋友的不善，11节。

IV.他敌人对他的伤害，向他们申诉他对他们行善，却承认他犯罪得罪了神，12-20节。最后，他以热切祈求神施恩的同在和帮助结束这篇诗篇，21-22节。我们在歌唱这篇诗篇时，应当因罪的 恶毒大受触动；如果我们现在没有经历这里描写的苦难，我们不知道我们多快就会经历，所以必须以预备的心唱；我们知道别人经历这些，所以必须用同情的心唱。

诗38:1-11

大卫的纪念诗。
1耶和华啊！求祢不要在怒中责备我，不要在烈怒中惩罚我。2因为祢的箭射入我身，祢的手压住我。3因祢的恼怒，我的肉无一完全；因我的罪过，我的骨头也不安宁。4我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起。5因我的愚昧，我的伤发臭流脓。6我疼痛，大大拳曲，终日哀痛。7我满腰是火，我的肉无一完全。8我被压伤，身体疲倦；因心里不安，我就唉哼。9主啊！我的心愿都在祢面前，我的叹息不向祢隐瞒。10我心跳动，我力衰微，连我眼中的光也没有了。11我的良朋密友，因我的灾病都躲在旁边站着；我的亲戚本家，也远远地站立。

这篇诗篇的标题非常值得留意：这是一篇纪念诗；可能在遭难的日子写成的诗篇第70篇，也有同样的标题。这是为了，

1.让他自己纪念。我们认为他是在生病和痛苦中写这篇诗篇，那么这就教导我们，生病的时候是纪念的时候，要纪念罪，因为为着罪，神与我们相争；要唤醒我们的良心，诚实清楚地自省，把我们的罪清楚陈列在自己面前，让自己降卑。在苦难的日子思想。或者我们可以认为这是在他复原之后所写，但为了记录他受苦时落在其下的认罪，以及他内心的作为，好使每次回顾这篇诗篇，都能纪念那时神给他带来的美好感动，焕然一新地善用这些感动。希西家生病时所写的，也有同样的要旨。

2.让其他人纪念他自己思想的同样事情，教导他们，在他们生病和受苦时该想什么，说什么；让他们想他所想，言他所言。

I.他求神在他受苦中转回祂的忿怒和不悦（诗38:1）：耶和华啊！求祢不要在怒中责备我。他用这同样的恳求，开始另一个祷告，求神眷顾病人，诗6:1。这是他最关心的，我们受苦时也当如此，就是不管神怎样责备和惩治我们，求神不要在忿怒和不悦中责备惩治，因为那要成为打击和苦难中的茵陈苦胆，使之苦上加苦。要逃避神忿怒的人，必须祷告祈求避免这样，多于祈求脱离任何外在的苦难，满足于承受任何从神的爱而来，与神的爱一致的外在苦难。

II.他痛苦哀叹神的不悦对他内心的打击（诗38:2）：祢的箭射入我身。让约伯的抱怨（伯7:4）解释大卫的这抱怨。大卫说到全能神的箭，他是指神的威慑，它们排列起来反对他。他非常伤感惧怕，认识到神因他的罪向他发怒，以为除了审判和火一般的愤怒要吞噬他，他就不能盼望得着别的。神的箭，正如必然要击中目标，同样必然要牢牢扎在击中的目标上，直到祂乐意把它们抽出，用祂的安慰缠裹祂用威慑造成的伤口。被定罪之人永远的痛苦，就是神忿怒的箭要牢牢扎在他们身上，伤口不得医治。“祢的手，祢沉重的手，压住我，我就要在它下面沉没了；它不仅沉重压在我身上，还长久压在我身上；有谁知道神愤怒的权势，祂手的重压呢？”有时神为大卫射祂出的箭，伸出祂的手（诗18:14），但现在是反对他；神的安慰持续是如此不定，然而神恩典的持续是大有保证。他哀怨神的忿怒，给他带来落在其中的身体疾病（诗38:3）：因祢的恼怒，我的肉无一完全。这样的苦充满他心，影响他的身体；但这并不是最糟的：这让他心不安宁，因着这样，他忘却了战士的勇气，王的尊严，以色列甜美诗人一切的欢乐，发出痛苦的唉哼，诗38:8。没有什么能像认识到神的怒气一样，让一个义人内心不安，这表明落在神的手中，这是何等可怕的一件事。保持内心安宁之道，就是保守我们自己在神的爱中，不做任何得罪祂的事情。

III.他承认他的罪是招致激发他一切苦

难的原因，在罪责的重担下呻吟得更厉害，超过在任何其它的重担下呻吟，诗38:3。他哀叹他的肉无一完全，他的骨头不安宁，他落在如此大的焦虑中。“这是因祢的恼怒；这点燃那如此猛烈燃烧的火；”但在接下来的话中，他以神为义，把所有的责难都归在自己身上：“这是因我的罪过。我已经配得这一切，所以是自找的。我自己的罪孽确实在管教我。”如果我们的苦难是神愤怒的结果，我们就要怪自己；是我们的罪，成了这愤怒的原因。我们不得安息吗？是罪让我们变成这样子。我们心里没有罪，我们骨头就会没有痛苦，我们身体就会没有疾病。所以这位义人抱怨最多的是罪，抱怨罪，

1.是担子，重担（诗38:4）：“我的罪孽高过我的头，就像高涨的水盖过下沉要淹死的人一样，就像重担在我头上，把我压倒，过于我能承受担起的。”请注意，罪是一个担子。我们里面罪的权势是重担，来12:1。一切都被它妨碍；它让人不得向上翱翔，向前快跑。所有的圣徒都抱怨罪是他们背负的那取死的身体，罗7:24。我们所犯的罪的罪责是一个担子，一个重担；它对神来说是一个重担（祂被它所压，摩 2:13【亨利先生所用的译本作，看哪！我被你们所压，如同装满禾捆的车被压一样，译者注】），对整个受造界是一个重担，受造之物在它之下呻吟叹息，罗8:21-22。它在开始或最后，要作罪人他自己的重担，不是他内心因这罪刺痛而成了悔改的重担，在它之下劳苦背负的重担，就是当它把他压到最深的地狱，永远把他拘禁在那里时作他败坏的重担；这要作他身上的铅锭，亚5:8。经上说罪人背负他们的罪孽。神的威胁是重担。

2.是伤，危险的伤（诗38:5）：“我的伤发臭流脓 （像身体的伤红肿溃烂，因得不到包扎看顾而变得发臭），这是因着我自己愚昧的缘故。”罪是伤（创4:23），痛苦的致命伤。我们因罪受的伤常常落在糟糕的光景里，得不到看顾，没有敷药，这是因着罪人不认罪的愚昧，诗32:3-4。小小的痛处如果忽视，可能具有致命的后果，同样小小的罪遭忽视，任由不悔改，也是如此。

IV.因着他受苦，他自己哀叹，因着宣泄这哀叹，在耶和华面前将他的哀怨倾倒而出，他的忧伤得到舒缓。

1.他心里愁苦，良心痛苦，自己灵里不得安息；受伤的灵谁能承担呢？他疼痛，因痛扭曲，大大拳曲，终日哀痛，诗38:6。他总是郁郁不乐，忧郁，这让他成为自己的重担和威吓。他的灵软弱，大大破碎，心里不安，诗38:8。在此，受苦的大卫是基督的预表，基督在痛苦中大声呼喊，“我心里甚是忧伤。”这是比世上任何其它更大的痛苦；无论神乐意把什么加在我们身上，只要祂保守我们，使我们还能使用理智，还有良心平安，我们就没有理由抱怨。

2.他生病，身体虚弱；他满腰是一种讨厌的疾病，某种肿胀，或溃疡，或炎症（一些人认为是一种长期不得好的溃疡，就像希西家患的疮），他的肉无一完全，和约伯一样，他全身不安。请看，

(1.)我们背负的何等卑贱的身体，它们容易患上何等严重的疾病，因着某些疾病，它们很快会何等令赋予它们生机的心灵跌倒忧伤，因为身体总是遮蔽的云， 阻碍的枷。

(2.)最伟大最优秀的人的身体，有着其他人身体具有的同样疾病种子，容易遭受同样的灾难。大卫本人虽是如此伟大的君王，如此伟大的圣徒，却不能免受最痛苦的疾病：连他的肉也无一完全。很有可能这是他在乌利亚的事上犯罪之后，就这样为着他肉体的私欲遭受皮肉之苦。当任何时候我们身体患病，我们应当记住神是如何在我们身体上、因我们身体受辱。他被压伤，身体疲倦，诗38:8。他心跳动，不断

心悸跳动，诗38:10。他力衰微，肢体也衰微。至于他眼中的光也没有了，这是因为大大哭泣或眼睛沾染大量泪水的缘故，或者也许是精神低落，常常反复晕厥。请注意，疾病要驯服最强壮的身体和最勇敢的心灵。大卫以勇气和丰功伟绩闻名，然而当神使用身体的疾病，用祂忿怒触动他心思，以此与他相争时，他的头发被剪，他的心不能支持他，他就变得如水一般软弱。所以让勇士不要以他的力量夸口，让任何人不要因痛苦看似遥远，而对它心生藐视。

3.他的朋友对他不善（诗38:11）：他的良朋（那些在他欢乐的日子与他一道欢乐的人），现在因他的灾病躲在旁边站着；他们不愿在他受苦时同情他，也不愿进前来听他哀怨，而是像那祭司和那利未人（路10:31），就从那边过去了。连他的亲戚本家，因血缘和联姻与他关系密切的人，也远远地站立。请看我们是何等没有理由信靠人，我们期望人的善，失望，是何等没有理由感到惊奇。逆境试验友谊，把宝贵和卑贱分开。确保我们在天上有一位朋友，不因我们的灾病躲在旁边站着，没有患难困苦能使我们与祂的爱隔绝，这就是我们的智慧了。受苦的大卫，是在痛苦中的基督的预表，基督在十字架上，软弱，大大破碎，那时被祂的朋友和亲族离弃，他们只是远远站着看。

V.他在哀怨中，以神施恩留意他的愁苦和他的祷告来安慰自己（诗38:9）：“我的心愿都在祢面前，祢知道我缺乏什么，我想要什么：我的叹息不向祢隐瞒。祢知道我在其下叹息的重担，我叹息求的祝福。”那说不出来的叹息，并不向鉴察人心，晓得圣灵意思的那一位隐藏，罗8:26-27。

我们在歌唱这诗篇，用它祷告时，无论有何重担压在我们心上，都要凭信心把这重担，以及我们对此的忧虑卸给神，然后安舒。

诗38:12-22

12那寻索我命的，设下网罗；那想要害我的，口出恶言，终日思想诡计。13但我如聋子不听，象哑巴不开口。14我如不听见的人，口中没有回话。15耶和华啊！我仰望祢；主我的神啊！祢必应允我。16我曾说：“恐怕他们向我夸耀；我失脚的时候，他们向我夸大。”17我几乎跌倒，我的痛苦常在我面前。18我要承认我的罪孽，我要因我的罪忧愁。19但我的仇敌又活泼又强壮，无理恨我的增多了。20以恶报善的与我作对，因我是追求良善。21耶和华啊！求祢不要撇弃我；我的神啊！求祢不要远离我。22拯救我的主啊！求祢快快帮助我。

在这些经文中，

I.大卫抱怨他敌人的权势与恶毒，看起来他们不仅利用他身体软弱、思想忧愁的机会凌辱他，还因此乘机伤害他。他有大量控诉他们的话要说，他谦卑地以此为理由献上给神，求祂为自己出面，如诗25:19，求祢察看我的仇敌。

1.“他们非常恶毒凶残：他们想要害我，不，他们寻索我命，”诗38:12。在耶和华眼中如此宝贵的那生命，所有义人追求的那生命，仿佛被夺去，或者成了让众人厌恶的事情。蛇的后裔对女人的后裔怀有如此敌意；虽然牠只能触及女人后裔的脚跟，却想伤祂的头。牠想喝的，是圣徒的血。

2.“他们非常狡猾有手腕。他们设下网罗，他们思想诡计，在当中坐卧不安，不知疲倦：他们终日如此行。他们彼此说恶言；每一个人都有这样那样的打算，要来害我。”用欺骗掩盖和执行的伤害，大可以称作网罗。

3.“他们非常傲慢说人坏话：我失脚的时候，我落入任何苦难的时候，或者我犯任何错误，说错一句话，走错一步路的时候，他们夸大自己，以此反对我；他们喜欢这样做，向自己保证，这样要毁灭我的

利益，如果我失脚，我就必然跌倒败坏。”

4.“他们不仅不义，还非常忘恩负义：他们无理恨我，诗38:19。我从未恶待他们，也没有对他们心怀任何恶意，也从未对他们有任何得罪；是的，他们以恶报善，诗38:20。我向他们行了许多善事，对此我本可以期望有善意的回应；但他们与我为敌以报我爱，”诗109:4。恶人心中对善的敌意如此根深蒂固，以致他们因着善本身的缘故恨它，甚至在他们得到善的好处时也是如此；他们甚至恨那些为他们祷告之人的祷告，恨那些要与他们和好之人的和好。善待也不能使之感恩，反而因此发怒的人，本性确实是非常恶劣。

5.“他们非常不敬虔，像魔鬼一般：仅仅因我是追求良善，他们便与我作对。”他们恨他，不仅因为他善待他们，还因为他向神委身顺服；他们恨他，因为他们恨神和所有背负祂形象的人。如果我们因行善受苦待，我们决不可以为奇怪；因为从一开始事情就是这样（该隐杀了亚伯，因为亚伯的行为是义的）；我们也决不可以为情况艰难，因为情况不会总是如此；因为这样我们的赏赐会大得多。

6.“他们人数众多，大有能力：他们又活泼又强壮，他们增多了，诗38:19。耶和华啊！我的敌人何其加增，”诗3:1。圣洁的大卫软弱无力，他心衰弱，他力量消失；他忧郁，灵里忧愁，遭受朋友逼迫；但与此同时，他邪恶的敌人活泼强壮，他们人数增多。因此让我们不要以为可用人外在的光景判断他们的品格；无人可以因着摆在他面前的一切，知道情况是爱还是恨。看来情况应该是，大卫在这，以及其它对敌人的抱怨中，是指向基督，逼迫基督的人就像这里描述的，完全丧失一切尊荣美德。除了那些首先让自己抛弃人性首要的原则，破坏它至圣约束的人以外，无人仇恨基督教信仰。

II.他带着安慰反思，在人向他行的一切伤害和侮辱当中，他自己和平和敬虔的表现。只有当我们的敌人触怒我们去犯罪，他们才是真正给我们带来伤害（尼6:13），那时他们得胜，让我们不能持守我们自己的心，驱使我们离开神和我们的本分。如果靠着神的恩典，我们得到力量拦阻这种恶毒，我们就要熄灭他们的火箭，得救免于受害。如果我们仍然牢牢持守我们的正直与平安，那么有谁能害我们呢？大卫在这里就是这样行的。

1.他控制自己的脾气，不因对他的任何轻慢，或对他说、对他行的任何恶事而发怒，或者因此烦恼（诗38:13-14）：“但我如聋子不听，我不注意对我的侮辱，不仇恨这些，也不因这些乱了分寸，我更不思想要报复，刻意以牙还牙。”请注意，我们越不注意人向我们行的恶和伤害，我们就越重视、坚固我们自己内心的安静；他像聋了一般，就哑口不言，如同口中没有回话的人；他沉默，好像没有任何话要为自己说，怕让自己动怒，更激怒敌人反对自己；他不仅不愿反过来责备他们，还同样不愿为自己辩屈，免得他必要的辩护被看作是他的罪过。虽然他们寻索他的性命，他的沉默可以被看成是承认自己的罪，然而他像哑巴不开口。请注意，我们的敌人最喧嚣时，通常谨慎的做法就是沉默，或只说一点点，免得我们把坏事变得更糟。大卫不能指望用温和把敌人争取过来，用他温和的回答打消他们的怒气；因为他们是如此精神卑贱的人，以恶报善对待他；然而他对他们如此温和，为要防止自己犯罪，为要反思此事时得安慰。在这方面大卫是基督的预表，基督像羊一样，在剪毛的手下无声，他被骂不还口；两者都是我们的榜样，让我们不以辱骂还辱骂。

2.他凭信心和祷告紧紧跟从他的神，这样，他在这些伤害之下，以这两样支持自己，止住他对这些伤害的怨恨。

(1.)他倚靠神（诗38:15）：“我口中没有回话，耶和华啊！我仰望祢。我倚靠祢为我的事申辩，澄清我的无辜，用这样或那样的方法堵住我敌人的口，让他们羞愧。”那些本应承认他、支持他、挺身而出为他作见证的良朋密友，从他这里退下，诗38:10。但如果我们仰望神，祂就是决不辜负我们的朋友。“我如不听见的人，因祢听见（亨利先生使用的译本，15节作“祢必听见我”，译者注）。神听见，那么我为什么还要听见呢？”祂顾念你们 （彼前5:7），神顾念，我为什么还要顾念呢？“祢必应允我（一些人如此读作），所以我什么也不说。”请注意，我们应当沉默忍耐承受责骂诽谤，这是很有理由的，因为神见证人对我们的一切冤屈，时候到了，要作见证支持我们，反对那些冤枉我们的人；所以让我们沉默，因为我们如果沉默，那么我们就能期望神为我们申辩，因这证明我们倚靠祂；但如果我们决定为自己处理一切，我们就是把神的工作从祂手里夺去，放弃祂为我们申辩的益处。我们的主耶稣受苦时不说威吓的话，因为祂将自己交托那按公义审判人的主 （彼前 2:23 ）；我们这样做，到最后必毫无损失。主我的神啊！祢必应允我。

(2.)他呼求神（诗38:16）：“请听我说（这是加上的）”；“我曾说（如诗38:15），我倚靠祢，因祢必听见我，恐怕他们向我夸耀。我害怕他们要压倒我时，我就以此安慰自己。”当人虚谎不善，我们有一位神，可以去到祂那里，坦然把我们的一切交给祂，祂要信实待我们，这对我们是极大的支持。

III.他在此为自己的愚昧软弱哀号。

1.他很清楚目前自己里面败坏的作动，他现在几乎抱怨神的护理之工，因着人对他的伤害被激怒：我几乎跌倒，诗38:17。这可由诗人在类似情景作的像这样的自责来最好解释（诗73:2），我见恶人享平安，我的脚几乎失闪。同样在这里，我几乎跌倒，几乎要说，我徒然洗手。他愁苦不断：我终日遭灾难（诗73:13-14），这不断摆在他面前；注视这一切，这让他受不了，让他几乎在信仰和抛弃信仰之间跌倒。这惧怕驱使他到他的神面前：“我仰望祢，不仅盼望祢为我的事申辩，还盼望祢拦阻我落入罪中。”义人因为把愁苦不断摆在自己面前，就曾经几乎跌倒，因着常常把神摆在自己面前，就得以站立。

2.他纪念从前的过犯，控诉自己，承认因为这些过犯，他是自找苦吃，放弃了神的保护。虽然在人面前他能自辩，在神面前他却是自己审判自己，自我定罪（诗38:18）：“我要承认我的罪孽，并不遮掩；我要因我的罪忧愁，不把它看成小事；”这给他帮助，让他在神护理的责备和人的辱骂之下沉默无语。请注意，我们若是真的为罪痛悔，这就要使我们在打击，特别在不义的指责之下忍耐。悔改要求两件事：

(1.)认罪：“我要承认我的罪孽；不仅在总体上承认我自己是一个罪人，还要具体承认我做错了什么。”我们必须在神面前坦诚完全承认自己的罪，它们可憎的情形，好使我们可以把荣耀归给神，并把羞辱归给自己。

(2.)为罪痛悔：我要因我的罪忧愁；每一个真悔改的人，都为着他轻慢神，伤害自己而忧愁。“我要顾虑和惧怕我的罪”（一些人如此解读），“惧怕，免得它毁坏我，顾虑，要让它得赦免。”

IV.他结束时切切祷告神，求祂施恩与他同在，在他苦难中赐下及时大能的帮助（诗38:21-22）：“耶和华啊！求祢不要撇弃我。虽然我的朋友抛弃我，虽然我配得被祢撇弃。但不要远离我，因为我不信的心几乎惧怕祢是远离。”义人受苦时，没有什么比害怕神在忿怒中离弃他，是更触动他心；也没有什么，是比这祷告更充满感情发自内心：“耶和华啊！求祢不要远离我，

求祢快快帮助我；因为我几乎要灭亡，如果帮助不快快来到，我就有失丧的危险。”神赐我们许可，不仅在我们急难时可以呼求祂，还可以敦促祂。他申辩道：“祢是我的神 ，我所侍奉的，我倚靠祢支持我度过难关；祢是我的拯救，唯独祢能拯救我，祢已经应许拯救我，以此让祢自己置身其中，我只能唯独指望祢施拯救。”有人在受苦吗？让他在歌唱这篇诗篇的时候如此祷告，如此申辩，如此盼望。

诗 篇 第 39 篇

大卫写这篇诗篇时，看起来是落在极大的困境里，因着这样那样的原因，非常不安；因为他自己是相当困难才胜过激动，让自己的灵平静，领受他曾给别人的那美好劝告（诗 37:7），就是当默然倚靠耶和华，耐性等候祂，不要心怀不平；提出美好的建议，要比作出在受苦之下安静的美好榜样要容易。是什么具体的苦难，让大卫生出现在所处的冲突，这里并没有显明。也许是某位亲爱的朋友或亲属去世，这试炼他的忍耐，提醒他要作这些关于人必死的深思；与此同时，看起来他自己也软弱生病，落在某种强烈不安之中。他的敌人也在寻找有利机会反对他，要看他跌倒，好使他们找到一些事情来谴责他。他就是这样忧愁，

I.述说他心中美德与败坏、激动和忍耐之间的挣扎，1-3节。

II.深思人软弱必死的教训，祷告求神在这方面教训他，4-6节。

III.求神赦免他的罪，除去他的苦难，延长他的生命，直到他预备好去死，7-13节。这是一篇适用在葬礼上的诗篇，非常适合这场合；我们在歌唱它的时候，应当让我们内心因人生短暂、不定和多灾多难的光景正确受感动；神使用死，让他们的安慰出现破口的人，要发现这篇诗篇对他们极有用处，使他们可以得着我们在这样的苦难中应大大追求的，就是让这些破口向我们圣化，使我们灵里得益，让我们的心在苦难当中顺从神神圣的旨意。

诗39:1-6

大卫的诗，交与伶长耶杜顿。

1我曾说：“我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪；恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。”2我默然无声，连好话也不出口；我的愁苦就发动了。3我的心在我里面发热；我默想的时候，火就烧起，我便用舌头说话。4耶和华啊！求祢叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。5祢使我的年日窄如手掌；我一生的年数，在祢面前，如同无有。各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。(细拉)6世人行动实系幻影。他们忙乱，真是枉然；积蓄［财宝］，不知将来有谁收取。

大卫在此回忆，记录他内心在受苦时的表现；我们这样做是好的，让所想到的错失可以得纠正，所想到为好的，下次可以变得更好。

I.他记起他曾与神立约，要谨慎言行，非常谨慎他的言行。任何时候我们受到试探要去犯罪，有堕落进入罪中的危险时，我们就必须记起我们曾立下的对抗罪，对抗我们落在其边缘的具体罪的严肃誓言。神能，并要提醒我们这些誓言（耶2:20，你就说：“我必不事奉别神”），所以我们应当让自己想起这些。大卫在这里就是这样。

1.他记得自己曾在总得方面决心，要在行事为人方面非常谨慎小心（诗39:1）：我曾说：“我要谨慎我的言行。”这说得好，是他决不愿意收回的，所以决不可否认。请注意，

(1.)我们人人都当极大关注的，就是谨

慎我们的言行，就是在其他人用一切大胆行事为人时，我们却当谨慎。

(2.)我们应当坚定决心要谨慎言行，常常更新这立志。藏得好，丢不了。

(3.)我们在已经立志要谨慎言行后，就必须在一切情形之中提醒自己这立志，因为这是一个决不可忘记，而当常常想起的约。

2.他记得自己曾特别立约反对舌头犯的罪 —就是他不要用舌头犯罪，不说不当，得罪神或奸诈待义人众子（诗 73:15）的话。我们希望思想不犯罪，这想得容易，却不易做到；但如果人心里冒出一个邪恶念头，他就当以手捂口，压制它，使它不能走得更远：这是一个如此大的成就，就是若有人在话语上没有过失，他就是完全人；这是一个如此必要的要求，若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，经上就宣告说，这人的虔诚是虚的。大卫已经立志，

(1.)他要在一切时候警惕舌头犯的罪：“我要用嚼环，或者口套勒住我的口。”他要把嚼环放在口上，就像放在头上；警惕这作为，操练警惕，这是放在嚼环上的手。他要把口套一直放在上面，仿佛放在一条不服管，凶猛伤害人的狗身上；因着具体坚定的决心，败坏被约束，不至从口爆发出来，就这样被封住口。

(2.)他要在最危险生出丑事的时候 —恶人在我面前的时候加倍警惕这些罪。他与恶人在一起的时候，要谨慎不说任何可能让他们变得刚硬，或者给他们机会亵渎神的话。如果义人落在恶人当中，他们必须谨慎自己说的话。或者恶人在我面前的时候，在我思想里的时候。当他思想恶人的骄傲与权势，平安和兴旺的光景，他受到试探，会说话有过失；所以那时他要特别小心他说的话。请注意，让人犯罪的试探越强，反对它的决心就必须越大。

II.依照这些约定，他努力花大力气勒住他的舌头（诗39:2）：我默然无声，连好话也不出口。他的沉默是可夸奖的；挑衅越大，他的沉默就越值得表扬。靠着神恩典的力量警惕和立志，这要比我们能想到的更能勒住舌头，虽然舌头是没有人能制伏的恶物。但对于他连好话也不出口，我们该如何说呢？恶人在他面前，他不说好话，因为不愿把珍珠扔在猪的面前，这是他的智慧吗？我宁愿认为这是他的软弱；因为他不愿说什么，就什么也不说，而是落入一种极端，这是有损律法的美好，因为律法规定极端之间的一种中道。禁止污秽言语的同一律法，要求随事说造就人的好话，弗 4:29。

III.他说得越少，他就想得越多，就更热切。约束那不安的部分，只不过是引发脾气，惹动那不安部分：我的愁苦就发动了，我的心在我里面发热，诗39:3。 他能勒住他的舌头，却不能控制他的愤怒；虽然他压制烟，他骨中却像有火一般，当他思想他的苦难，恶人的平安，这火就烧起来了。请注意，精神不平不满的人不应当想得太多，因为当他们容让思想集中在苦难的原因上，他们不满的火就如火上浇油，烧得更加剧烈。急躁是一种罪，其恶劣的原因是在我们自己里面，就是沉思，它对我们自己造成的恶劣影响，是不亚于火烧。所以如果我们要拦阻不受管束愤怒的危害，就应当纠正不受控思想的不满。

IV.他终于说话的时候，他是说得中肯：我便用舌头说话。一些人把他说的看作是违背他美好的初衷，得出结论认为，他说话，就是用舌头犯罪；所以他们把接下来的理解为一种求死的激动愿望，像以利亚（王上19:4）和约伯（伯6:8-9）一样。但我宁可把这理解为不是违背他美好的初衷，而是改正他行事过于极端的错误；他已经连好话也不出口，但现在他不愿继续

保持沉默。他对在他面前的恶人无话可说，因为他不知道该对他们如何说话，但在长时间思考之后，他说的第一句话是一个祷告，以及对一个题目敬虔的默想，我们若多多思想这题目，这就对我们所有人都有好处。

1.他向神祈求，让他觉悟到人生的短暂不定，死的临近（诗39:4）：耶和华啊！求祢叫我晓得我身之终，我的寿数几何。他不是指，“耶和华啊，求祢叫我知道我要活多久，我何时要死。”我们不能出于信心作这样的祷告；因为神未曾在任何地方应许让我们知道，而是凭祂的智慧，把那不属于我们的隐秘事的知识锁起来，我们若知道，这对我们也无好处。而是，耶和华啊！求祢叫我晓得我身之终，这是指，“耶和华啊，赐我智慧与恩典思念这事（申32:29），善用我对此的认识。”活着的人，知道必死（传9:5），但极少的人在意要思想死；所以我们需要祷告求神施恩，征服那在我们败坏心内对死想法的厌恶。“耶和华啊，求祢让我思想，”

(1.)“死是什么。这是我的结局，我生活的结局，生活一切工作和享受的结局。它是众人的结局，”传7:2。它是我们试验和预备状态的终止，使我们严肃进入一种赏罚报应的状态。对恶人来说这是一切欢乐的终结;对义人来说它是一切愁苦的终结。“耶和华！求祢叫我晓得我身之终，更认识死亡，让它对我变得更熟悉（伯17:14），因这大改变更大受触动。耶和华啊，让我思想死是何等严肃的一件事。”

(2.)“死是多么近。耶和华啊，求祢让我思想我的寿数几何，我的日子是由神的旨意量度”（这结局是固定的结局，这个词就是这个意思：我的日子限定，伯14:5），“这寿数不过是短暂：我的日子很快要被数算和完结。”我们从远处看死的时候，会受到试探，延迟为它作必不可少的准备；但是当我们思想人生多么短暂，我们就必要确保自己关注的是，凡手所当作的事，要尽力去作，不仅尽一切能力，还尽一切可能的快速去作。

(3.)死是不断在我们里面做工：“耶和华啊，求祢让我思想我是多么软弱，生命的积存是多么稀少，如油让那灯燃烧的灵是何等无力。”我们通过每天的经历，发现这地上的帐篷是正在朽坏，要衰坏了：“耶和华啊，求祢让我们思想这一点，好使我们可以得着那不是人手所造的房屋。”

2.他默想人生的短暂虚空，像约伯常做的那样，以此作为理由求告神舒缓他生活的重担，以此说服自己，让自己焕发精神作生命中的工作。

(1.)人地上的生命短暂，不能持续，这就是我们应当把它松手放开，预备人生结局的一个理由（诗39:5）：祢使我的年日窄如手掌，窄如四指，有确定的范围，小小的范围，如手掌常用来衡量我们，常常摆在我们眼前。我们不需要杖，不需要杆，不需要量线来衡量我们日子的范围，不需要任何算术技巧，就能计算日子的数目。不，我们手指的尽头就是标准，没有增多；纵有一切，它不过是窄如手掌。我们的时间短暂，神让它如此；因我们的月数在祂那里。他的年日短少，他明白这一点：它在祢面前，如同无有。祂想念我们的时候是何等的短少，诗 89:47。与祢相比，如同无有，一些人如此读作。与神的永恒相比，全部时间都是无有，更何况我们这一份时间。

(2.)人在地上的生命虚幻没有价值，所以沉溺于它，这是愚昧，确保得着一个更美好生命，这是智慧。亚当是亚伯 —在他目前的光景中，人是虚幻。他不是看起来的样子，得不着向自己保证的事。他和他一切的安慰都处在持续的不定中；如果今生之后没有另一个生命，把一切都加以考虑，那么他被造就是虚幻。他是虚幻，他是必死的，他是可变的。请观察，

[1.]这里何等强调这个事实。

第一，人人都是虚幻，无一例外；尊贵低贱，富有贫穷，所有人都在这当中相遇。

第二，他在他最好的光景中，在年幼、强壮和健康时，有财富尊荣，达到兴盛顶峰时，当他最安逸和快乐，以为他江山稳固的时候，他仍是虚幻。

第三，他是全然虚幻，你能想到最大的虚幻。全部人都是全然虚幻 （这可以这样读作）；关于它的每一件事都是不定；除了与新人有关的以外，没有什么是实在持久。

第四，实在他是虚幻。这是无疑确定的事实，但我们非常不愿相信，需要得到严肃的证明，确实经常有实例向我们作这证明。

第五，细拉与这联在一起，作为说明，要求人注意。“在这停下，暂停一会儿，让你可以花时间思想和应用这个事实，就是各人都是虚幻。”我们自己也是如此。

[2.]为了证明人是虚幻必死，他在这里提到三件事，表明每一件都是虚幻，诗39:6。

第一，我们的欢乐与尊荣是虚幻：世人行动（就在他行动气派，行动欢快的时候），在影中，在虚像中，实系幻影。他成名的时候，他的样子过去，他的大张威势不过是极大的幻象，徒25:23。这不过是表演，所以是一场幻影，像虹一样，其基础不过是一朵云，一层烟雾，它的炫丽颜色必然快快消失绝迹；生命就是如此（雅4:14），所以它一切的狂欢都是如此。

第二，我们的哀伤惧怕是虚幻。他们忙乱，真是枉然。我们的忙乱常常是没有根据（我们没有任何正当理由就自寻烦恼，我们愁苦的生成，常常是我们自己幻象想象的结果），它们总是无果；我们忙乱，真是枉然，因为我们不能用我们一切的忙乱改变事情的本质，或者神的旨意；我们为着事情大大忙乱之后，事情仍将是现在的样子。

第三，我们担忧和劳苦是虚幻。人费极大力气积蓄财宝，它们不过像是田地犁沟里一堆堆的肥料，除非撒出去，否则毫无用处。但是当人用他的垃圾充满宝库，他不知将来有谁收取，不知他走后要落在谁身上；因为他不能把它们随身带走。他不问，我劳劳碌碌，到底是为谁呢？这就是他的愚昧，传4:8。但如果他真的问，他也不能知道这人是智慧还是愚昧，是友还是敌，传2:19。 这也是虚空。

诗39:7-13

7主啊！如今我等什么呢？我的指望在乎祢！8求祢救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱。9因我所遭遇的是出于祢，我就默然不语。10求祢把祢的责罚，从我身上免去；因祢手的责打，我便消灭。11祢因人的罪恶，惩罚他的时候，叫他的笑容消灭（“的笑容”或作“所喜爱的”），如［衣］被虫所咬，世人真是虚幻！(细拉)12耶和华啊！求祢听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求祢不要静默无声；因为我在祢面前是客旅，是寄居的，象我列祖一般。13求祢宽容我，使我在去而不返之先，可以力量复原。

诗人在默想人生短暂不定，以及伴随地上生活一切安慰而来的灵里虚空愁烦之后，在这些经文中把目光和内心转向天上。在受造物里找不到的实在安慰，要在神里面，在与神相交里面找到；我们在世上的失望，应当驱使我们奔向祂。大卫在此表达了，

I.他倚靠神，诗39:7。看到一切都是虚幻，人自己也是如此，

1.他就断绝了要在世事上得幸福的指望，宣告不指望这样得福：“主啊！如今我等什么呢？从感官和时间内的事，我不等什么；从这地上我没有什么希望要得到，

没有什么要指望的。”请注意，思想人生的虚空和脆弱，这应当让我们断绝对这世界事物的渴慕，降低我们对这世界的期望。“如果世界像这样，求神救我脱离在它里面得着或寻求我分的念头。”我们不能指望健康和平安不断，不能指望在任何人际关系上得安慰；因为这全部就像我们在这地上居留一样不定。“虽然我曾有时愚昧地向自己保证，要从世界得到这样那样的事，我现在想法不一样了。”

2.他抓住在神里面的幸福与满足：我的指望在乎祢！请注意，当对受造物的指望失败时，我们有一位神可以投奔，有一位神可以信靠，这是对我们的安慰，我们应当因此得到鼓励，凭信心更紧紧抓住祂。

II.他顺服神，欢喜顺服祂至圣的旨意，诗39:9。如果我们指望神使我们在另外一个世界得福，我们就大可以让自己顺服祂护理在这世上对我们一切的安排：“我默然无语，不牢骚抱怨。”他现在又恢复了那曾受打扰的宁静和思想安稳，诗39:2。不管他被夺去什么安慰，不管他背负什么样的挫折，他都要顺从。“因我所遭遇的是出于祢；这不是偶然发生的，而是按照祢的安排。”我们在此可以看到，

1.一位良善的神行作一切，安排一切事关我们的事。对于每一件事，我们可以说，“这是神的手，这是主的作为，”不管有谁作祂使用的工具。

2.一个义人，出于这原因，对此默然无语。他沉默，他没有任何反对意见，没有问题要问，对此没有争辩要提出来。神所做的一切都做得甚好。

III.他对神的渴慕，向祂献上的祷告。有受苦的呢，他就该祷告，像大卫在这里做的一样，

1.他求神赦免他的罪，不让他蒙羞，诗39:8。在他祷告（诗39:10）“求祢把祢的责罚，从我身上免去”之前，他祈求（诗39:8），“求祢救我脱离一切的过犯，脱离我沾染的罪责，我配受的惩罚，我已经遭受其奴役的败坏权势。”当神赦免我们的罪，祂救我们脱离所有这些罪。他恳求，“不要使我受愚顽人的羞辱。”恶人是愚妄人；当他们讥笑神的百姓，以为这显出他们的聪明，这时他们是最显出他们的愚妄。当大卫祷告求神赦免他的罪，不要让他受羞辱，这要被看作是一个求良心平安的祷告（“耶和华啊，不要把我撇在忧愁的权势之下，愚妄人会因此讥笑我”），也是一个求神施恩的祷告，求神决不要让他为所欲为，以致作出一些使他受坏人羞辱的事。请注意，这是我们应当既警醒不要犯罪，也祈求神不让我们犯罪的一个很好理由，因为我们所认信的信仰名声，是与我们正直得保守密切相关。

2.他求神除去他的苦难，让他可以快快除去他目前的重担（诗39:10）：求祢把祢的责罚，从我身上免去。请注意，当我们落在神管教的手下，我们必须眼望神祂自己，而不是向任何别的人求解救。只有施加责罚的，才能把责罚除去；然后我们可以凭信心，带着安稳祈求，当我们罪得赦免，我们的苦难可以被除去（赛38:17），以及像这里一样，当苦难圣化，作成它的工作，我们在神手下降卑之后，它可以被除去。

(1.)他以因着受苦落在极大绝境中为理由祈求，这绝境让祂成为神怜悯的合适对象：因祢手的责打，我便消灭。他的病得势到如此程度，以致他灵消沉，力量耗尽，身体憔悴。“祢手的打击，争战，已经把我带到死的门前。”请注意，最坚强、最勇敢、最好的人也不能承受神忿怒的权势，更不能与之对抗。这不仅是他的情况，任何人都要发现自己无法与大能的神匹敌，诗39:11。当神在任何时候与我们相争，当祂用责打管教我们，

[1.]我们不能责问祂与我们相争是否

公平，而是必须承认祂在当中为义；因为不管何时祂管教人，这都是因人不义的缘故。我们的道路和我们的作为给我们自己招来苦难，我们是受到我们自己做成的杖击打。这是我们罪过的轭，虽然是祂手所绑，哀 1:14。

[2.]他们不能抵抗祂与我们相争带来的结果，祂太强大，是我们不能受的。正如我们不能带进什么来阻止祂的审判，同样我们也没有办法逃避审判的执行。神的责打让人所喜爱的如衣被虫所咬；我们经常看见，我们有时感受到，身体在短短时间是何等大大衰弱衰残；面容是何等改变；红润的面颊和嘴唇，生机勃勃的眼神，活泼的面容和笑脸在哪里？表现出来的这一切都要颠倒过来。人所喜爱的，是何等糟糕的一件事，它必然，可能快快如此消灭，以此为骄傲，爱恋它的人是何等愚昧！一些人认为虫是代表人，人像虫一样，一个手指就能轻易把他压碎，伯4:19。其他人认为它代表神的刑罚，这要不知不觉无声地消灭我们，就像虫把衣服咬坏一样。所有这一切都有力证明他之前说过的话，就是各人真是虚幻，软弱和无助；神来与人相争的时候，人要显为如此。

(2.)他以他受苦，这在他身上带来的美好效果为理由恳求。他希望神赐下苦难要达到的目的已经实现，所以求神施恩将它挪去；除非苦难已经成就它的工作，否则神把它除去，这也不是施恩除去。

[1.]这苦难已经让他流泪，他希望神留意这一点。当耶和华神要他哀痛，他回应这要求，让自己顺服这安排，所以能凭信心祈求，耶和华啊！我流泪，求祢不要静默无声，诗39:12。神不愿意使世人受苦哀伤，更何况祂自己的儿女，祂不会对他们流泪静默无声，而要为他们说拯救的话（如果祂说话，事情就必成就），或与此同时向他们说安慰的话，让他们得听欢喜快乐。

[2.]这苦难让他祷告；神赐下苦难，为要激发人祷告。如果它们达成这效果，当我们受苦时，我们比从前祷告得更多，祷告得更好，就可盼望神要听我们的祷告，听我们的呼求；因祂护理之工引发，祂施恩的灵指示人所作的祷告，必不徒然返回。

[3.]苦难已经帮助他切断对世界的依赖，把他对世界的爱除掉。现在他比以往更看自己是在这地上寄居的，是客旅，就像他列祖一样，不以这世界为家，而是行过这世界，往另外一个世界去，往一个更美世界去，在去到天堂之前，决不看自己是到家。他以此为理由向神求，“耶和华啊，求祢看我，看我的缺乏和重担，因为我在这地上是寄居的，所以遭遇寄居之人所有的待遇；我像寄居之人一样被人轻慢压迫，除了从祢这里，从我属于的那另一个国，我还能指望从哪里得解救呢？”

3.他祈求得免于死，稍微再延长一点点时间（诗39:13）：“求祢宽容我，使我得安慰，兴起我脱离这病，使我身体和思想都恢复力量，在我去，因死去而不返，不返这个世界之先，让我可以得着一种更安稳镇静的灵里光景，为另外一个世界做更好预备。”一些人认为这是一种急躁的希望，希望神快快给他帮助，否则就太迟，像伯10:20-21讲的那样。但我宁可把这理解为是一个敬虔的祷告，求神让他在这地上继续，直到祂用恩典使他预备好了离开，在他生命结束之前完成生命的工作。愿我的性命存活，得以赞美祢。

诗 篇 第 40 篇

看来大卫应该是在因神大能与良善得拯救，脱离某种极大紧迫的苦难，脱离被这苦难压垮的危险时写下这篇诗篇；很有可能这是因为认识到罪，以及神因这罪对他不悦而生出的内心受苦；不管情形如何，

指示大卫为着在他身上作成的那拯救而发出赞美的同一位圣灵，那发预言的灵，预言的灵意见证基督的受苦，受苦之后要来的荣耀；或者，在他知道之前，就被带领讲到祂要做的事，如何做这事；而这些话必然只能应用在基督身上；所以在这里，在那杰出预言之前发出的赞美，在接续这预言之后的祷告，在多大程度上能稳妥和使人得益地应用在基督身上，这值得我们花时间思考。在这篇诗篇中，

I.大卫记录了神对他的眷顾，救他脱离深深的愁苦，感恩向祂赞美，1-5节。

II.因此他抓住机会，讲论基督救赎我们的作为，6-10节。III.这给他鼓励，为他自己，为他的朋友向神祈求怜悯恩惠，11-17节。我们在歌唱这篇诗篇时，如果把信心与关于基督的预言调和，真诚加入这里献上的赞美和祷告，我们就是在口唱心和赞美主了。

诗40:1-5

大卫的诗，交与伶长。

1我曾耐性等候耶和华，祂垂听我的呼求。2祂从祸坑里，从淤泥中，把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使人脚步稳当。3祂使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。4那倚靠耶和华，不理会狂傲和偏向虚假之辈的，这人便为有福。5耶和华我的神啊！祢所行的奇事，并祢向我们所怀的意念甚多，不能向祢陈明；若要陈明，其事不可胜数。

我们在这些经文中看到，

I.诗人曾经落入极大的愁苦患难。他曾被投入祸坑里，淤泥中（诗40:2），不能自己找办法爬出，而是发现越陷越深。他在这里没有提到任何关于他身体疾病或敌人侮辱的事，所以我们有理由认为，当时让他最忧愁的，是某种内在的不安，灵里的困惑。感受到神退去，对永恒状态压倒一切的怀疑惧怕，因此灵里消沉，这确实是一种可怕的祸坑和淤泥，许多神宝贵的儿女都曾有这样的经历。

II.在那深处，他谦卑等候神，带着信心盼望祂：我曾耐性等候耶和华，诗40:1。我一边等候一边等候。除神以外，他不期望从任何人那里得到解救；必须要由撕裂的同一只手施行医治，由打伤的同一只手施行缠裹（何6:1），否则事情就决不能解决。从神那里他盼望得解救，他是充满盼望，不怀疑只要时候到了，解救就必临到。对于所有信靠神的百姓，神有足够大能帮助最软弱的，神有足够恩典帮助最不配的。但他耐心等候，这表明解救不是快快来到；然而他不怀疑，而是相信要来到，决心继续相信、盼望、祷告，直到它真的来到。盼望来自于神的人，可以带着这确据等候，但必须带着耐心等候。在这里，这大可应用在基督身上，祂在园中和在十字架上的痛苦，是同样持续，这痛苦是祸坑，是淤泥。那时祂内心忧愁，极其痛苦；但那时祂祷告，父啊，愿祢荣耀祢的名；父啊，救我；那时祂抓住祂与父的关系，“我的神，我的神，”就这样耐性等候祂。

III.他在愁苦中经历到神对他的良善，令他大得安慰，他把这记录下来，为的是荣耀神，鼓励他自己和其他人。

1.神回答了他的祷告：祂垂听我的呼求。耐性等候神的人，虽然可能要长时间等候，却不至于枉然等候。我们的主耶稣因祂的虔诚蒙了应允，来 5:7。而且祂肯定，父总是听祂祷告。

2.祂止息他的惧怕，让他灵里的烦乱安静下来，赐他良心稳固的平安（诗40:2）：“祂从祸坑里，从灰心绝望的祸坑里，把我拉上来，把乌云驱散，用祂眷顾的保证大大光照我心；不仅如此，还使我的脚立在磐石上，使人脚步稳当。”曾经落在信仰方面

忧郁的压制，但被神恩典解救的人，可以非常心有体会地把这应用在他们自己身上；他们从祸坑里被拉上来。

(1.)神使他们的脚立在磐石上，使他们有稳固的立足之处，他们从前怎样因惧怕地狱消沉，现在就要怎样因盼望天堂振奋，神施怜悯就完全了。基督是可怜灵魂可以稳固其上的那磐石，我们可以把任何稳固的盼望或满足，建立在神与我们之间祂唯独的中保之工上。

(2.)他们脚步稳当，继续得坚固。在神赐下了稳固盼望的地方，祂期望人行事为人要稳固有序；如果我们结出这盼望有福的果子，就有理由带着极大感恩，承认祂恩典的丰富和大能。

3.祂既使他充满相信的平安，也充满相信的喜乐："祂使我口唱新歌；祂已给我喜乐的原因，还有一颗喜乐的心。"他仿佛被带进一个新的世界，这让他口唱新歌，就是赞美我们神的话；我们必须唯独歌唱赞美和荣耀祂的话。新的怜悯，特别是那些我们之前从未领受过的，呼吁我们来唱新歌。这可以应用在我们的主耶稣从坟墓里复活，被接入乐园，得高升，得着那摆在祂面前的喜乐荣耀这件事上；祂被带出祸坑，被设立在磐石上，口唱新歌。

IV.从神向大卫所施的良善，我们应当作出什么美好的应用。

1.大卫的经历要鼓励许多人盼望神，为此目的，他在这里留下这记录：许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。他们应当惧怕耶和华和祂的公义，这公义使大卫，还有大卫的那子孙下祸坑，他们当说，这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？他们应当惧怕耶和华和祂的良善，耶和华和祂的良善，使大卫和大卫的那子孙口唱喜乐赞美的新歌。有一种对神的惧怕，是圣洁敬畏的惧怕，这不仅与我们对祂的盼望一致，还是这盼望的根基。他们不应惧怕回避祂，而应在他们落入最大困境时惧怕信靠祂，不怀疑，而是像大卫在困苦中发现的那样，看到祂是大有能力随时的帮助。神怎样待我们的主耶稣，这就应当大大鼓励我们倚靠神；耶和华喜悦将他压伤，使他为我们的罪受痛苦，要求祂偿还我们所欠的债；当祂使祂从死里复活，把祂安置在自己右边，显明祂已经悦纳祂的偿还，为此感到心满意足；我们还能得到比这更大的鼓励，去惧怕敬畏和敬拜神，并倚靠祂吗？见罗4:25；罗5:1-2。诗人邀请其他人像他一样以神作他们的盼望，宣告这样的人是有福的（诗40:4）："那倚靠耶和华，唯独倚靠祂（思想祂，以祂为大为善，完全委身于祂），不理会狂傲之辈的，行事为人不像那些倚靠自己之人，不依赖狂傲鼓励别人倚靠他们自己的人，这人便为有福；因为那一种和另外一种的人要偏向虚假，确实所有偏离神的人都要偏向虚假。"这特别可以应用在我们对基督的信心上。唯独倚靠祂，倚靠祂的义，不理会那些立自己的义，与基督和祂的义抗衡，不愿服从基督和祂的义指挥管理的狂傲法利赛人，不与不信的犹太人一道偏向虚假（他们不服神的义，罗10:3），这样的人是有福的。逃避这种试探的人是有福的。

2.他喜乐感受到这种怜悯，这让他带着感恩，观察到自己从神领受的许多其它眷顾，诗40:5。当神使我们口唱新歌，我们决不可忘记我们从前唱的，而要反复再唱："耶和华我的神啊！祢所行的奇事，向我和其他人所行的奇事甚多；这只不过是甚多之中的一件。"神的护理和神的恩典每天给我们加满的福益甚多。

(1.)这些是祂行的事，不仅是祂丰富的恩赐，还是祂大能的作为。祂为我们行事，祂在我们里面行事，就这样祂眷顾我们，不仅给我们感恩，还给我们赞美的内容。

(2.)这些是祂行的奇事，这些事的安排令人惊叹，祂向我们屈尊俯就，把这些赐

予我们，这令人惊叹；永世本身也太短，不足让人用来对此发出惊叹。

(3.)祂所行的一切奇事，是祂对我们所怀意念的产物。祂随己意行作万事（弗1:11），祂施恩的旨意是祂自己所定的旨意，弗3:11。它们是无限智慧的计划，永远的爱的设计（林前2:7；耶31:3），是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，耶29:11。祂的恩赐和选召所以是没有后悔的，因为这些不是突然的决定，而是祂向我们所怀的意念，那甚多意念的结果。

(4.)它们不可胜数；不能归类，也不能陈明。神所行的一切事皆有次序，但同时让我们看到的是如此甚多，以致我们不知道该从哪里开始，也不知接着要说明什么；它们的次序，它们本身的对应和互相依附，这条金链的环节怎样链接，这对我们来说是一个奥秘，在幔子撕裂，神的奥秘表明出来之前，我们必无法说明。它们也无法数算，连它们的要点也不可胜数。当我们已经尽我们所能，述说神对我们爱的奇妙，我们必须以此作为结束，et cætera—诸如此类，等等等等，并要称颂这爱的高深，它实在无法测度。

诗40:6-10

6祭物和礼物，祢不喜悦；祢已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭，非祢所要。7那时我说：“看哪！我来了！我的事在经卷上已经记载了。”8我的神啊！我乐意照祢的旨意行，祢的律法在我心里。9我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华啊！这是祢所知道的。10我未曾把祢的公义藏在心里，我已陈明祢的信实和祢的救恩。我在大会中未曾隐瞒祢的慈爱和诚实。

诗人惊讶于神为祂百姓已经成就的奇妙作为，在这里就不可思议地大受感动，预言这奇妙作为超越其余一切关乎我们主耶稣基督救赎我们之事，是这一切事情的根基和源头。在这作为方面神对我们所怀的意念，是最奇妙、最丰富、最恩惠，以此当受最大称颂。使徒引用了这一段（来10:5，等），把这应用在基督和祂为我们所做的事上。旧约圣徒对这救赎的设立是知道的，也在敬拜中明白这一点；当使徒要让我们看到救赎主自愿承担祂的工作时，他不是从那不属于我们的神隐秘旨意中拿出他的叙述，而是根据已经启示出来的事情。请观察，

I.按律法所献的祭物，彻底不能赎罪，使我们与神相和，在祂里面得福：祭物和礼物，祢不喜悦；你不能要求救赎主献上这样的祭物。祂必须有所献的，但不是这些（来8:3）；所以祂决不可出自亚伦家，来7:14。或指，在弥赛亚的时候，神不再要求人献上燔祭和赎罪祭，而是所有这些礼仪律的制度都将要被废除。但这并不是全部：即使仍在关于这些献祭的律法完全生效时，我们也可以说，神不喜悦这些，不因这些献祭本身的缘故悦纳它们。它们不能通过满足神的公义而除去罪的罪责。一只羊的生命，在价值上如此远远不及人的生命（太12:12），不能妄说与此同等，更不能妄说是保守神治理与律法的尊荣，修复人的罪对这尊荣造成伤害的权宜之计。它们不能使人良心得平安，以此除掉罪的恐惧感，也不能因使人性成圣，就除掉罪的权势；这是不可能的，来9:9；来10:1-4。它们有价值的地方，是因它们指向耶稣基督，这些献祭是对祂的预表 — 它们确实是影儿，但是是对将来美事的影儿，是对神百姓信心和顺服的试验，是对他们顺服律法和相信福音的试验。但实体必须要来到，这实体就是基督，祂必须把这荣耀归给神，把这恩典带给人，而这是这些献祭永远不能做到的。

II.我们的主耶稣受指派做中保的工

作，担任中保的职分：祢已经开通我的耳朵。父神安排祂承担这工（赛50:5-6），然后让祂一定要全部经历。祢已经扎通我的耳朵。人认为这是指把仆人的耳朵靠着门框扎穿，约束他们 服事的那律法和风俗；见出21:6。我们的主耶稣如此爱祂承担的这工，以致不愿得自由出去不做，所以承诺在这工作中永远坚守；出于这原因，祂能拯救我们到底，因为祂已经承诺服侍祂的父到底，父在这件事上扶持祂，赛42:1。

III.祂自己自愿做这工："看哪！我来了！祭物和献祭无用的时候，不是让这工无用，我而要说，看哪，我来了，与黑暗权势争战，推进神荣耀和国度的利益。"这表明三件事

1.祂自由献上自己做这工，在祂自愿委身之前，祂没有丝毫义务要如此行。这一向祂提出，祂就马上带着最大的欢喜同意，奇妙地大大喜悦做这工。在这件事当中，祂若不是完全自愿，就不可能作中保，就不可能作祭物；因为是靠着这愿意（这animus offerentis—献祭者的心愿），我们得以成圣，来10:10。

2.祂坚定使自己做这工："我来了；我应许时候满足的时候来。"所以使徒说，"是祂来到世上的时候，就确实成就这应许，藉着这应许，祂已经有胆量亲近神。"祂已经承诺，不仅为要表明祂的大爱，还是因为在完全成就之前，就要得着做这工的尊荣。虽然赎价尚未付出，却已保证要付出，所以祂是创世以先被杀的羔羊。

3.祂坦然承认自己是委身其中：祂说，看哪！我来了！这是援引旧约圣徒一直以来的说法，他们以 hoerchomenos —必要来的那一位这称号认识祂。这个词是他们建造他们信心和盼望的根基，以此留心盼望这应许的成就。

IV.祂来做这工的原因 —因为祂的事在经卷上已经记载了，

1.在神预旨和旨意写成的书卷上记载了；那里记着说，祂的耳得开通，祂说，看啊，我来了；这书卷记载了救赎之约，记载了救赎的旨意，父与子之间成就和平的旨意；在祂所做的一切事上，祂是着眼于这一点，就是祂从父领受的命令。

2.在旧约圣经明明白白的字句上。摩西和所有的先知都见证祂；在那经卷上记载了祂这样那样的事，祂着眼于这些事，使一切都得应验，约19:28。

V.祂欢喜做这工。在自由把自己献上做这工之后，祂没有退却，也没有灰心，而是以一切最大可能对自己的满足继续这工（诗40:8-9）：我的神啊！我乐意照祢的旨意行，对基督而言，继续作成指定祂做的工，这就是祂的食物（约4:34）；这里给出的原因是，祢的律法在我心里；这律法是写在心里，在心里掌权。这是指关于中保工作和职分的律法，祂要做什么，要受什么苦；这律法在祂看为宝贵，影响祂整个工作。请注意，当神的律法写在我们心里，我们的本分就要成为我们的喜乐。

VI.福音向众人，就是在大会中宣传出来，诗40:9-10。基督作为一位祭司，为我们作成救赎，作为一位先知，首先亲自宣传，然后通过祂的使徒宣传，现在仍通过祂的话语和圣灵，把这福音向我们显明。这么大的救恩起先是主亲自讲的，来2:3。向万民宣传的，是基督的福音。请观察，

1.宣传的是什么：是公义的佳音（诗40:9），神的公义（诗40:10），基督引进的永远的义（但9:24）；比较罗1:16-17。是神对祂应许的信实，以及那盼望已久的救恩。是神的慈爱和祂的诚实，祂根据祂的话语所施的怜悯。请注意，在我们得救赎的这作为中，我们当留心神所有的属性是何等明亮闪耀，当为着每一样向神发出赞美。

2.向谁宣传 —大会，诗40:9，再一次，诗40:10。当基督在这地上时，祂向众人讲道，一次向几千人讲道。福音是向犹太人和外邦人，向大量聚集的这两种人传讲的。信仰的严肃会是神所设立的，在当中，基督脸上发出的神的荣耀，当得到赞美，归荣耀给神，当得到传讲，使人得造就。

3.怎样宣传 —自由和公开地宣传：我必不止住我的嘴唇；我未曾藏在心里；我未曾隐瞒。这暗示，无论是谁，要承担传讲基督的福音，都会受到极大试探，要将这福音隐藏和隐瞒，因传讲时必带来极大争议，面对极大敌挡；但基督祂自己，还有祂呼召来做这工的人，是硬着脸面好象坚石（赛50:7），在这工作中得到神奇妙带领。他们如此行，这对我们是好的，因为通过这途径，我们终于眼睛得见这令人喜悦的光，耳朵得听这令人喜悦的声音，要不然我们就要因对此无知而永远灭亡了。

诗40:11-17

11耶和华啊！求祢不要向我止住祢的慈悲；愿祢的慈爱和诚实，常常保佑我。12因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首；这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。13耶和华啊！求祢开恩搭救我。耶和华啊！求祢速速帮助我。14愿那些寻找我，要灭我命的，一同抱愧蒙羞；愿那些喜悦我受害的，退后受辱。15愿那些对我说：“啊哈、啊哈”的，因羞愧而败亡。16愿一切寻求祢的，因祢高兴欢喜；愿那些喜爱祢救恩的，常说：“当尊耶和华为大。”17但我是困苦穷乏的，主仍顾念我；祢是帮助我的，搭救我的。神啊！求祢不要耽延。

诗人在默想救赎之工，以弥赛亚的身份讲述这工作之后，现在来应用弥赛亚在我们和神之间作中保的这教义，所以是以他自己的身份说话。基督已经行了祂父的旨意，完成了祂的工作，下令向凡受造的传福音，我们得到鼓励要大胆来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠。

I.这要鼓励我们祷告求神怜恤，把我们自己置于这怜恤的保护之下，诗40:11。“耶和华啊，祢没有顾惜祢的儿子，没有把祂留下不赐给我们；那么求祢不要住祢的慈悲，祢已在祂里面为我们积存的慈悲；祢岂不要把万物和祂一同白白地赐给我们吗？罗8:32。愿祢的慈爱和诚实，常常保佑我。”最好的圣徒，如果不是得着神恩典的保守，就是落在不断的危险之中，看到自己有祸了；我们要得保守进天国，神永远的慈爱和诚实，就必须是我们所依靠的，诗61:7。

II.在罪责方面，这要鼓励我们，耶稣基督已经做了祭物和献祭不能做到的事，除去了我们的罪责。这里请看，

1.他对罪的看见，令他惧怕，诗40:12。是这一点，让他发现自己蒙了一位救赎主的眷顾，这对他是一件非常可喜的事。他看到他的罪孽是祸患，是一切祸患当中最可怕的；他看到这些祸患围困他；他回顾一生，思想一生走过的每一步，仍然发现有一些做错的事。他罪威胁的后果环绕着他。无论朝哪个方向看，他都看见有一些这样那样的祸患在等着他，他自己清楚，这是他的罪配得到的。他看到罪孽抓住了他，把他逮住，就像法警逮捕没钱欠债的人一样；他看见这些罪孽数不胜数，比他的头发还多。知罪、被唤醒的良心意识到无数软弱的罪带来的危险，这些罪虽然看似细微的头发，却因众多而非常危险。谁能知道自己的错失呢？神数算我们的头发（太10:30），我们却是不能；同样祂数算我们的罪，我们是数不过来。他看见罪，这如此压制他，以致他无法抬头 —我不能昂首；他更不能保守他的心 —我就心寒胆战。请注意，看见我们罪的原本面目，如

果与此同时我们对一位救主没有一些看见，这就要驱使我们变得精神涣散。

2.认识到罪，他忧心忡忡地求助于神（诗40:13）；看到他被自己的罪带到毁灭，永远毁灭的最边缘，他是带着何等神圣的哀痛呼叫，“耶和华啊！求祢开恩搭救我（诗40:13）；哦救我脱离将来的忿怒，脱离因认识到这忿怒，现在经历的恐惧！得不到快快解救，我就有祸了，我就要死了，我就要灭亡了。在这种情形里，就不灭灵魂的至福而言，延迟是危险的；所以，耶和华啊！求祢速速帮助我。”

III.这要鼓励我们盼望胜过那些寻索我们灵魂，企图将其毁灭的灵里仇敌（诗40:14），胜过那遍地游行，寻找可吞吃之人的吼叫狮子。如果基督已经胜过牠们，我们靠着祂，就必得胜有余。带着对此的信心，我们可以谦卑大胆地祈求，愿那些一同抱愧蒙羞，退后受辱，诗40:14。愿那些因羞愧而败亡，诗40:15。罪人归正和圣徒得荣耀，都要大大令撒但蒙羞，牠是尽其所能，用一切能力和狡猾，要拦阻这两样事情发生。在这里，我们的主耶稣已经承担要给祂所有选民带来救恩，我们就可以凭信心祷告，在这两方面那位大敌都要抱愧。当一位神的儿女被带进那祸坑，那淤泥中，撒但高呼“啊哈、啊哈”，以为牠已经得手；但是当牠看见那根柴从火里被抽出来，牠就必大怒，必因羞愧而败亡。“撒但哪！耶和华责备你！”那控告我们弟兄的，已经被摔下去了。

IV.这要鼓励所有寻求神，喜爱祂的救恩的人以祂为欢喜，赞美祂，诗40：16。在此请看，

1.义人的品格。按自然信仰的律法，他们寻求神，渴慕得祂眷顾，在所有困境中呼求祂，就像一群当寻求他们的神的民一般；并且按启示信仰的律法，他们喜爱祂的救恩，那众先知详细地寻求考察，救赎主说，“看哪！我来了”的时候承担要成就的如此大的救恩。一切必要得救的人，都喜爱这救恩，这救恩不仅是一种救人脱离地狱，还是救人脱离罪的救恩。

2.这预言性的祷告确保义人得到的福。寻求神的人必因祢高兴欢喜，这是很有理由的，因为神不仅让他们寻见，还要丰丰富富赏赐他们。喜爱祂救恩的人，要被祂救恩的喜乐充满，必常说：“当尊耶和华为大；”这样他们就在地如在天。那些仍这样赞美神的人有福了。

V.这要鼓励圣徒在愁苦苦难中信靠神，在神里面安慰自己，诗40:17。大卫自己是其中一个这样的人：我是困苦穷乏的（一位君王，也许现在坐在宝座上，却因灵里愁苦，自称是困苦穷乏的，有缺乏和忧愁，没有一位救主就失丧有祸了），主仍顾念我，在中保里，藉着中保顾念我，靠着这中保我们得以被接纳。人忘记困苦穷乏的人，很少想到他们；但神对他们的意念（他在诗40:5曾讲过这意念），是对他们的支持，对他们的安慰。他们可以让自己放心，在苦难中神是他们的帮助，要在恰当的时候救他们脱离苦难，不再耽延； 因为这默示有一定的日期，所以虽然迟延，我们还要等候，因它必临到；它必然临到，不再迟延。

诗 篇 第 41 篇

当圣徒大大经历人的冷酷和狡诈，神的慈爱和信实常常就给他们带来支持和安慰。大卫在这里，在病榻上发现情况确实如此；他发现他的仇敌非常野蛮，但他的神充满恩慈。

I.他在此以病中与神相交，凭信心领受

和抓住神对他的应许来安慰自己（1-3节），在祷告中提升自己内心到神那里，4节。

II.他在这里描述了仇敌反对他的恶意，他们对他恶毒的指责，对他怀恨的非难，以及他们对他傲慢的举止，5-9节。

III.他把自己的挂虑交给神，毫不怀疑神要认他，眷顾他（10-12节），就这样这篇诗篇以颂赞结束，13节。有人因生病受苦吗？让他唱这篇诗篇的开头部分。有人受仇敌逼迫吗？让他唱这篇诗篇的后半部分；我们任何一个人在歌唱的时候，都可以默想义人在这世上的苦难与安慰。

诗41:1-4

1眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。2耶和华必保全他，使他存活；他必在地上享福。求祢不要把他交给仇敌，遂其所愿。3他病重在榻，耶和华必扶持他；他在病中，祢必给他铺床。4我曾说：“耶和华啊！求祢怜恤我，医治我，因为我得罪了祢。”

我们在这些经文中看到，

I.神应许要帮助与安慰那些眷顾贫穷的人；以及，

1.我们可以认为大卫提到这些事，是

(1.)指他的朋友，他现在受苦，他们善待他，非常体贴他的情况：眷顾贫穷大卫的有福了。虽然他受苦，他的仇敌对他如此傲慢，说他坏话，他却时不时遇到一些同情他，关心他，仍对他有好感、尊敬他的人；对这些人他发出这祝福，毫不怀疑神要为着他们对他一切的善，特别是在他们也落入苦难的时候报答他们。仇敌发出的挑衅，只不过是让他的朋友爱他爱得更多得多；或者，

(2.)这是指他自己。他有良心为他作证，他曾眷顾穷人，他在宫中尊荣掌权的时候，曾留心穷人的缺乏和愁苦，作供应救济他们，所以肯定神要按着祂的应许，在他生病时给他加力和安慰。

2.我们一定要更普遍地看这些，把这些应用在我们自己身上。这是对怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤那应许的注释。请观察，

(1.)神要求我们如何怜恤人。就是眷顾无论是在思想、身体还是生活状况方面贫穷或受苦的人。这些人我们当带着谨慎和温柔加以眷顾；我们一定要留心他们受的苦，了解他们的光景，一定要同情他们，带着爱心判断他们。我们一定要有智慧地眷顾贫穷的人，就是说，我们自己一定要因别人的贫穷和受苦得到教训；这必然要成为我们的 Maschil （顾念，思考，即1节翻译为“眷顾”的词，译者注），这是这里所用的词。

(2.)如果我们这样显出怜悯，神应许要给我们怎样的怜悯。眷顾穷人的（如果他不能救济他们，却仍眷顾、顾念他们，对他们同情关注，在帮助他们的时候行事体贴谨慎），要得到他的神的眷顾：他不仅要在义人复活的时候得到赏赐，还必在地上享福。这敬虔的其中一方面，和任何其它方面一样，有今生的应许，通常得着现世的福作为赏赐。对穷人慷慨，这是最确定和最安全的兴旺之道；这样行的人可以肯定得到神及时和有效的帮助，

[1.]在苦难中的帮助：他们遭难的日子，神必搭救他们，以致时候最恶劣的时候，他们必得顺利，他们必不落入其他人被卷入当中的祸患；如果有任何人要在主愤怒的日子得隐藏，他们必然就是这样的人。这些如此与那些内心刚硬之人分别出来的人，神要使他们与那些遭严厉对待的人分别出来。他们落在危险之中吗？祂要保全他们，使他们存活；那些像最好的人曾经历的那样，一千次快命丧的时候，如果他们以自己的命为掠物，就必须承认这是蒙了极大眷顾。他不是说：“他们必得高升，”而是，“死亡的箭在他们身边横飞的

时候，他们必得保全存活。”他们的敌人威胁他们吗？神不把他们交给仇敌，遂其所愿；我们最强大的仇敌也不能有权柄反对我们，仇敌的权柄不过是上头给他的。一位爱我们的神的善意，足以保护我们脱离所有恨我们的任何鬼魔的恶意；如果我们曾眷顾贫穷的，帮助救济他们，援救他们，我们就可以向自己保证在这益处中有份。

[2.]在疾病中的帮助（诗41:3）：他病重在榻，耶和华必扶持他，在他躺卧已久的病床上，在身体和心思方面帮助他，并且祂必给他铺床—一个非常屈尊俯就的说法，指的是看护照料病人之人的看顾，特别是孩子病了，母亲的看顾，给他们铺床，让他们睡得舒服；神亲自铺的床，必然是铺得非常好。祂要为他铺床，从头到脚的地方铺好，没有一个地方是不舒服得；祂要转动他的床 （原文如此），摇动整理好，让它变得非常舒适；或者祂要把它转动成健康的床。请注意，神已应许祂的百姓，他们身体痛苦生病的时候，祂要给他们加力量，使他们安舒。祂没有应许他们永远不生病，不会长久躺卧衰弱下来，也没有应许他们不至病死；但祂已经应许加力量给他们，使他们能用忍耐承受痛苦，欢喜等候结果。他们身体痛苦时，灵魂因靠祂的恩典得以稳住在安舒之中。

II.大卫受到这些应许指引和鼓励，发出这祷告（诗41：4）：“我曾说：‘耶和华啊！求祢医治我。’”我们对自己的祷告作一些记录，使我们不在实际生活中撤回在祷告中说过的一切，这是好的。这里是，

1.他谦卑的恳求：耶和华啊！求祢怜恤我。他就像一个知道不能经受严格公义考验的人一样，诉诸于怜恤。最好的圣徒，就连那些曾怜恤穷人的圣徒，也没有使神有欠于他们，而是一定要把自己全然交在祂的怜恤之下。我们落在杖打之下，必须把自己交在神温柔的怜恤之下：耶和华啊！求祢医治我的灵魂（亨利先生使用的版本如此作，译者注）。罪是灵魂的病，赦罪的怜恤医治这病；更新的恩典治愈这病，我们更应热切求这灵里的医治，过于求身体健康。

2.祂悔改的认罪：“我得罪了祢，所以我的灵魂需要医治。我是一个罪人，一个可怜的罪人，所以神啊，开恩可怜我，”路18:13。看不出这是指任何特别的大罪说的，而是普遍而言，指他许多软弱的罪，他的病把这些罪排列在他面前，这些罪的可怕后果让他祈求，耶和华啊！求祢医治我。

诗41:5-13

5我的仇敌用恶言议论我［说］，他几时死，他的名才灭亡呢？6他来看［我］，就说假话；他心存奸恶，走到外边才说出来。7一切恨我的，都交头接耳地议论我；他们设计要害我。8［他们说］：“有怪病贴在他身上。他已躺卧，必不能再起来。”9连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。10耶和华啊！求祢怜恤我，使我起来，好报复他们。11因我的仇敌不得向我夸胜，我从此便知道祢喜爱我。12祢因我纯正就扶持我，使我永远站在祢的面前。13耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。阿们！阿们！

大卫经常抱怨，他生病的时候，仇敌对他行为傲慢，正如这对他们来说非常野蛮，同样对他只能令他非常难过。确实，他们尚未达到在他饮食里下毒，或者给他一些东西吃，让他生病这邪恶的当代顶峰；但是当他生病时，他们辱骂他（诗41:5）：我的仇敌用恶言议论我，藉此要让他灵里忧伤，败坏他的名声，如此毁坏他的利益。让我们问，

I.他的仇敌如何待他。

1.他们盼望他死：他几时死，他的名才灭亡，才与他一道灭亡呢？他不过是生活

处境艰难，他们却因这一点对他怀恨在心。但他的生命是被神使用的生命；他在所有方面都是最大大给国家增光，带来祝福；然而看来有一些人对他怀恨在心，就像犹太人对待保罗那样，大声呼喊，这样的人，从世上除掉他吧！对任何人，我们都不希望他死；但因人被神使用的缘故，希望被神使用的人死，这当中有极多那古蛇的毒液。他们嫉妒他的名，他赢得的尊荣，毫不怀疑他若死了，这要与他一道被埋在尘土中；然而请看他们是何等大错特错：他服事了他那一世的人，就确实死了（徒13:36），但他的名灭没了吗？没有；它在圣经书卷里活着，并且兴旺，直到今日，并要继续直到时间的末了；因为义人的记念被称赞，必被称赞。

2.他们拾起任何能抓住的东西来辱骂他（诗41:6）："如果他来看我（探访病人，这一直被看作是邻舍之爱），就说假话；就是，他假装友好，假装他来是与我一同哀伤，给我安慰；他对我说，看到我如此不适，他非常难过，希望我健康；但这都是恭维话和谎言。"我们抱怨（这是有理由的），就是在我们这时候人缺乏真诚，在人当中几乎找不到任何真正的友情；但从这一点来看，从前的日子并不比现在的要好。大卫的朋友满口恭维话，心中丝毫没有口头宣称的对他的爱。这还不是最糟糕的，他们来看他是怀着害人动机，就是为了对他说的、做的每一件事说恶言，随心所欲向别人传，加上自己的评论，好使他显为可憎或荒唐：他心存奸恶，对每一件事都作恶意推论，当他去到同伙那里，就把这告诉他们，让他们把这告诉其他人。他们说："告他吧！我们也要告他，"耶20:10。如果他多多抱怨他的病情，他们就要责骂他是胆怯；如果他几乎根本不加抱怨，他们就会责骂说他愚蠢。如果他祷告，或给他们美好的忠告，他们就会讥笑这事，把这称作伪善之言；如果恶人在他面前时他保持沉默，一言不发，他们就会说他现在病了，已经忘记了他的信仰。没有什么篱笆能抵挡这些人积聚罪孽的恶意。

3.他们向自己保证，他再也不能康复摆脱这病，也不能抹掉他们加在他身上的臭名。他们交头接耳地议论他（诗41:7），秘密在彼此耳旁说话，是他们羞于大声说出来的，如果说出来，他们知道这要遭到驳斥。圣经把说小话和背后骂人的人摆在最坏的罪人之列，罗1:29-30。他们交头接耳地说话，为了他们反对他的阴谋不至暴露和因此就被挫败；我们说，交头接耳说的话很少不是说谎，或密谋害人的。这些交头接耳议论的人密谋要伤害大卫。他们得出结论，认为他快要死了，就谋划怎样击破他为公众益处制订好的一切措施，拦阻它们实施，把他到目前为止所做的一切好事都拆毁掉。他把这称为他们设计要害他；他们不怀疑自己要得逞：他们说，有怪病（彼列的东西）贴在他身上。他们希望加在他名声上的辱骂要贴在他身上，贴得如此紧密，以致他到死也不能摆脱，然后他们就要得逞了。他们应验了一句当代格言，Fortiter calumniari, aliquid adhærebit—甩出大量诽谤，必有一些要粘在人身上。"他现在生的病肯定要让他完蛋，因为这是对某些极大罪行的惩罚，他没有因这罪悔改，这证明不管外表如何，他都是彼列之子。"或者，"这是那被称作彼列的撒但对他的打击，"彼列，就是那恶者，林后6:15。一些人用一种发散的说法把这理解为，"这是一种怪病，所以要贴在他身上；。他已躺卧，必不能再起来，现在他已躺卧，现在他病得如此厉害，让他不得不卧床，必不能再起来；我们必摆脱他，把他的升高当作掳物瓜分。" 人怕生病，好人却生病，我们不可以为奇怪，这使好人成为世界不配的人，启11:10。

4.特别有一个人，一个他曾极大信任的人，加入他仇敌的行列，像他们当中任何

一人那样说他坏话（诗41:9）：我知己的朋友；很有可能他是指亚希多弗，他曾是他的密友，国中的宰相，大卫信任他是对他忠心，牢不可破，大大倚靠他关于如何对付敌人的意见，他确实吃过他饭，就是，他曾与大卫非常亲密，大卫接纳他与自己同席吃饭，而且他供给他，供养他生活，他如此领受了恩情，无论就感恩还是利益而言，都当紧紧跟随他。那些食御盐的人，认为忍见王吃亏是不合宜的（拉4:14），更何况是自己行事让王吃亏。然而这曾大得大卫信任的卑贱和奸诈之人，忘记了所有吃过的饭，用脚踢他，抬脚踢曾使他得以抬头的恩主；不仅弃绝他，还侮辱他，踢他，努力要排挤他。得到善待，得到信任都不能使之感恩的人，就真是邪恶；如果我们遭遇这些人的苦待，让我们不要以为奇怪：大卫曾有这遭遇，那位大卫的子孙也是如此；因为大卫在这里是受圣灵感动讲到叛徒犹大的事；我们的救主亲自解释这事，所以蘸一点饼给犹大，让圣经可以应验，“同我吃饭的人，用脚踢我，”约13:18,26。而且我们自己曾经岂非不忠奸诈待神吗？我们每天吃祂的饭，却用脚踢祂，像耶书仑，渐渐肥胖，踢跳，申 32:15。

II.大卫如何承受他仇敌对他这傲慢恶意的举动？

1.他祷告求神挫败他们。他对他们一言不发，而是使自己转向神：耶和华啊！求祢怜恤我，因为他们没有怜恤，诗41:10。就着仇敌的侮辱，他曾祷告，耶和华啊！求祢怜恤我，因这是适合每一种情形的祷告。神的怜恤可以纠正各样的苦情，“他们竭力要打倒我，但是耶和华啊，求祢让我从这病床上起来，离开他们认为我永远不得从中起来的这病床。兴起我，使我好报答他们，好使我可以以善报恶对待他们”（一些人如此理解），因这是大卫的做法，诗7:4，诗35:13。一个义人甚至希望可以得着机会，让人看到他不怀恨那些曾伤害自己的人，而是相反，他要快快向他们尽任何美好的服事。或者，“我作为王，可以给他们打上不悦的烙印，把他们逐出宫中，禁止他们将来与我同桌吃饭，”这是必然的公义之举，为的是警告他人。也许在这祷告中隐含着对基督得高举的预言，神使祂兴起，让祂公义报应所有对祂和对祂百姓的冤屈，特别是犹太人所行的，不久之后他们就遭遇了彻底毁灭。

2.他安慰自己，他们要遭挫败（诗41:11）：“因我的仇敌不得向我夸胜，我从此便知道祢喜爱我，喜爱使我得益。”他们希望他死，但他发现自己靠着神的怜恤康复，加增他复原安慰的，

(1.)是他的敌人要羞愧；他们要沮丧和大大蒙羞，无需用他们的失望责备他们，他们自己会因此懊恼。请注意，虽然我们仇敌跌倒，我们不可欢喜，却可以因他们害我们的阴谋遭遇挫败而欢喜。

(2.)这要成为神喜爱他的记号，是确定的证据，表明神确实喜爱他，并要继续喜爱他。请注意，当我们能在任何对个人或公众的怜恤中分辨出神对我们的喜爱，这要使这怜恤加倍，使之变得甘甜。

3.他像蒙福的保罗一样倚靠神，神到目前为止已救他脱离诸般的凶恶，也必救他进祂的天国，提后4:18。“至于我，因为祢喜爱我，作为这喜爱的结果，为使我继续得到这喜爱，因我纯正就扶持我，为此使我永远站在祢的面前，祢的眼目常在我身上，使我得益处；”或者，“因为祢用祢的恩典扶持我，我就知道祢要在祢的荣耀中，使我永远站在祢的面前。”请注意，

(1.)任何时候我们名誉受攻击，我们首要关注的，应该是我们的纯正，然后就可以欢喜地把事情交给神，由祂保守我们的名声。大卫知道，只要他能持守他的纯正，就无需惧怕仇敌对自己夸胜。

(2.)世上最好的人，只能在神仍扶持

他，让他保持纯正的时候持守自己的纯正；因为我们成了何等人，是蒙神的恩才成的；如果神任由我们自己，我们必不仅跌倒，还必离弃神了。

(3.)不管我们多么软弱，神却能因我们的纯正扶持我们，如果我们把持守纯正这件事交给祂，祂就必要扶持，这对我们是极大安慰。

(4.)如果神的恩典不时刻看顾我们，我们就不能持守我们的纯正；祂眼目常在我们身上，否则我们很快就要开始离开祂。

(5.)神现在因他们纯正就扶持他们的人，祂要使他们永远站在祂的面前，使他们蒙福得见祂，以祂自己为乐。忍耐到底的必然得救。

4.这篇诗篇以庄严的颂赞结束，称颂神是耶和华以色列的神，诗41:13。不确定这节经文是与这篇具体的诗篇相配（若是这样，这就教导我们，对我们靠恩典蒙保守的相信盼望，足以使我们虽处最大困境，内心也充满喜乐，口里充满永远的赞美），还是这句被加上，作为诗篇第一卷书的结束，以此表明在此结束（类似的说法追加在诗篇72篇，89篇和106篇的结尾），如果是这样，那么这教导我们以那位是阿拉法的神为俄梅戛，以是每一件善行之初的神为终。我们得到教导，

(1.)要把荣耀归给神，以祂作耶和华以色列的神，与祂的百姓立约的神，祂已经为他们行了又大又美的事，有更多更美的事为他们存留。

(2.)要把荣耀归给祂，以祂作永远的神，祂的存有和称颂都是从亘古直到永远。

(3.)以极大的爱和灵里火热把荣耀归给祂，表现在对此的双重印证上 —阿们！阿们！现在如此，直到永远也是如此。我们对此说阿们， 让所有别的人也说阿们。

诗 篇 第 42 篇

如果诗篇这卷书像一些人描写的那样，是一面反映敬虔和向神委身情感的镜子，那么这篇诗篇就像任何其它一篇那样，特别配受这样的定名，像任何诗篇一样，可以理当用来点燃和激发我们里面这样的情感：在这里，那为美德的渴慕强烈火热；那为美德的盼望和忧虑，喜乐和忧伤，在此挣扎，但那讨神喜悦的热情最终得胜，或者我们可以把它看作是感受与信心，感官反对与信心回应之间的一场冲突。

I.信心始于对神和对与神相交的圣洁渴慕，1-2节。

II.感受抱怨目前情况的黑暗和乌云密布，因着记起从前的喜乐，抱怨就更加剧了，3-4节。

III.信心确信最终会有美好结局，以此堵住抱怨的口，5节。

IV.感觉重新抱怨目前黑暗可悲的光景，6-7节。

V.虽然如此，信持守内心，盼望白昼必要破晓，8节。

VI.感觉重复它的哀叹（9-10节），大声叹息发出之前因自己苦情所作的同样抗议。

VII.信心得到最后的发言权（11节），让感觉的抱怨沉默下来，并且虽然现在和之前（5节）几乎一样，信心却胜过并得胜。标题并没有告诉我们谁写下这篇诗篇，但最有可能的是大卫，我们可以猜测这是他在受扫罗逼迫，或押沙龙背叛时所写，他被赶出圣所，被夺去在集体敬拜中等候神的特权。它的风格与第63篇非常相似，所以我们可以设想它是同一人所写，写于同样或类似的情形。我们在歌唱这篇诗篇时，若受外在打击或内在困苦，都可以把这里看到的说法用在自己身上；如果情形并非如此，我们歌唱时，就必须同情这篇诗篇如此清楚讲到他们光景的那些人，并要感

谢神，我们的情况并非这样；但当中表达和激发对神圣洁渴慕，并倚靠祂的经文，我们必须热切努力思想。

诗42:1-5
可拉后裔的训诲诗，交与伶长。
1神啊！我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。2我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？3我昼夜以眼泪当饮食，人不住地对我说：“你的神在哪里呢？”4我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音，领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。5我的心哪！你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因祂笑脸帮助我，我还要称赞祂。

对神圣洁的爱，以神作至善和我们的福分，这是敬虔的能力，正是信仰的生命和灵魂，没有这爱，所有外在的认信和行为不过就是躯壳和骨架而已：在此我们看到对这爱的一些表达，就是，

I.圣洁的爱渴慕，爱插上翅膀，带着圣洁的愿望向上翱翔，去到主那里，记念祂的名（诗42:1-2）：“我的心切慕、渴想神，超过切慕渴想一切，仍越来越切慕渴想祂。”请观察，

1.大卫在什么时候如此表达他对神强烈的渴望。是

(1.)当他被流放到约旦的地方，远离神殿的院，被拦阻得不到侍候神的外在机会的时候。请注意，有时候神通过使我们得不到怜恤，有效教导我们怜恤的价值，使我们得不到蒙恩之道，激发我们对这些蒙恩之道的渴慕。当我们得着大量的吗哪，我们容易对此生厌，如果我们终于晓得它是稀少，它对我们就显为非常宝贵。

(2.)当他在很大程度上被剥夺了过往常在神里面得着的内在安慰时。他现在哀伤，但他仍切慕。请注意，当我们失去曾在神里面有时得着的那些心荡神移的欢乐，神若施恩在我们里面动工，使我们真诚热切渴慕祂，我们就能用这渴慕安慰自己，因为哀叹渴慕神，就像以神大大欢喜一样，是我们爱祂的确实证据。在诗人记载那大大摇动他的怀疑、恐惧和哀伤之前，他表明这前提，就是他把永生神看作是他的至善，相应把他的心放在神身上，定意或生或死都依靠祂；就这样首先抛锚立定之后，他开船安然冲过风暴。

2.他切慕的对象是谁，他如此渴想的对象是谁。

(1.)他切慕神，他渴想神，不是神的典章本身，而是赐典章的神。一个蒙恩的人，如果在神的殿中，却没有在其中与神祂自己相遇，对此就没有什么满足：“惟愿我能知道在哪里可以寻见神！ 使我可以得到更多祂眷顾，祂圣灵的恩典和安慰的记号，更多祂荣耀的凭据。”

(2.)他在这里看神是永生神，在祂自己有生命，是生命的泉源，是属祂之人一切的福祉，永生神，不仅与死的偶像，人手所造的对立，还与这世界将死的安慰对立，这些安慰正用的时候就都败坏了。不得着一位永生神，活的灵魂在任何别的事情上都不得安息。

(3.)他盼望朝见神 —让神知道他，让祂自己知道他自己的真诚 —来侍候祂，就像仆人来到主人面前，表达对他的尊敬，领受他的命令 —向祂交账，我们所受的审判是从神而来。朝见神，这正如是假冒为善之人惧怕的，却是正直人大大渴慕的。诗人知道不产生花费就不能进入神的院，因为律法这样规定，不可空手朝见神；然而他盼望来，不抱怨花费。

3.这渴慕的程度。这非常迫切，是他的内心在渴想，他的心在切慕，这不仅表明他渴慕的真诚，还表明他渴慕的力量。他渴想要喝伯利恒的井水，但与之相比那就算不得什么。他把这比作是鹿切慕，很自然的是，又干又热，特别是一只被追捕的

鹿，更是切慕溪水。一颗蒙恩的心渴慕与神相交，没有这相交就不耐烦，同样任何不及这相交的，它都不能以此为满足，当与神相交的机会再来，它以此欢喜，并不知足，人渴求在天国完全以神为乐。

II.圣洁的爱为神当前退下，得不到严肃典章的福益而哀伤（诗42:3）：“在被迫离开神的殿这期间，我昼夜以眼泪当饮食。”他的情形悲惨，他对此忍受，接受冲击，表现出愁苦的迹象。就连身为王的先知没有了神的殿带来的安慰，也变成了流泪的先知。他的眼泪与他的饮食掺杂在一起，成了他昼夜的饮食；他以自己的眼泪为饮食，大量吃下，他流泪是有正当理由的；并且他发现自己内心如此大受感动，生出这种性质的愁苦，这对他来说是一种受苦赔偿。请观察，他认为离开圣所时流下一两滴眼泪，他离开时作离别祷告大哭一场，这并不够，而是只要他继续被迫离开他喜悦的那地方，他就决不开心，而是昼夜流泪。请注意，被持续剥夺参加集体敬拜所得福益的人，是不断怀念集体敬拜，所以应该因不能参加而忧伤，直到他们重新能加入为止。有两件事令他苦上加苦：

1.他仇敌用来讥笑他的责难：人不住地对我说：“你的神在哪里呢？”

(1.)这是因他离开约柜，神同在的这记号。他们用异教的神判断以色列的神，就得出结论，说他失去了他的神。请注意，人认为他们夺去了我们的圣经，我们的牧师，我们的严肃会，就是夺去了我们的神，他们这样想就错了；因为虽然我们可以得着这些的时候，神把我们与这些绑在一起，祂却没有把自己与这些绑在一起。我们不知道祂的约柜在哪里，在哪里可以找到这约柜的时候，我们却知道我们的神在哪里，可以在哪里找到祂。 无论我们在何处，都有一条路开了通到天上。

(2.)因为神没有马上出面拯救他，他们就得出结论，认为神抛弃了他；但在这方面他们也错了：圣徒失去了他们全部其他朋友，这并不意味着他们失去了他们的神。然而他们如此卑贱责难神和祂的百姓，就让受苦之人苦上加苦，这就是他们要达到的目的。再也没有比要动摇人对神盼望信心的事，是更令蒙恩之人忧伤的了。

2.他想起从前的自由和欢乐，诗42:4。“儿啊，你该回想你生前享过福，”这让恶事显得更加严重，同样我们反思和前瞻的能力如此之大，以致加重目前这时候的苦楚。大卫追想古时之日，然后他的心极其悲伤；他内心消化，思想这些，几乎令他心碎。他内心极其悲伤，然后祷告，在神面前倾心吐意。但是什么让他有这内心痛苦消化？不是想起宫中的欢乐，或他自己家中的招待（他现在被流放失去这些，这使他受苦），而是想起之前他能自由进到神的殿，他在那里参加圣洁严肃会所得的欢乐。

(1.)他到神的殿里，虽然此时这不过是帐幕；而且如果这篇诗篇像许多人认为的那样，是在他受扫罗逼迫时所写，当时约柜是在一个私人家中，撒下6:3。但是这地方的卑微、无名和不便，并不减少他对神同在那神圣象征的景仰。大卫是一位朝臣，一位王子，一个有尊荣的人，一个实干的人，即使在扫罗的时候，在扫罗和他的大人物们没有在柜前求问的时候（代上13:3），他仍非常勤勉上神的家，参加集体敬拜。不管别人做什么，大卫和他的家都要侍奉耶和华。

(2.)他与众人同往，并不认为在服事神的时候作众人的带领是有失尊贵。不，他有众人相伴，这还加添其中的欢乐，所以他两次提到这一点，提到因现在不能这样，就大大哀愁。在服事神的事情上人越多越好，这就更像天堂，我们可以感受到这有助于在圣徒相交中我们所得的安慰。

(3.)他用欢呼称赞的声音前往，不仅心

里欢呼称颂，还有外在表达，宣告他的喜乐，发出对他的神的极大称赞。请注意，我们在集体敬拜中侍候神的时候，有理由带着欢乐感恩，以有自由来到祂面前作我们自己的安慰，因这样把荣耀归给神。

(4.)他前往，去守圣日，不是在虚妄的欢笑作乐中，而是在敬虔操练中遵守。严肃的日子在严肃会中度过，这最能给人带来安慰。

III.圣洁的爱盼望（诗42:5）：我的心哪！你为何忧闷？他的愁苦很有理由，但却决不可过了它当有的限度，也不可占了上风，让他心灵消沉；所以他与自己内心对话，要使自己得安慰。“我的心哪，来，你是忧虑，我对你有话说。”让我们思想，

1.这愁闷的原因。“你消沉，像是在重担之下屈而不伸，箴 12:25。你烦躁不安，混乱无序；你现在为何如此？”这可以看作是一个求问的问题：“正确衡量这不安的理由，看看这理由是否合理。”我们的烦躁，在严格审查它们的根据和理由时，在很多情形下就会消失得无影无踪。“我为何忧闷？这有理由吗，有真正的理由吗？其他人没有大肆张扬，他们岂不更有理由吗？与此同时，我们岂不有理由受到鼓舞吗？”或者这可以看作是一个提出劝告的问题；大大反省自己内心的人，常有理由像大卫在这里所做的一样，对自己内心发出责备。“我为什么要用我的忧愁沮丧来如此辱没神？我为什么让别人灰心，如此大大伤害自己？对这混乱，我能举出很好的理由吗？”

2.对此的医治：应当仰望神，我还要称赞祂。对神相信的信心，是对来势汹汹的消沉和灵里烦躁的最好解药。所以当我们自责，要让自己仰望神的时候，当内心自怜消沉的时候，如果我们的心抓住神的大能与应许，它就不至遭灭顶之灾。仰望神，

(1.)祂必从我们身上得荣耀：“我还要称赞祂；我必经历我光景如此的改变，以致必不缺乏赞美的内容，经历我灵如此的改变，以致必不缺乏赞美的心。”一个人最大的尊荣和福分，每一个义人最大的渴慕和盼望，就是使神得名声，得颂赞。天堂至福的顶峰，岂不就是我们必要永远赞美神吗？在我们目前愁苦之下支持我们的，岂不就是我们还要称赞神，这些愁苦必不能拦阻、减弱我们无尽的哈利路亚吗？

(2.)我们必在祂里面得安慰。我们必要因祂笑脸帮助，因祂眷顾，从中得到的支持和在其中得到的满足而称赞祂。知道如何珍惜善用神笑脸光照的人，要发现这光中有合适、合时和充分的帮助，可以对付最险恶的时候，这要使他们有不断称赞的内容。大卫相信盼望这一点，这使他不至沉没，还使他不至消沉；他的琴舒缓减轻扫罗的忧郁，但他的盼望有效治愈他自己的忧郁。

诗42:6-11

6我的神啊！我的心在我里面忧闷，所以我从约但地，从黑门岭，从米萨山，记念祢。7祢的瀑布发声，深渊就与深渊响应；祢的波浪洪涛漫过我身。8白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐我生命的神。9我要对神我的磐石说：“祢为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”10我的敌人辱骂我，好象打碎我的骨头，不住地对我说：“你的神在哪里呢？”11我的心哪！你为何忧闷？为何在我里面烦燥？应当仰望神，因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣（原文作“帮助”），是我的神。

抱怨与安慰，在这里像之前一样轮流交替，正如自然进程中日夜交替一样。

I.他抱怨自己的灵沮丧，但以对神的思念安慰自己，诗42:6。

1.在他受苦时。他内心沮丧，他就去到

神那里，把这告诉祂：我的神啊！我的心在我里面忧闷。我们因任何缘故烦恼时，有自由可以到神面前，在祂面前有言论自由，可以向祂敞开说明我们沮丧的原因，这对我们是极大支持。大卫曾因自己内心悲苦，与心相交，却还没有找到救助；所以他转向神，在祂面前把这愁苦敞开。请注意，我们不能通过自己劝自己，为我们负担沉重的灵找到救助时，就应当尽自己所能向神祷告，把我们的事情交给祂。我们不能平息这些风浪，但我们知道谁能够。

2.在他敬拜中。他内心得提升，并且发现这病非常痛苦，就求助于那最好的解决之道。“我心下沉，所以为了防止它沉没，我要记念祢，呼求祢，尝试那有用的办法，保守我心不至消沉。”请注意，忘记我们受苦感受的方法，就是记念赐我们各样怜悯的神。诗人想念神，就是烦燥不安，这样的情况并不常见，诗77:3。他曾常常记念神，就得了安慰，所以现在求助于那应急的方法。他现在被赶到迦南地最遥远的边界，在那里避难，离开逼迫他的人的狂怒 —有时要去到约旦地，当在那里被人发现，就要去到黑门岭，或去到一座叫米萨的山上，这名字意思就是小山；但是，

(1.)无论他到哪里，总是随身带着他的信仰。他在所有这些地方记念神，把心向祂高举，保持与神秘密的相交。这是被放逐的人，流浪的人，客旅，在异地寄居之人的安慰，就是 undique ad cœlos tantundem est viæ—无论他们身在何处，总有一条道路向天打开。

(2.)无论他在哪里，他都保留着对神院宇的热爱；从约旦地，从山顶，他常常回望远眺，朝圣所所在的地方看，希望自己身在其中。距离和时间不能使他忘记他心大大挂念的，那如此贴近他心的事。

II.他抱怨神对他不悦的记号，但以盼望时候到了，祂回转眷顾他来安慰自己。

1.他看到自己的愁苦是从神的忿怒而来，这就让他灰心（诗42:7）：“深渊与深渊响应，一个打击接一个打击接踵而至，仿佛得呼召紧紧跟随；祢的瀑布发出战争警告的信号和声响。”这可能指他感受到神的怒气时思想惧怕和不安。一个可怕的想法引发另外一个想法，为它开路，忧郁的人常是这样。他被忧伤的大水胜过淹没，就像那古时的世界，当天上的窗户开了，地深处的渊源被打开时一样。或这是指大风浪中海上一艘船被咆哮的巨浪掀动，波浪漫过这船的说法，诗107:25。不管什么时候，有什么苦难的波浪洪涛漫过我们，我们都必须把这些称作神的波浪和祂的洪涛，好使我们可以在他大能的手下降卑，可以鼓励我们自己心生盼望，就是虽然我们受到威胁却不至毁灭；因为波浪洪涛是在神的控制之下。耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声。如果义人经受许多和各样试炼，并且这些试炼不停临到他们身上，让他们不要以为奇怪；神知道祂在做什么，他们也必很快知道。约拿在大鱼腹中，使用了大卫的这番话，拿2:3（在原文中是完全一样的），对于他而言，是按字义实现，祢的波浪洪涛都漫过我身；因为神如此设计诗篇，是要切合每一个人的光景。

2.他期望他的得救出自神的恩待（诗42:8）：白昼，耶和华必向我施慈爱。事情很糟糕，但必不总是这样。Non si male nunc et olim sic erit —虽然事情落入险恶苦境，却并不总是如此。风暴过后平静将至，看到这一点，在深渊与深渊响应时就给他支持。请观察，

(1.)他以从神而来的什么事情向自己作出保证：耶和华必向他施慈爱。他眼望神的恩待，以此作为他盼望的一切善的源头。那是生命，那比生命更好；神要将祂在怒气中顷刻之间向他们掩面的人收回，赛54:7，8。神授予人恩待，这被称作祂施慈爱，下令给人慈爱，表明这是白白的；

我们不能假装用功德赚取，这而是通过主权授予的，祂像一位君王一样赐下。这也表明这是有功效的；祂讲到祂的慈爱，让我们听见；一讲就做成了。祂发令，人就得胜（诗44:4），命定祝福（诗133:3），带着权柄。通过发令施慈爱，祂下令波浪洪涛平静下来，它们都听从祂命令。这是神要在白昼做的，因为祂的慈爱在任何时候都使人心进入白昼。一宿虽然有哭泣，是长长的一宿，但早晨便必欢呼。

(2.)他为自己向神保证什么。如果神为他施慈爱，他必用他最好的情感和敬拜迎接，欢迎。

[1.]他要以神为乐：黑夜，我要歌颂神。我们白昼领受恩慈，应当在黑夜发出感恩；别人睡觉，我们应当赞美神。见诗119:62，我半夜必起来称谢祢。在安静和独处之中，当我们从世界的忙乱中退下，我们必须思想神的良善，以此让自己欢喜。或在受苦的黑夜：“在神施慈爱的白昼破晓之前，我要因看见这一点而歌颂赞美。”圣徒即使在苦难中也能欢欢喜喜盼望神的荣耀，在盼望中歌唱，在盼望中赞美，罗 5:2-3。使人夜间歌唱，这是神的王权，伯35:10。

[2.]他要不断依靠神，寻求祂：我要祷告赐我生命的神。我们相信盼望得怜恤，这决不可废掉，反而要促进我们为得怜恤所作的祷告。神是我们生命的神，我们生活、动作，都在乎祂；祂为我们一切的安慰创始，并将这些安慰赐下；所以除了向祂祷告求，我们还应向谁祈求呢？我们有什么好处，是不能盼望从祂得到的呢？祷告时看神是我们生命的神，这要赋予我们祷告生命；因为这样，我们站起来祈求，就是为我们生命，我们灵魂的生命求。

III.他抱怨仇敌蛮横，却以神是他朋友，在神里面安慰自己，诗42:9-11。

1.他抱怨仇敌欺压他、辱骂他，这深深冲击了他。

(1.)他们欺压他到了如此地步，以致他从白天到晚上，从一个地方到另外一个地方都在哀痛，诗42:9。虽然没有人像他一样受到如此虐待，他却没有爆发不当的狂怒，而是安静流泪哭出他的悲伤，继续哀痛；为此我们不能责怪他：真正爱自己的国家，求它的好处，看到自己遭逼迫和大大苦待，仿佛是国家的敌人，这必然要使人忧伤。然而大卫不应因此得出结论，认为神已经忘记他，把他抛弃，也不应因此就与神论理，仿佛神容许他遭人践踏（人确实践踏他），这就是对他大大不公：我为何哀痛呢？祢为何忘记我呢？我们可以向神发出抱怨，但神不许我们这样抱怨祂。

(2.)他们如此尖酸刻薄地辱骂他，以致好象打碎他的骨头，诗42:10。他之前曾提过这触动他命根的辱骂是什么，在此他重复：他们不住地对我说：“你的神在哪里呢？”—这辱骂令他非常难过，既是因为这责难羞辱神，也是因为这是为了打消他对神的盼望，要在任何程度上保持这盼望，他要做的已经够多，这件事本身已经太容易就会失败。

2.他的安慰，就是神是他的磐石（诗42:9）—在其上建造，以此为避难所的磐石。是那万古磐石，在祂里面有永远的力量，祂要作他的磐石，他里面的人行事和受苦时的力量。他带着信心来到神面前。他可以对作他磐石的神说他要说的话，可以肯定要蒙恩得垂听。所以他重复先前说过的话（诗42:5），以此作为结束（诗42:11）：我的心哪！你为何忧闷？他的忧伤惧怕在吵闹，令他烦恼；虽然一次又一次加以回应，它们却不住口。但在这里，最终他的信心得胜，迫使敌人离开战场。他取得这场胜利，

(1.)是靠重复他之前说过的话，像之前一样为着他的沮丧烦闷自责，鼓励自己信靠耶和华的名，让自己不住信靠他的神。请注意，反复思想美好的意念，这可能对

我们大有用处，如果用它们第一次不能成功，也许第二次就能；然而，心随话去，这就不是说重复话。我们需要对我们内心一次再次再而三强调同样的事，所有这些都是再小不过了。

(2.)是给它加多一句；在那里他盼望神笑脸帮助；在这里， 他说，“我要称赞祂，祂是我脸上的帮助，救我脱离目前遮蔽我脸的乌云；如果神对我发出微笑，这就要使我面容喜悦，带着欢喜向上看，向前看，向四周看。”他加上一句，“祂是我的神，与我建立关系，与我立约；祂一切所是，祂一切所有，按照应许可靠的目的和意思，都是属我。”想到这一点，使他有能力胜过他一切忧愁惧怕。神在天上与圣徒同在，作他们的神，这一点要擦去他们一切的眼泪，启21:3-4。

诗 篇 第 43 篇

这篇诗篇有可能和上一篇一样，在同样的情形下写成，没有标题，可以被看作是上一篇的附言；祸患此时重返，他马上诉诸于相同的解决之道，因为他已经在他的册子上写上了一句“probatum est —已证”。这篇诗篇的第二节和上一篇的第九节几乎一样，正如这篇诗篇的第五节和上一篇的第十一节完全相同。基督祂自己，有圣灵赐给祂是没有限量的，有时候祷告第二第三次，“说的话还是与先前一样，” 太26:44。在这篇诗篇中，

I.大卫就着他仇敌给他造成的伤害向神申诉，1-2节。

II.他祈求神让他重新自由享有集体敬拜，保证要好好善用这一切，3-4节。

III.他努力使用对神活泼的盼望和信心，平息他自己内心的躁动（5节），我们在歌唱这篇诗篇时若努力追求这些，我们就是内心蒙恩歌唱了。

诗43:1-5

1神啊！求祢伸我的冤，向不虔诚的国，为我辨屈；求祢救我脱离诡诈不义的人。2因为祢是赐我力量的神，为何丢弃我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？3求祢发出祢的亮光和真实，好引导我，带我到祢的圣山，到祢的居所。4我就走到神的祭坛，到我最喜乐的 神那里。神啊！我的神，我要弹琴称赞祢。5我的心哪！你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣（原文作“帮助”），是我的神。

大卫在此用合适的感情和表达，凭信心和祷告恳求神作他审判的主，他的力量，他的引导，他的喜乐，他的盼望。

I.神是他的审判主，他公义的审判主，大卫知道神要审判他，他清楚自己的正直，知道神要为他伸冤（诗43:1）：神啊！求祢伸我的冤。有人检举他，在他们那里他成了被告，在他们的法庭上他受到不公定罪判罪，在那里他向天上的法庭，至高的司法权申诉，祈求他们向他发出的判决被推翻，他的无辜得澄清。有人伤害他，在他们那里他作原告，向伸冤的神发出他的抱怨，求祂为自己行公义，在他们身上行公义。请观察，

1.他与之相争的敌人是谁。这里有一群犯罪的人，他称他们是不虔诚或不怜恤的国。这些不怜恤的人显出他们是不敬虔，因为对他们的主有任何敬畏或敬爱的人，会怜恤与他们同作仆人的人。这里有一个坏人作他们的头，一个诡诈不义的人，最有可能是扫罗，他不仅不向大卫显出慈爱，还背信弃义诡诈待他。如果押沙龙是他所指的这个人，他的品格也好不了多少。只要有尚在地狱之外的这些坏人，如此多，

成为一国，那么尚在天堂之外的义人遇上严苛卑劣的对待，这就不奇怪了。一些人认为，大卫受先知的灵感动，有意安排这篇诗篇供被掳到巴比伦的犹太人使用，迦勒底人是这里所说的不虔诚的国；这非常适用在他们身上，但只是和其它类似的经文一样，没有一处是可随私意解说的。不管大卫是否有这样的安排，神能安排这篇诗篇供他们使用。

2.针对他们，他的祈求是什么：求祢伸我的冤。就他犯罪，神与他相争而言，他祈求说："求祢不要审问我，因为这样我就必被定罪；"但就他敌人与他相争而言，他祈求说："主啊，求祢伸我的冤，因我知道我必得称为义；为我辨屈，求祢在我一边，按祢的护理代表我出庭。"他的事诚实的人，可以期望神要为他伸冤。"为我伸冤，救我脱离他们，使他们反对我的计划不能得逞。"虽然我们的仇敌未被摧毁，只要我们得救，就一定要承认我们得了充分的伸冤。

II.神是他的力量，他全然充足的力量；他就是这样看神的（诗43:2）："祢是赐我力量的神，是我的神，我的力量，我一切的力量从祢而来，在祢里面我给自己加力量，祢已常常加我力量，离开祢，我就软弱如水，彻底没有能力为祢做任何事，受任何苦。"大卫此时哀伤，失去灵里的喜乐，然而却看到神是赐他力量的神。如果我们不能在神里面安慰自己，却可以让自己依靠祂，我们缺乏灵里喜乐时，却可以得着灵里支持。大卫在此以此向神求："祢是我依靠的神，我以祢作我的力量；祢为什么丢弃我呢？"他错了，因为神决不丢弃任何信靠祂的人，不管这些人对自己光景有什么伤感看见。"祢是赐我力量的神，那么为什么我的敌人太强大，我无法抵挡，为什么我因他压制的权势哀伤？"把教会仇敌强大的势力和教会的神的全能协调起来看待，这是难的；但当祂一切仇敌必作祂脚凳的那日，要把这一切协调起来。

III.神是他的引导，可信的引导（诗43:3）：引导我，带我到祢的圣山。他祷告求，

1.神使用祂的护理之工，带领他回转，离开他被丢弃的光景，为他开一条道路，重新自由得享神圣所里的诸般特别照顾。他心放在圣山和神的居所，不放在他家庭的安慰，他宫中的提升，或他各样的消遣上；没有这些，他能承受，但他按耐不住，渴望要再次看到神的居所；没有什么像这居所，在他眼中如此美好；他很欢喜要被带回到那里去。为此他祈求，"求祢发出祢的亮光和真实；让我得着这些，作祢眷顾的果子，这是亮光，以及祢应许的成就，这是真实。"除了从神眷顾流出，包括在祂应许中的益处，我们无需多求，以使我们得福。那怜恤、那真实足矣，就是一切；当我们在神的护理中看到这些，我们就看到自己是在非常安全的引导之下。请注意，神引导的人，祂引导他们去到祂的圣山，去到祂的居所；所以那些宣称被圣灵引导，却背离神所设立的蒙恩之道的人，肯定是在自欺。

2.神以祂的恩典，带领他进入与祂自己的相交，预备他在另外那世界看到祂自己，以祂为乐。一些犹太作者把这里的亮光和真实理解为弥赛亚君王和祂的先锋以利亚：这是回应旧约祷告已经来了的；但我们仍要祈求得着神的亮光和真实，亮光和真实真理的圣灵，祂供应因基督身体方面不同在而带来的缺乏，带领我们进入敬虔的奥秘，引导我们行在通向天堂的道路当中。当神发出祂的亮光和真理进入我们内心，这些既要在我们一切的追求和期望，也要在我们一切的敬拜中引导我们去到那上面的世界；如果我们认真跟从那亮光和那真实，它们必然带领我们去到在上面的

那圣山。

IV.神是他的喜乐，他最大的喜乐。如果神引导他到祂的居所，如果神使他重得他从前的自由，他就非常清楚知道自己要做什么：我就走到神的祭坛，诗43:4。他要尽自己所能最亲近神，他最大的喜乐。请注意，

1.到神的居所这里来的人，应当到祭坛那里；来领受蒙恩之道的人，当预备自己来，然后来领受特别的蒙恩之道，那些最感动人、最有约束力的蒙恩之道。我们来得越近，我们越紧紧抓住神就越好。

2.到神祭坛那里的人，必须确保他们以此到神那里，带着内心，一颗真诚的心靠近祂：如果我们不通过神圣的蒙恩之道来到一位神圣的神那里，我们到神圣的蒙恩之道那里，就是枉然。

3.到神那里的人，必须以神作他们最大的喜乐，不仅是他们将来的至福，还是他们目前的喜乐，不是一种普通，而是一种最大的喜乐，远超感官和时间之内的一切喜乐。在原文中，这短语是非常强调的 —到神那里，我欢喜喜乐，或我得胜喜乐的神那里。不管我们在何事上以神欢喜或夸胜，这都必须是以这事的喜乐为欢喜夸胜；我们在当中的喜乐，必须以神为终结圆满，必须经过恩赐，去到赐恩的神那里。

4.当我们到神那里，以祂为我们最大的喜乐，我们在祂里面所蒙的安慰，必须是我们以祂为神，为我们的神，向祂赞美的内容：神啊！我的神，我要弹琴称赞祢。大卫擅长弹琴（撒上16:16,18），他要以他擅长的来称赞神；因为神配得我们用我们所有最好的来称赞；这样是应当的，因为祂是最好的。

V.神是他的盼望，决不辜负他的盼望，诗43:5。大卫在此像之前一样，为着自己的沮丧消沉与自己争辩，承认向它们屈服是不对，他没有理由这样做："我的心哪！你为何忧闷？"然后他以相信盼望神，把荣耀归给祂（"应当仰望神，因我还要称赞祂"），相信盼望与神同享荣耀来让自己安静下来：祂是我脸上的帮助，是我的神。这是我们再强调也不过分的，因为我们生死都要如此依靠。

诗篇第44篇

圣经没有告诉我们谁写了这篇诗篇，或者这是在什么时候，在什么情形下所写；我们可以肯定，这是在忧伤的情形下所写，主要不是指作者本人的忧伤（若是这样，我们可以在大卫和他受苦的历史上，找到足以是写作这篇诗篇的情形），更多是指总体上神的教会的忧伤；所以如果我们认为这是大卫所写，我们却一定要把这完全归于先知的灵感动，一定要得出结论，不管大卫自己怎样看，圣灵看到被掳巴比伦，或者犹太教会在安提约古（Antiochus），或者其实是基督教教会初期受苦的光景（使徒使用了22节，罗8:36），确实是它在地上所有的日子，因为神给教会定的分，就是它要经过许多苦难才进入天国。并且，如果我们有任何福音诗篇，是指出基督徒的特权与安慰，那么为什么不应该有一篇，指出基督徒所受的试炼和操练？这是为在某样公众受灾，情况紧急或威胁时禁食降卑的日子所写。在当中教会受到教导，

I.带着感恩承认神为他们列祖行了大事，把荣耀归给神，1-8节。

II.记念他们目前受灾的境况，9-16节。

III.虽然如此，向神申诉他们的正直，紧紧跟从祂，17-22节。

IV.在施恩的宝座前发出恳求，求得帮助解救，22-26节。在歌唱这篇诗篇时，我们应当为着神之前为祂百姓成就的事向祂

发出赞美，呈上我们自己的苦情，同情教会里忧愁的那些人，不管发生何事，都让我们自己紧紧抓住神和本分，然后欢喜等候结局。

诗44:1-8
可拉后裔的训诲诗，交与伶长。
1神啊！祢在古时，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了；我们的列祖，也给我们述说过。2祢曾用手赶出外邦人，却栽培了我们列祖；祢苦待列邦，却叫我们列祖发达。3因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠祢的右手、祢的膀臂和祢脸上的亮光，因为祢喜悦他们。4神啊！祢是我的王；求祢出令，使雅各得胜。5我们靠祢要推倒我们的敌人，靠祢的名要践踏那起来攻击我们的人。6因为我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜。7惟祢救了我们脱离敌人，使恨我们的人羞愧。8我们终日因神夸耀，还要永远称谢祢的名。细拉

一些人观察到，大部分标题为Maschil—训诲诗的诗篇，都是忧愁的诗篇；因为受苦带给人训诲，心里受苦，就开启耳朵领受训诲。祢所管教，所教训的人，是有福的。

在这些经文中，教会虽然现在遭践踏，却呼吁记念它得胜的日子，它在神里得胜，胜过它仇敌的日子。这里多多提到这一点，

1.是为了加重目前的愁苦。奴役的轭在那些习惯了头戴得胜冠冕之人的颈项上，只能是非常沉重；对于长久以来习惯了看到神眷顾记号的人来说，神不悦的记号必然是令他们至为痛苦。

2.是为了鼓励人盼望神要救他们脱离被掳光景，回转向他们施怜悯；相应地他在记载从前所蒙怜恤时，把祷告和令人安慰的盼望交织在一起。请观察，

I.他们记念神从前为他们行的大事。

1.在总体上（诗44:1）：神啊！祢在古时，我们列祖的日子所行的事，他们告诉我们了（亨利先生使用的译本有“列祖告诉我们”的说法，译者注）。请观察，

(1.)神护理许多的作为，这里被说成是一件事 —“他们已经告诉我们祢行的那件事；”因为神所做的一切事有奇妙的和谐一致，许多轮子只不过是一个（结10:13），许多事只不过是一件。

(2.)记叙神所行奇妙的事，把对此的认识传递给下一代，这是每一世代的人向后代当偿还的债。我们的前人告诉我们神在他们日子所行的事，我们一定要对我们的后人诉说祂在我们日子已经行了的事，让他们对接续他们的人做同样理当要做的事；就这样这代要对那代颂赞祂的作为（诗145:4），为父的，必使儿女知道祂的诚实，赛 38:19。

(3.)我们不仅必须提起神在我们自己日子所行的事，也一定要让我们自己和我们的子孙熟悉祂在古时，在我们自己日子很早以前已经行过的事；在这一方面，我们在圣经中有关于历史确定的话语，和先知的预言一样确定。

(4.)作儿女的必须勤勉留意父母对他们讲的神奇妙的事，记念这些事，这对他们将有极大用处。

(5.)从前经历神的大能与良善，这要强力支持在目前困苦中的信心和祷告尽力祈求。请看基甸是怎样强调这一点的（士6:13）：我们的列祖向我们说祂那样奇妙的作为在哪里呢？

2.具体方面，他们的列祖向他们诉说的事，

(1.)神一开始何等奇妙在迦南栽培以色列，诗44:2-3。祂赶出原住民，为以色列腾出地方，击打原来住在那里的人，把他们赶走，把他们像尘土一样交给以色列的

剑，像被风吹走的禾秸一样交给以色列的弓。以色列在约书亚领导下，对迦南人取得的许多完全得胜，并不是归功于他们自己，他们也不能夺去这得胜的荣耀。

[1.]这些得胜不是归因于他们自己的功德，而要归于神的眷顾和白白的恩典：这乃是靠祢脸上的亮光，因为祢喜悦他们。神将他们从你面前赶出去，不是因你的义，也不是因你心里正直（申9:5-6），而是因为神要守祂向他们列祖所起的誓，申7:8。对人的称赞越少，这给我们带来的安慰就越大，让我们看到我们一切的成功和扩张临到我们，都是出于神的眷顾和祂脸上的亮光。

[2.]这些得胜不是归功于他们自己的能力，而是归功承诺为他们发出的大能，没有这大能，他们自己的努力和竭力都必没有成果。虽然他们有大量勇士，他们占据那地，却不是靠他们自己的刀剑；他们自己的膀臂也不能救他们免于被迦南人赶回头，因此蒙羞；这而是出于神的右手和祂的膀臂。祂为以色列争战，要不然他们争战就是枉然；是藉着祂他们勇敢争战并且得胜。是神把以色列栽培在那美地上，就像小心的农夫栽种一棵树，向自己保证这树要给他结果子一样。见诗80:8。这可以应用在神通过传讲福音，在这世上栽培基督教会这件事上。偶像崇拜就像迦南人一样被奇妙逐出，不是一次全部被赶出去，而是一点又一点，不是靠人的谋略和能力（因为神选择使用世上软弱愚拙的成就这事），而是靠神的智慧与大能 —基督靠着祂的灵出来，胜了又要胜；记念起这事，这要大大支持和安慰那些在敌基督暴政下呻吟的人，一些人认为（特别是那位博学的亚目拉督），这篇诗篇后半部分的抱怨，可以非常贴切适用于在新约巴比伦权势之下教会的光景。凭自己大能和良善，在世上为自己栽培一家教会的神，必然要用同样的大能和良善支持它；阴间的门不能胜过它。

(2.)祂多么经常赐他们成功，胜过企图在他们占据那美地时扰乱他们的仇敌（诗44:7）： 祢多次救了我们脱离敌人，使恨我们的人逃跑，使他们羞愧，有士师胜过压迫以色列的诸国的例子为证。逼迫基督教会，仇恨它的人，多次因真理的大能蒙羞，徒6:10。

II.他们现在和从前善用这记录，思想神在古时为他们列祖所行的大事。

1.他们已经以神作为他们主权的君主，已经宣誓效忠于祂，把自己交在祂的保护之下（诗44:4）：神啊！祢是我的王 。他是以教会的名义说这番话，就像（诗74:12），神自古以来为我的王。神作为君王，已经为祂的教会制订律法，为它的平安和良好秩序作供应，为它行审判，为它伸冤，为它争战，并保护它；教会是世上祂的国，应当臣服于祂， 向祂发出称颂。或者是人在这里为自己说话：“耶和华啊，祢是我的王；除了到祢这里，我还要去哪里呼吁呢？我求的眷顾不是为了我自己，而是为了祢的教会。”请注意，为神百姓集体的福祉和兴盛，善用自己在施恩宝座前的关系，这是每一个人的本分；就如摩西一样，“我如今若在祢眼前蒙恩，求你引导祢的百姓，”出33:13。

2.他们任何时候落在苦难中，总是祷告求祂拯救：求祢出令，使雅各得胜。请观察，

(1.)他们愿望得扩张，他们求众多拯救（亨利先生使用的译本作“求祢出令，使雅各得救”，得救为复数，译者注）不是一次得救，而是多次，他们需要有多少就求多少，不管怎样多，一系列的拯救，脱离每一样危险的拯救。

(2.)他们相信神大能的信心是多么坚强。他们不是说，求祢施行拯救，而是说求祢出令，使我们得救，这表明祂轻而易

举立刻拯救 —说，这就成了（那位百夫长的信心就是如此，太 8:8，只要祢说一句话，我的仆人就必好了）；这也表明祂有权柄，有效成就此事，“作为有权柄，命令要得到人听从的神，命令此事。”王的话本有权力，更何况万王之王呢。

3.他们曾信靠祂，靠祂得胜，正如他们承认，救他们的，不是他们自己的刀剑和弓（诗44:3），同样他们不信靠他们自己的刀剑和弓，在将来拯救他们（诗44:6）：“我必不靠我的弓，不靠我任何军事上的预备，以为这些能不靠神就给我支持。我必不这样；我们靠祢要推倒我们的敌人（诗44:5）；我们要靠祢的力量努力，依靠祢的力量，不依靠我们军队的人数和英勇；有祢在我们一边，我们的努力无疑要成功。靠祢的名 (靠祢的智慧指引我们，祢的大能给我们加力，为我们动工，祢的应许保证我们取得成功)，我们必，我们要践踏那起来攻击我们的人。”

4.他们曾以祂作他们的喜乐和赞美（诗44:8）：“我们终日因神夸耀，因祂我们现在、将来夸耀，每天、终日如此。”当他们的仇敌因力量和成功夸耀，如西拿基立和拉伯沙基威吓希西家的时候，他们对此的回应，就是承认自己没有什么可夸耀的，而是因他们与神的关系，他们在神里面有份夸耀；如果神是支持他们，他们就能对抗全世界。夸口的，当指着主夸口，让这永远排除所有别的夸口。让信靠神的人因神夸耀，因为他们知道所信靠的是谁；让他们终日因祂夸耀，因为这是一个永远不能耗尽的话题。而且让人永远称谢祂的名；如果他们因祂的名得了安慰，让他们把祂因此当的得荣耀归给祂。

诗44:9-16

9但如今祢丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。10祢使我们向敌人转身退后，那恨我们的人任意抢夺。11祢使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中。12祢卖了祢的子民，也不赚利；所得的价值，并不加添祢的［资财］。13祢使我们受邻国的羞辱，被四围的人嗤笑讥刺。14祢使我们在列邦中作了笑谈，使众民向我们摇头。15我的凌辱，终日在我面前；我脸上的羞愧，将我遮蔽。16都因那辱骂毁谤人的声音，又因仇敌和报仇人的缘故。

神的百姓在这里向祂抱怨，他们现在落在卑微受苦的光景里，落在他们仇敌和压迫他们的人得胜的势力下，这让他们更加痛心，因为他们现在遭践踏，他们过去常被神使用，与邻国争战，打胜仗占上风，并且因为那些现在压迫他们的人，是他们曾多次胜过，让这些人向他们进贡的人，并且特别因为他们曾以他们的神夸口，非常确信祂仍要保护他们，让他们兴盛，这就让他们所处的困苦，落在其下的羞辱越发可耻。让我们来看这抱怨是什么。

I.他们失去了往常神眷顾他们、与他们同在的记号（诗44:9）：“祢丢弃了我们，祢看来是丢弃了我们和我们的事，丢弃了祢平常对我们的看顾关注，就这样使我们受辱，因为我们曾夸口祢的眷顾是不变直到永远的。我们的军队像往常一样出去，但他们被打败逃跑；我们没有占据阵地，反而失去已经占领的地方，因为祢不与他们同去，因为祢若与他们同去，无论他们转到哪个方向，他们都会顺利；但现在情况完全相反。”请注意，神的百姓被降为卑的时候，会受到试探，以为他们是被神丢弃弃绝；但这是一个错误。神弃绝了祂的百姓吗？断乎没有！罗 11:1。

II.他们在战场上在敌人面前遭遇最大的失败（诗44:10）：祢使我们向敌人转身退后，就像他们在艾城被打败时约书亚抱怨的一样（书7:8）：“我们灰心丧气，已经失

去以色列人古时的英雄气概；我们在那些常在我们面前逃跑跌倒的人面前逃跑跌倒；然后那些恨我们的人掠夺了我们的营地和我们的国家；他们为自己抢夺掳物，把能抓在手里的都看作是他们自己的。我们尝试挣脱巴比伦人的枷锁，但这无效，反而因此丧失阵地。”

III.他们遭遇刀剑和被掳的灾难（诗44:11）：“祢使我们当作快要被吃的羊。他们肆无忌惮，杀一个以色列人就像杀一只羊一样；而且他们像屠夫一样，以此为自己的行当，就像饥饿的人喜爱食物一样以此为乐；我们像羊羔被带去屠杀一样，轻易被带走，毫无反抗；许多人被杀，其余的人被分散到异教的民中，不断受他们的恶毒羞辱，落在被他们的罪孽感染的危险之中。”他们看自己就像被买卖的一样，把这事怪在神身上，祢卖了祢的子民，其实他们应该把这怪罪在他们自己的罪上。你们被卖，是因你们的罪孽，赛 50:1。然而到目前为止，他们抬头看，目光超越使他们受苦的工具，定睛在神身上，以及知道若不是从上头赐给他们的，他们最大的敌人就毫无权柄办他们，他们这样看问题就是正确的；他们承认是神把他们交在罪人手里；就像被卖的货品被交给买主一样。祢卖了祢的子民，也不赚利；所得的价值，并不加添他们的价钱（可作如此解读）；“祢不是通过拍卖，把他们卖给为他们出最高价钱的人，而是急急忙忙把他们卖给首先叫价的人，任何想买的人都可以得着他们。”或者，正如我们的解读，所得的价值，并不加添祢的资财，暗示他们如果肯定这要加增神的荣耀，神的利益可以在某方面因他们的受苦得好处，他们就会甘心受这苦；但情形完全相反：以色列的蒙羞让神也受辱，所以祂卖了他们，根本不是加增祂的荣耀，反倒看起来祂因此蒙受重大损失；见赛52:5；结36:20。

IV.他们背负藐视的重担，一切可能的侮辱都加在了他们身上。在这方面他们也承认这是出于神：“祢使我们受羞辱；祢把这些灾难加在我们身上，它们引来羞辱，祢容许他们的毒舌攻击我们。”他们抱怨，

1.他们受到愚弄讥笑，被看作是日光之下最受藐视的民；他们的苦难变成他们的羞辱，因这些苦难的缘故他们受人讥笑。

2.他们的邻舍，他们身边的人，他们无法躲避的人，是最侮辱他们，诗44:13。

3.异教徒，在以色列国民之外，在所应许的诸约上是局外人的那些人， 笑话他们，对他们摇头，因他们跌倒夺胜，诗44:14。

4.这羞辱不变不断（诗44:15）：我的凌辱，终日在我面前。总体来说教会，具体来说诗人，是不断受到讥笑，因着敌人的侮辱烦恼。每一个人都对那些跌倒的人高喊：“打倒他们。”

5.这令他非常难过，在一种方式上把他压倒：我脸上的羞愧，将我遮蔽。他为罪，或者其实是为对神的侮辱感到羞愧，那么这就是一种神圣的羞愧。

6.这是对神祂自己的羞辱；仇敌和向他们报仇的人加在他们身上的羞辱，完全是对神的亵渎，诗44:16，以及王下19:3。所以有很充分的理由相信，神要为他们出面。正如对宽厚直率的人来说，最令人伤心的苦难莫过于是羞辱和污蔑，同样对圣洁蒙恩的人而言，最令人伤心的莫过于是对神的亵渎和侮辱。

诗44:17-26

17这都临到我们身上；我们却没有忘记祢，也没有违背祢的约。18我们的心没有退后，我们的脚也没有偏离祢的路。19祢在野狗之处压伤我们，用死荫遮蔽我们。20倘若我们忘了神的名，或向别神举手，21神岂不鉴察这事吗？因为祂晓得人心里的隐秘。22我们为祢的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。23主啊！求祢睡醒，为何

尽睡呢？求祢兴起，不要永远丢弃[我们]。24祢为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？25我们的性命伏于尘土，我们的肚腹紧贴地面。26求祢起来帮助我们，凭祢的慈爱救赎我们。

神的百姓受到极大打击压制，在此向神求，他们还可以到哪里去呢？

I.求的时候诉诸于他们的正直，对此只有神才能无缪审判，对于此祂必然要奖赏。他们呼吁神见证两件事：

1.虽然他们经历这些难事受苦，他们却紧紧跟从神，严守他们的本分（诗44:17）："这都临到我们身上，可能坏到极处，我们却没有忘记祢，没有不再思想祢，放弃对祢的敬拜；因为虽然我们不能否认，我们已经愚昧行事，我们却没有违背祢的约，以致离弃祢，去接受其它神。虽然拜偶像的人胜过我们，我们却没有因此对他们的偶像和偶像崇拜增添任何好感；虽然祢似乎弃绝了我们，从我们身边退下，我们却没有因此弃绝祢。" 他们长期落入的苦难极大："祢在野狗之处压伤我们，在那些像野狗一样凶猛、暴烈和残酷的人当中压伤我们。用死荫遮蔽我们，就是，我们落入深深的忧郁之中，害怕的事，不是别的，正是死亡。我们已经被包裹起来遭遗忘，被活埋；祢已经这样压伤我们，祢已经这样遮蔽我们（诗44:19），我们心里却没有隐藏任何对祢不好的想法，没有想过要离去不侍奉祢。虽然祢已经杀了我们，我们还是继续信靠祢：我们的心没有退后，我们没有秘密收回对祢的爱，我们的脚，在信仰敬拜和行事为人之中，也没有偏离祢的路（诗44:18），没有偏离祢指定我们行在其中的道路。"当人心退后，脚步很快就会偏离；因为让人离开神的，是不信的恶心。请注意，无论我们的苦难如何压迫人，如果在其中我们仍能持守正直，我们就可以更好承受。虽然我们的苦难没有驱使我们不向神尽本分，我们却不应当容许它们驱使我们离开在神里面的安慰；因为如果我们不离弃祂，祂就不会离弃我们。为证明他们的正直，他们求神的全知作证，这在正直人心中是安慰，对假冒为善的人来说是恐惧（诗44:20-21）："倘若我们忘了神的名，以祂忘了我们为借口去这样做，或者在我们受苦时向别神举手，仿佛这更有可能帮助我们，神岂不鉴察这事吗？我们用了最大的谨慎和努力鉴察，祂岂不是比我们知道得更完全更清楚吗？祂岂不要审判此事，传召我们为此交账吗？"忘记神，这是心里的罪，向别神举手，这常常是一样隐秘的罪，结8:12。但神知道心里的罪和隐秘的罪，必然追究；因祂晓得人心里的隐秘，所以能无缪判断人的言行。

2.他们受这些苦，是因为他们紧跟神，紧跟他们的本分（诗44:22）："我们为祢的缘故终日被杀，因为我们与祢有关系，被称为是祢名下，称呼祢的名，不愿敬拜别神。"在这句话中，预言的灵指的是那些为见证基督受苦，甚至于死的人，罗8:36把这应用在这些人身上。如此多人被杀，如此慢慢受死，以致可以说他们是终日被杀；这种做法如此普遍，以致当一个人成为基督徒，他就看自己是如将宰的羊。

II.通过恳求，指出他们面前的苦况，求神在祂自己看为合适的时候，为他们作成拯救。1.他们的请求非常迫切，求祢睡醒，求祢兴起，诗44:23。求祢起来帮助我们，救赎我们（诗44:26）；快快来，施行大能解救我们，诗80:2。施展祢的大能，来救我们。他们曾经抱怨（诗44:12）神卖了他们，在这里他们祈求（诗44:26）神救赎他们；因为只有向神发声，神才会发声。如果祂卖了我们，就没有别的人能赎回我们；必须要由撕裂我们的同一只手施行医治，打伤我们的同一只手施行缠裹，何6:1。他们曾经抱怨（诗44:9），祢丢弃了我们；但在这

里他们祈求（诗44:23），“不要永远丢弃我们；不要让我们最终被神弃绝。”

2.这恳求非常感人：为何尽睡呢？诗44:23。保守以色列的既不打盹也不睡觉；但是当祂不立刻显现拯救祂的百姓，他们就受到试探，以为祂在睡觉。这是形象的说法（如诗78:65，那时主象世人睡醒）；但可以按字面应用在基督身上（太8:24）；祂的门徒身处风暴之中时祂睡着了，他们把祂叫醒，说道，“主啊，救我们，我们丧命啦！ 祢为何掩面，让我们看不到祢和祢脸上的光？”或者，“祢是看不到我们和我们的苦情吗？祢忘记了我们所受的苦，我们受的压迫，因为这仍继续，我们看不到有拯救我们的出路。”还有，

3.这恳求非常恰当，不是靠他们自己的功德和义，虽然他们有良心见证他们的正直，但他们发出的是可怜人的呼求。

(1.)他们以自己的悲惨呼求，这让他们成为神怜悯的正确对象（诗44:25）：“我们的性命伏于尘土，落在占据上风的悲苦和恐惧之下。我们变得像爬行的动物，最受人藐视的动物：我们的肚腹紧贴地面；我们不能让自己起来，也不能复兴我们自己颓丧的灵，让自己摆脱低微可悲的光景，我们伏倒，被每一位羞辱我们的仇敌践踏。”

(2.)他们以神的慈爱呼求：“凭祢的慈爱救赎我们；我们依靠祢本性的良善，这是祢名的荣耀（出34:6），依靠那应许大卫的可靠恩典，这恩典是通过约传递给他一切灵里后裔的。”

诗 篇 第 45 篇

这篇诗篇是对弥赛亚君王有名的预言：它全是福音，只指向祂，把祂表现为迎娶教会归给自己的新郎，在教会当中作王，为它作王的君王。很有可能我们的救主不止一次把天国比作庄严婚礼，王的婚礼时，太22:2，太25:1，祂就是在指着这篇诗篇说的。我们没有理由认为这与所罗门与法老女儿结婚有任何关系；如果我真的认为它与基督和祂的教会之间那奥秘结合以外的任何事情有关，我就宁可把它应用在大卫的婚姻上，因为大卫是一位战士，就像这里描写的新郎一样，而所罗门并非这样的人。但我认为这完全、只是指向耶稣基督；先知讲到此事时是在讲祂，讲祂而不是别人；是对祂说的（6-7节），新约圣经用到这说法（来1:8），不可以把这理解为是任何别的事情。序讲论这诗歌的美好，1节。诗篇讲到，

I.作王的新郎，就是基督。

1.祂本人超群的美好，2节。

2.祂胜利的荣耀，3-5节。

3.祂公义的治理，6-7节。

4.祂宫殿的辉煌，8-9节。

II.讲到王的新妇，就是教会。

1.争取她的同意，10-11节。

2.庄严举行婚礼，12-15节。

3.这婚姻的结果，16-17节。我们在歌唱这篇诗篇时，内心必须充满尊崇基督的意念，全然顺服祂的治理，以此满足，热切渴望在世上扩张祂的教会，使之长存。

诗45:1-5

可拉后裔的训诲诗，又是爱慕歌，交与伶长，调用百合花。

1我心里涌出美辞。我论到我为王作的事，我的舌头是快手笔。2祢比世人更美，在祢嘴里满有恩惠；所以神赐福给祢，直到永远。3大能者啊！愿祢腰间佩刀，大有荣耀和威严。4为真理、谦卑、公义，赫然坐车前往，无不得胜；祢的右手必显明可畏的事。5祢的箭锋快，射中王敌之心；万民仆倒在祢以下。

一些人认为标题中的 Shoshannim 意思是指一种六弦的乐器，其他人按它基本的意思，认为它是指百合花或玫瑰，很有可能在婚礼上，人会用这些花和其它花朵加以点缀，这样这就很容易应用在基督身上，祂把自己称作是沙仑的玫瑰花，是谷中的百合花，歌2:1。这是一首爱歌，歌唱的是基督和教会之间圣洁的爱。这是一首蒙爱之人唱的歌，那些童女，陪伴新妇之人（诗45:14）预备要唱的歌。圣经说那群服侍锡安山上羔羊的童身之人唱新歌，启14:3-4。

I.序（诗45:1）讲论，

1.主题的尊贵。这是美辞，像诗歌这样动人的艺术，竟然会被人用来讲述糟糕的内容，这真令人叹息。这是论到王，君王耶稣，祂的国度和治理的事。请注意，讲论基督的人是在发出美辞，没有别的题目如此高贵，如此丰富，如此硕果累累，如此有益，如此大大于我们合宜；这美辞竟不是我们更多谈论的内容，这真是羞耻。

2.演绎的美好。这首歌是对基督和祂教会的事口里承认心里相信。

(1.)内容按完全配得的那样得到很好消化：我心涌出，这可能是指向大卫指示这篇诗篇的那发预言的圣灵，那在众先知心里基督的灵，彼前1：11。但这是应用在大卫心里敬虔默想和感情上的，他心里多多思想的，口里就涌现出来。我们应当用一切尽可能的认真来思想关于基督的事，特别是当我们要讲论这些事情时，我们应当专注思想，发出圣爱的火来思想。当我们出于已经使我们温暖感动的心讲论时，我们就是在最好地述说基督和神的事；我们决不可冒失去讲基督的事，而要事先权衡好我们要说的话，免得说话错失。见传5:2。

(2.)得到很好表达：我论到我作的事。他要表明自己，

[1.]尽一切可能清楚表明自己，是一个自己明白，并且被他要讲的事感动的人。不是“我论到从别人听来的事，”死背的事；而是“我自己已经研究过的事。”请注意，神在我们心里所行，为我们的心所行的事，我们一定要向别人宣告出来，诗66:16。

[2.]用一切最大可能的欢喜、自由和流畅宣告出来：“我的舌头是快手笔，说每一个字都受我心引导，就像笔写每一个字都受手引导一样。”我们把先知叫作圣经的笔者，实际上他们不过是笔。最巧妙的辩论家，最流畅的演说家的舌头，不过是神使用来按自己意思书写的笔而已。如果笔写坏话反对我们，我们为何与它争吵？如果它写我们的好话，我们为何把它奉为偶像？大卫不仅把他对基督的想法说出来，他还写下来，让它可以传得更远，存留得更久。他的舌头是快手笔，不错过任何事情。内心涌现美辞的时候，舌头不作快手笔，把美辞记录在案，这就太可惜了。

II.这些经文表明主耶稣，

1.祂自己最美好可亲。这是一首婚姻的歌曲，所以基督超越一切的美好是由为王的新郎的美表明出来的（诗45:2）：“祢比世人更美，比他们任何人更美。他打算（诗45:1）讲论王的事情，但马上转而对王祂自己说话。对基督心怀称颂爱慕的人，喜爱到祂那里，把这向祂述说。我们必须这样承认我们的信心，就是我们看到祂的美，并且承认我们对祂的爱，就是我们因这美欢喜：祢美，祢比世人更美。请注意，耶稣基督按祂自己，在所有信徒眼中，比世人更可亲更美。主耶稣作为神，作为中保的美，远超人性普遍的美，远超那些得天赋最可亲最美世人的美；基督身上有更多吸引我们爱的地方，远超任何受造之人身上有的、能够有的。我们所爱的这一位远超另外一位所爱的。这下面世界的美，它的迷人之处，都有把我们的心吸引离开基督的危险，所以我们应当关注去认识基督是何等大大超越它们全部，祂何等更多得

多地配得我们的爱。

2.祂是上天极宠爱的。祂比世人更美，因为神已经为祂做的，远超任何世人，神对世人一切的爱，是为基督的缘故，都是经由祂手，通过祂口表明出来。

(1.)祂有恩惠，祂为我们得着恩惠；在祢嘴里满有恩惠。通过祂的话语，祂的应许，祂的福音，神的善意向我们显明，神的善工在我们身上开始动工和继续。祂从神领受一切恩惠，一切装备祂完成作为中保所做工作、所尽职分必需的天赋，从祂丰满里，我们都可领受，约 1:16。这恩惠不仅是倾注在祂心里，给祂自己加力量，给祂鼓励，还是倾注在祂嘴里，通过祂口出对众人的话语，祂口对信徒各人的亲嘴，祂能传递圣洁与安慰。从这倾注在祂嘴里的恩惠中，祂口出众人希奇的恩言，路4:22。恩惠的福音倾注在祂嘴里，因为它起先是主亲自讲的，从祂我们都领受了。祂有永生之道。在祢嘴里满有预言的灵。迦勒底抄本如此作。

(2.)祂得着祝福，祂为我们得着这祝福。“这样，因为祢是那位伟大受托保管神恩典，供世人使用得益的主，所以神赐福给祢，直到永远，使祢成为永远的祝福，因着祢地上万民都要得福。”神在哪里赐下恩惠，就在那里赐下祝福。我们在基督耶稣里蒙福得着这样属灵的福气，弗1:3。

3.胜过祂一切仇敌。为王的新郎是一位战士，祂不让祂的婚姻成为不上战场的理由（这是律法容许的，申24:5）；不，这婚姻把祂带上战场，因为祂要通过刀剑的力量救祂的新妇脱离被掳，征服她，为她征服，然后与她成婚。这里我们看到，

(1.)祂为战争作的预备（诗45:3）：大能者啊！愿祢腰间佩刀，大有荣耀和威严。神的话语是圣灵的刀剑。通过那道的应许，以及这些应许当中包含的恩典，人心被改变，永远顺服耶稣基督，成为祂忠心的臣民；通过那道的威胁，按照那些威胁执行的审判，坚持抵挡基督旨意的人，时候到了就要被击倒毁灭。通过基督的福音，许多犹太人和外邦人得以归正，最终犹太人的国按照这福音的预言被摧毁，因为他们顽固与这福音为敌；异教之风也完全被废除。这里基督腰间的佩刀和经上说的祂口中出来的利剑是一样的，启 19:15。当福音发出向万民传讲时，那时我们的救赎主就把祂的刀佩在腰间。

(2.)迅速开展这场圣战：祂出去，大有荣耀和威严，就像一位伟大的君王声势浩大上战场 —带着祂的刀，祂的荣耀和威严。在祂的福音中，祂显为伟大卓越，超越一切，光明配得称颂，有父加给祂的尊荣和威严。基督在祂本身和在祂的福音中，没有任何外在的荣耀或威严，没有任何迷人之处（因祂无佳形美容），没有任何震撼人的地方，因祂取了奴仆的形象；这里讲的都是灵里的荣耀，灵里的威严。在信的必然得救这句话里有极大的恩惠，所以大有荣耀；同样在不信的必被定罪这句话里有极大的威慑，所以大有威严，我们大可以说，这两句话概括了福音，救赎主大有荣耀和威严，乘着这福音的战车出阵，坐车前往，诗45:4。祢坐车前往，无不得胜。这讲的是祂父的应许，祂要照着耶和华所喜悦的亨通，祂要与强盛的均分掳物，作为对祂受苦的赏赐。神对其说亨通的人不可能不亨通，赛53:10-12。并且这表明祂朋友美好的愿望，祈求神让祂在使人心归正向祂归回的事上亨通，悖逆祂的黑暗权势尽都被毁。“愿祢的国度降临；前往，得胜。”

(3.)祂投身其中的荣耀事业—为真理、谦卑、公义，在某种意义上，这些已经在人当中沉没消失了，基督来，将这些挽回救回。

[1.]福音本身是真理、谦卑、公义；它凭真理和公义的大能发令；基督教信仰无可争辩地有真理和公义站在它这一边，然而它却是通过温柔谦卑得促进，林前

4:12-13；提后2:25。

[2.]基督以祂的真理、谦卑、公义，在基督教信仰中显明出来，这些是祂的荣耀和威严，因着这些祂必得胜。人被带领过来相信祂，因祂是真理，效法祂，因祂是谦卑，太11:29（基督的温柔大有力量，林后10:1），顺服祂，因祂公义，统治公平。

[3.]福音只要胜过人，就在人心里树立起真理、谦卑、公义，用真理之光纠正他们的错误，用谦卑的能力控制他们的激情，用公义的律法治理他们的内心和生活。基督来，通过在人当中建立起祂的国度，把这些荣耀之事恢复给了一个堕落的世界，维护在祂之下那些公义合法君王的事业，这事业曾因错误、恶毒和不义遭人颠覆。

(4.)祂出战，取得成功："祢的右手必显明可畏的事；祢要经历神奇妙大能与祢的福音同行，使之得胜，它的果效就是可畏的事。"

[1.]为使人归正，人心向祂归回，就要行可畏的事；内心一定要被刺痛，良心一定要受惊唤醒，主带来的惧怕必须要为祂的安慰开路。这是由基督的右手做成的。保惠师要继续做这工作，约16:8。

[2.]在胜过阴间的门和它的支持者，在摧毁犹太教和异教时，要行可畏的事，这要把人吓得魂不附体（路21:26），臣宰、壮士求山和岩石倒在他们身上，启6:16。接下来的经文描述了这些可畏的事（诗45:5）：祢的箭锋快，射中王敌之心。

第一，按本相为仇敌的，要这样受伤，为的是使他们被降服，与神和好。知罪就像弓射出的箭，锋快射中人心，使人扑倒在基督面前，顺服祂的律法和统治。那些这样掉在这石头上，必要跌碎，太21:44。

第二，那些坚持为敌的人要这样受伤，为的是把他们毁灭。神威慑的箭锋快，射中他们的心，因此他们要扑倒在祂面前，成为祂的脚凳，诗110:1。那些不愿让祂作王的人，要被拉出来在祂面前杀掉（路19:27）；那些不愿顺服祂黄金权杖的人，要被祂的铁杆击得粉碎。

诗45:6-9

6神啊！祢的宝座是永永远远的，祢的国权是正直的。7祢喜爱公义，恨恶罪恶；所以神，就是祢的神，用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同伴。8祢的衣服，都有没药、沉香、肉桂［的香气］；象牙宫中有丝弦乐器的声音，使祢欢喜。9有君王的女儿，在祢尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰，站在祢右边。

我们在此看到为王的新郎用公平充满祂的宝座，用辉煌充满祂的宫廷。

I.祂在此用公平充满祂的宝座。在这里对子说话的是父神，神啊！祢的宝座是永永远远的，这从来1:8-9可以看得出来，那里引用这节经文，证明子是神，祂的名远超过天使。这位中保是神，否则祂就不能做中保的工作，不配戴中保的冠冕。关于祂的政权，请观察，

1.这政权的永远；它是永永远远的。它虽然受到阴间的门反对，却要在地上继续，贯穿历世历代；它配得称颂的果子和结果要长存，如天之久，与永恒本身并行。也许甚至那时救赎主的荣耀，被赎之人所蒙的福，也要持续无限推进；因为所应许的，不仅就祂的政权而言，而且祂的政权与平安必加增无穷（赛9:7）；即使当国交与父神（林前15:24），救赎主的宝座依旧长存。

2.这政权的公平：祢的国权，祢政权的治理，是正直的，完全按照神亘古的旨意和意志，这旨意和意志是永远的准则和对善恶的判断。基督做什么，对臣民都没有不公平的地方，而是为受冤枉的人辩屈：祂喜爱公义，恨恶罪恶，诗45:7。祂自己爱行公义，恨恶行恶；祂爱行公义的人，恨恶作恶的人。通过祂生命的圣洁，祂死的功德，祂福音的伟大计划，祂已表明祂爱

公义（因为通过祂的榜样，祂对神公义的满足和祂的命令，祂已经引入一种永义），祂恨罪恶，因为神对罪的恨恶从未像在基督的受苦上表现得如此触目。

3.这政权的建立和高升：所以神，就是祢的神（基督作为中保，称神作祂的神，约20:17，受祂差遣，作被接纳与神立约之人的元首），用喜乐油膏祢。所以，就是，

(1.)“为了祢这公义的政权，神已经赐祢祂的灵，属神的膏抹，装备祢做祢的工作，”赛61:1。

1.主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我。神呼召祂去行的，神为祂作装备，赛11:2。这灵被称作喜乐油，因为基督在执行祂的任务时充满喜乐。祂受圣灵膏抹，胜过祂的同伴，胜过所有受膏抹的，无论祭司还是君王。

(2.)“作为对你为推进公义摧毁罪恶所做的、所受的苦的赏赐，神已经用喜乐油膏祢，已经给祢一切的尊荣，得升高的一切喜乐。” 因祂自己卑微，所以神将祂升为至高，腓2:8-9。神膏抹祂，这表明祂得升高的大能以及进入的荣耀；祂被赋予弥赛亚一切的尊贵和权柄。神用喜乐油膏祂，这表明那摆在前面的喜乐 （这是对祂高升的说法，来12:2），因得见祂父的面 （徒2:28），以及祂使命成功而来的喜乐，对于这成功，祂必看见，便心满意足，赛 53:11。在这方面祂受膏抹胜过祂的同伴，胜过一切信徒，信徒是祂的兄弟，在这受膏中有份—他们受膏是有限量的，祂是无限量的。但使徒用这一点证明祂超越天使，来1:4,9。罪人得救，天使喜乐（路15:10），但子是更喜乐得多。

II.祂用宏伟辉煌充满祂的宫廷。

1.这里留意祂穿着的王袍，不是关注它的壮观，这壮观可以让观看的人肃然起敬，而是它的可爱和它染上的愉悦香气（诗45:8）：祢的衣服，都有没药、沉香、肉桂的香气（祂和祂的衣服都用喜乐油膏抹了）：这些是神用来膏抹的那神圣膏油的一些材料，类似那制成，不可用作任何一般用途的膏油（出30:23-24），那膏油是预表我们承认的伟大大祭司基督领受的膏抹，所以这里看来是指着它说的。是这些美好的膏油，祂的恩惠与安慰的香气，吸引人到祂那里（歌1:3-4），让祂在信的人就为宝贵，彼前2:7。

2.经上说祂的王宫是象牙宫，当时这被算作是至为宏伟。我们看到亚哈修造象牙宫，王上22:39。天上光明的住处是象牙宫，基督和信徒一切的喜乐汇聚其中，他们要在完全之中永远身处其内；因着他们，与祂在一起所有属于祂的人，祂就喜乐，因为他们必要进入他们主的喜乐之中。

3.祂王宫的美发光，灿烂非常。在宫中在众人面前出现，要表明其壮观时，人认为没有什么是比这里所指妇女的光辉，是更大大为这壮观增色的了，诗45:9。

(1.)每一个具体的信徒，在这里被比作是宫中的妇女，穿戴华丽，尊荣君王：有君王的女儿，在祢尊贵妇女之中；我们可以想象，她们的样貌、风采和装饰，出自高处，胜过所有其他的人。所有真信徒都是从上头生的，他们是万王之王的儿女。这些人用祷告赞美每天伴随主耶稣宝座左右，这是他们真正的荣耀，祂乐意把这算作是祂的荣耀。数点身处君王尊贵妇女，或有尊贵的婢女之间的君王女儿，暗示作她们父亲的诸位君王应该是向祂进贡，依附于祂的人，所以认为他们的女儿服事祂，这是高升。

(2.)由具体信徒组成的普世教会，在此被比作是王后她自己 —王后，王的配偶，祂以永远的约使她许配给祂自己。她站在祂右边，靠近祂，从祂领受尊荣，佩戴最华美的妆饰，佩戴俄斐金饰，穿着金线织成的衣袍，或是戴着金链和其它金饰。这是那新妇，羔羊的妻，作她妆饰的她的美

德，被比作是光明洁白的细麻衣（启19:8），因它们纯洁；这里被比作是俄斐金饰，因它们贵价；正如我们的得赎一样，我们的妆饰也不是归因于能坏之物，而是归因于神儿子的宝血。

诗45:10-17

10女子啊！你要听，要想，要侧耳而听！不要记念你的民和你的父家。11王就羡慕你的美貌，因为祂是你的主，你当敬拜祂。12推罗的民（“民”原文作“女子”），［必来］送礼；民中的富足人，也必向你求恩。13王女在［宫］里，极其荣华，她的衣服是用金［线］绣的。14她要穿锦绣的衣服，被引到王前，随从她的陪伴童女，也要被带到祢面前。15她们要欢喜快乐被引导，她们要进入王宫。16祢的子孙要接续祢的列祖，祢要立他们在全地作王。17我必叫祢的名被万代记念，所以万民要永永远远称谢祢。

这篇诗篇的后半部分是写给站在为王新郎右边的王的新妇。神对子说祢的宝座是永永远远的，在这里对教会说这番话，因她许配给子的缘故，祂在这里称她为祂的女子，女儿。

I.祂告诉她期望她尽的本分，这是所有前来与主耶稣建立关系的人都当思想的：“所以你要听，要想，要侧耳而听，就是说，顺服你婚配的条件，让你的意思顺从这些条件。”这是从神的话语得益处的方法。有耳可听的，就应当听，让他努力听；听的人，让他充分思想和权衡；思想的人，让他认同顺服摆在他面前的说服力。这里要求的是什么？

1.她必须与所有其他人断绝关系。

(1.)这是对她许配成婚的规定：“按照婚姻的定律，不要记念你的民和你的父家。不要保留之前你对他们的爱，不要渴望再回到他们那里；除掉这样的记念（不仅对你显为宝贵的你的民，还有更为宝贵的你的父家），这样的记念可能让你要回头看，就像罗得的妻子转头看所多玛一样。”当亚伯拉罕顺服神的呼召离开故土，他就不再想念所离开的家乡。这表明，[1.]归正脱离犹太教或异教崇拜，归信基督的人，是何等必须除掉旧酵，不把犹太人的礼仪或异教徒的偶像崇拜带入他们的基督教认信，因为否则这就会像撒玛利亚人一样，在基督教信仰里生出如此一个混血宗教。[2.]当我们把自己交给耶稣基督，对我们所有人来说，何等有必要恨父母，以及一切世上我们看为宝贵的事，就是相比而言，爱他们不及爱基督和祂的荣耀，我们在祂里面的关系，路14:26。

(2.)这里有一个很好的鼓励，让许配给王的新妇这样全然中断与她从前盟友的关系：王就羡慕你的美貌，这暗示出，把她从前不管出于犹太人还是外邦人的礼仪习惯和她的信仰混杂起来，这要玷污她的美貌，危害她享有的为王新郎的爱情，但如果她全然顺服祂的旨意，祂就要喜悦她。无论是教会还是具体信徒的圣洁之美，在基督眼中都极为宝贵，非常可爱。哪里有这圣洁，祂就这样说，“这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。”祂带着喜悦在金灯台中间行走，启2:1。

2.她必须敬畏祂，必须爱、尊荣和顺服祂：祂是你的主，你当敬拜祂。教会当顺服基督，如同妻子当顺服丈夫一样（弗5:24），称祂为主，如同撒拉称亚伯拉罕为主，并顺服他一样（彼前3:6），不仅顺从祂的治理，还把祂当得的神的尊荣归给祂。我们必须以祂作为神、我们的主来敬拜祂；因为神的旨意就是叫人都尊敬子如同尊敬父一样；而且这样做，这就被算作是他们尊敬父。如果我们称基督为主，按此尊崇祂，这就是使荣耀归与父神，腓2:11。

II.祂告诉她为她计划的尊荣。

1.要为她建造宏大的宫殿，给她带来贵重的礼物（诗45:12）：“推罗的女子（推罗，一座富裕和宏伟的城市），推罗王的女子必来送礼；周围每一个王族都必派一支，为全体的代表向你求恩，与你建立关系；民中的富足人，人可能以为他们的财富让他们免于依靠宫中的关系，就连他们也必向你求恩，这是因被许配给的王的缘故，他们要通过你与祂成为朋友。”犹太人，自命不凡的犹太人，按一句俗语来说是富足的人（“像犹太人一样富足”），在非拉铁非教会的时期要来，在教会的脚前下拜，要知道基督是已经爱她了，启 3:9。当外邦人归信基督，让自己与教会一道的时候，他们那时必来送礼，林后8:5；罗15:16。当他们把他们拥有的一切连同自己献上尊荣基督，服事祂的国的时候，他们那时就是来送礼。

2.她必非常显赫，在万人眼极受尊重，

(1.)这是因为她自己条件，她思想所得天赋的缘故，人人都必称羡这一切（诗45:13）：王女在里，极其荣华。请注意，教会的荣华是属灵的荣华，那确实是全然的荣耀；是心灵的荣耀，而心灵是真正的人；是神眼中的荣耀，是得直到永远荣耀的凭据。圣徒的荣耀是属血气的人看不到的。像他们的生命一样，他们的荣耀是与基督一道藏在神里面的，属血气的人也不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透；但把这看透的人是高度珍重这荣耀。让我们再次看到，什么是我们应当胸怀大志去追求的那真正荣华，真正荣耀，不是那希图外貌体面的，而是那里面长久的（彼前3:4），这人的称赞，不是从人来的，乃是从神来的，罗 2:29。

(2.)这是因为她华美的衣着的缘故。虽然她一切的荣华都是在里面，因此极为宝贵，然而她的衣服也是用金绣的；基督徒以此显在世人面前的行事为人，必须要用善行增光，不是轻浮花哨，好似涂脂抹粉的行为，而是在实质上为善的，就像金子；它必须准确精确，好像用金绣的，是用极大小心谨慎做成。

诗 篇 第 46 篇

这篇诗篇鼓励我们在最恶劣时候以神为盼望，信靠神和祂的大能、护理和与祂教会恩惠的同在，并指引我们，为着祂已经为我们成就的，将要为我们成就的，把荣耀归给祂：很有可能它是在大卫胜过邻国（撒下第8章），神赐他安靖，脱离四周一切仇敌时所写。我们在此得到教训，

I.在事情看上去非常黑暗吓人时，以神作为安慰，1-5节。

II.提说祂已经为祂教会所行，反对它仇敌的大事，把赞美归给祂，6-9节。

III.让我们自己确信，已经荣耀自己的名的神，还要再次荣耀祂的名，以此安慰我们自己，10-11节。我们在歌唱这篇诗篇时，可以把它应用在我们灵里的仇敌身上，胜过他们，得胜有余，或者应用在世上基督国度的公敌，以及他们威吓的辱骂上，在他们看似至为可怕时，努力保守一种圣洁的安全感和思想宁静。据说路德在听到任何使人沮丧的消息时，他就会说，来让我们歌唱诗篇第四十六篇。

诗46:1-5

可拉后裔的诗歌，交与伶长，调用女音。1神是我们的避难所，是我们的力量，是[我们]在患难中随时的帮助。2所以地虽改变，山虽摇动到海心，3其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。(细拉)4有一道河；这河的分汊，使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。5神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。

诗人在此以身作则教导我们。

I.以神夸胜，以祂与我们的关系，与我们的同在夸胜，在我们刚刚有祂为我们显现的新经历时更要如此（诗46:1）：神是我们的避难所，是我们的力量；我们已经发现祂确实是这样，祂已经委身要如此，并且祂将永远如此。我们受人追赶吗？神是我们可以逃往的避难所，我们在祂里面可以得安全，思想自己是安全；在稳固的根基上安全，箴18:10。我们受困苦压迫吗？我们有难事要办，有仇敌要与之相争吗？神是我们的力量，在我们背负重担时承托我们，装备我们尽一切服事，受一切苦；祂要施恩加给我们力量，我们可以让自己等候祂。我们落在患难中吗？祂是帮助，为我们行我们所需的一切，祂是随时的帮助，发现的帮助 (原文如此)，我们已经发现祂是这样，可以在上写下 Probatum est—经过试验的帮助，正如基督被称作试验过的石头一样，赛28:16。或，随手的帮助，绝对无需寻找，而是总是在近旁的帮助。或，充分的帮助，适应各种情形和危急情况的帮助；无论情况如何，祂是非常随时的帮助；我们不可能渴望要得一个比祂更好的帮助，在任何受造物身上也决不能找到一个类似的帮助。

II.对最大的危险夸胜：神是我们的力量，我们的帮助，一位对我们全然充足的神；所以我们不害怕。对神有圣洁敬畏惧怕的人，无需有任何受惊，惧怕地狱或地上的权势。神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？谁能伤害我们呢？这样无惧，这是我们的本分，是我们的特权；这是一个证据，证明人有清洁的良心，诚实的心，对神和祂的护理及应许有活的信心：“地虽改变，虽然我们对受造物一切的信心都辜负我们所托，让我们失败，我们也不害怕；而且，尽管那本应支持我们的威胁要吞没我们，就像地要吞没可拉一样，我们也不害怕；”这篇诗篇是为他后裔而写，一些人认为，是由他们所写；然而当我们紧紧跟从神，有祂帮助我们，我们就必不害怕，因为我们没有理由害怕；

——— Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinæ.—Hor.

—让朱庇特可怕膀臂伴随雷鸣撕裂天空，世界崩塌，他却挺身而出，一无惧怕。—贺拉斯

这里请观察，

1.这危险多么吓人。我们会以为地都改变，被抛进大海，就连大山，地上最强大最坚固的部分，也被淹没在测不透的海洋中；我们会以为大海咆哮狂怒，发出可怕声响，它泛出白沫的巨浪如此暴力冲击海岸，甚至山也战抖，诗46:3。虽然王国和国家混乱，深陷战争之中，被动乱之风吹来吹去，它们的政府落在不断的革命当中—虽然它们的权势联合起来反对教会和神的百姓，企图不毁灭他们就誓不甘休，非常接近达到目的 —然而我们必不害怕，知道这一切苦难最终要为教会作成美好结局。见诗93:4。如果地改变，把财宝积蓄在地上，把心放在地上的人，就有理由害怕；但为自己积蓄财宝在天上，盼望在地和其上的物都要烧尽了的时候至为有福的人，却并非如此。让把信心建立在水这如此漂浮根基上的人，因着水翻腾而忧愁，但那些被领到那比他们更高的磐石，在那磐石上找到稳固立足点的人，却并非如此。

2.就着教会，我们关心的利益得到如此稳妥守卫而言，这种对危险的藐视是多么大有道理。我们特别关注的，并不是我们自己任何个人具体的利害关系；不是的，而是神的城，至高者居住的圣所；我们的心为其发颤的，是神的约柜。但是当我们想到，神已经为祂的教会供应了安慰和安

全，这就有理由让我们的心坚定，不再惧怕坏消息。这里有，

(1.)即使在至为忧郁愁苦的时候，给教会带来的喜乐（诗46:4）：有一道河；这河的分汊，使神的城欢喜；即使此刻海水砰訇，向这城发出威胁。这是暗指西罗亚在耶路撒冷缓流的水（赛 8:6-7）；虽然不深，也不宽广，但在希西家的时候，它的水在保卫耶路撒冷的事上发挥了作用，赛22:10-11。但一定要从灵意理解这水；恩典之约是这河，它的应许是这河的分汊；或施恩典的圣灵是这河（约7:38-39），这恩典带来的安慰是河的分汊，使我们神的城欢喜。神的话语和典章，是神在乌云密布黑暗之日让祂圣徒欢喜的河流和分汊。神自己对祂的教会而言，就是一个江河宽阔之地，赛33:21。使神的城欢喜的河水并不急促，而是缓流，就像西罗亚的水。请注意，通过柔和细声低语，向圣徒传达的属灵安慰，这安慰眼不能见，却足以抵消一个狂怒恶毒世界最大声喧嚷的威胁。

(2.)对教会的建立。虽然天地都要摇动，然而神在其中，城必不动摇，诗46:5。神已经向祂的教会保证，要特别与它同在，要关心它；祂的荣耀降临在它身上，已经承担要保护这荣耀，所以它必不至摇动，就是说，

[1.]不被摧毁，不像地一样改变，诗46:2。教会要比地更长久，地败落的时候，教会仍蒙至福。它建造在磐石上，阴间的门必不胜过它。

[2.]不受扰乱，不大大摇动，惧怕后果。神若帮助我们，神若与我们同在，面对反对我们的最暴力企图，我们都无需摇动。

(3.)给教会的拯救，虽然它面临的危险极大：神必帮助这城；那么有谁能伤害它呢？它落入困苦时，神要帮助它，使它不致沉没；反而越受打击加增越多。神要帮助它脱离困苦，到天一亮 —晨光出现的时候；就是说，非常迅速，因神是随时的帮助（诗46:1），非常合时，事情变得最急迫，解救变得最受欢迎的时候。个别的信徒可以把这应用在他们自己身上；如果神通过祂的话语丰丰富富存在我们心里而在我们里面，在我们中间，我们就必得建立，我们就必要得帮助；所以让我们信靠，而不是惧怕；一切都安好，要结局安好。

诗46:6-11
6外邦喧嚷，列国动摇；神发声，地便熔化。7万军之耶和华与我们同在，雅各的 神是我们的避难所。(细拉)8你们来看耶和华的作为，看祂使地怎样荒凉。9祂止息刀兵，直到地极；祂折弓、断枪，把战车焚烧在火中。10你们要休息，要知道我是神；我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。11万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。

这些经文把神当作既是圣徒的王，也是万民的王，把荣耀归给祂。

I.是万民的王，以祂的权能和护理治理世界，反胜人一切的筹算，把荣耀归给祂自己；祂在世上的居民中凭自己的意旨行事，无人能问祂说，祢作什么呢？

1.祂制止在世上反对祂和祂利益的各国的喧嚷，打破它们的权势（诗46:6）：外邦喧嚷，因大卫登基喧嚷，因那位大卫的子孙建立国度喧嚷；比较诗2:1-2。列国动摇，因愤怒动摇，躁动狂暴起来反对这国；但神发声，在怒中责备他们， 于是他们按另一种意思动摇，他们遭击打，变得混乱和惊恐，乱了阵脚，他们一切的手段都被击破；地本身在他们脚下熔化，以致他们找不到稳固立足之处；他们属地的心因惧怕，不能支撑他们，像在日头面前的雪消化。士5:4-5描写了敌人这种心灵的熔化；并见路21:25-26。

2.当祂乐意抽刀，向它发令，祂能使万民陷入大混乱，使一切荒凉（诗46:8）：你

们来看耶和华的作为；人当观察（诗66:5），察看，诗111:2。护理之工一切的作为，都必须被看作是耶和华的作为，必须注意当中祂的属性和旨意。特别来看祂使地怎样荒凉，使祂教会仇敌的地荒凉，那些人想要使以色列的地荒凉。他们设计要使教会遭遇的毁灭，已经被转过来加在他们自己身上。战争是一场悲剧，通常摧毁它在其上演出的舞台；大卫把战争带进敌人的国土；哦，它在那里造成何等荒凉！城被焚烧，乡间被荒废，大队的人被剪除，尸首堆积如山。来看使一切荒凉的审判带来的影响，起立，对神肃然起敬；要说，祢的作为何等可畏，诗66:3。让所有反对祂的人带着惧怕看这一切，料到这同样使人颤惊的杯要交在他们手中；让所有敬畏祂，信靠祂的人带着欢喜看这一切，不怕武装起来反对教会的那最庞大势力。让他们给自己束腰，但他们必被打碎。

3.当祂乐意收刀入鞘，就止息列邦的战争，以和平给他们加冕，诗46:9。战争与和平，正如海的风暴和平静一样，诗107:25,29，是取决于祂的话语和旨意。祂止息刀兵，直到地极；有时为了怜悯列国，使他们有喘息的时间，他们因长期彼此战争，已经使自己喘不过气来。双方也许都已经厌倦了战争，愿意让它终止；权宜之计被找出来作妥协，好战的君王被废黜，使人和睦的人取代他们的位置；那时人同意折断弓，把枪打断，变成修剪草木的镰刀，刀变成犁头，战车焚烧，不再有机会用到；或者这可能是指祂在其它时候，为眷顾祂自己百姓所做的事。祂使向他们开战，设计要毁灭他们的战争止息。祂折断敌人拉开反对祂百姓的弓。凡为攻击锡安造成的器械，必不利用；赛 54:17。圣经通过描写歌革和玛各的兵器被烧，预言性地描述它们要被毁灭（结39:9-10），这同样暗示教会完全安全和得着永久和平的保证，这一切使得教会无需积存这些兵器，为他们自己服务。使一场漫长的战争有一个美好结局，这是耶和华的作为，我们应当来看，带着惊叹感激。

II.是圣徒的王，这样我们就必须承认，祂的作为大哉！奇哉！启 15:3。祂正在行，将要行大事，

1.这是为了祂自己的荣耀（诗46:10）：你们要休息，要知道我是神。

2.(1.)让祂的敌人休息，不再发出威吓，而是他们自己惧怕，知道祂是神，一位无限超越他们之上，肯定太过强大，使他们无法敌挡的神；让他们不再喧嚷，因为这全是枉然：那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们；虽然他们有一切无用的恶毒，反对祂的名和荣耀，祂却要不仅在祂自己百姓中，还要在外邦中被尊崇；不仅在教会中，还要在遍地上也被尊崇。人要高举自己，要自己得势，要按自己意思行事；当让他们知道，神要被尊崇，祂要得势，祂要按祂自己的意思行事，要荣耀祂自己的名，在他们发狂傲的事上，祂比他们都大，并让他们知道，祂确实如此。

(2.)让祂自己的百姓休息，让他们平静安宁，不再颤抖，而要知道耶和华是神，唯独祂是神，要被尊崇在列邦之上，他们就得安慰；让祂唯独保持祂的尊荣，成就祂自己的旨意，支持祂自己在世上的利益。虽然我们被压迫，却让我们不要沮丧，因我们肯定，神要被尊崇，这就要令我们满足；祂要为祂的大名行事，那么我们微不足道的名变得如何，这就不再重要。当我们祷告，父，荣耀祢的名，我们应当操练信心，接受基督祂自己如此祷告时神对此的回答，“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”阿们，主啊，愿此成就。

2.这是为了祂百姓得安全和保护。祂以前一点夸胜：我要被尊崇；他们以这一点夸胜，诗46:7，再一次，诗46:11。这是这首赞歌的要点，“万军之耶和华与我们同

在，祂在我们一边，祂支持我们，与我们同在，在我们之上为王；雅各的神是我们的避难所，我们可以逃往祂那里，我们可以相信祂，肯定得安全。”让所有相信的人都以此夸胜。

(1.)他们有一位大能、全能的神与他们同在：万军之耶和华与我们同在。神是万军之耶和华，因祂有被称作天地万军的一切受造之物听从祂调遣，祂按自己的意思加以使用，作祂行公义或施怜悯的工具。这位主权的耶和华与我们同在，在我们一边，与我们行事，已经应许祂决不离弃我们。万军可能反对我们，但如果万军之耶和华与我们同在，我们就无需惧怕他们。

(2.)他们是身处一位立约之神的保护下，祂不仅有能力帮助他们，还凭尊荣和信实委身帮助他们。祂是雅各的神，不仅雅各这个人，还是雅各这群人；不仅如此，还是与神摔跤的雅各属灵的后裔，所有祷告的民的神；祂是我们的避难所，靠祂我们得庇护，在祂里面我们得满足，外面有争战，祂用护理之工确保我们的福祉得安全；里面有惧怕，祂用祂的恩典安静我们的心，坚固我们的心。万军之耶和华，雅各的神，过去、现在和将来要与我们同在—过去、现在和将来作我们的避难所：原文包括这一切，大可给这加上一句细拉。留心这一点，以此为安慰，并说，神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？

诗 篇 第 47 篇

这篇诗篇的目的，是为激发我们起来赞美神，激发所有人起来如此行；这样，

I.我们得到指引，该以何种方式赞美，就是集体、欢喜和用悟性赞美，1节，6-7节。

II.这篇诗篇给我们提供了赞美的内容，

1.神的威严，2节。

2.祂主权和普世的统治，2节，7-9节。

3.祂为百姓已经行，并还要行的大事，3-5节。很多人认为，这篇诗篇是把约柜带上来去到锡安时所写，第5节似乎指的就是这件事（“神上升，有喊声相送”）；—但它看得更远，看到基督在完成地上使命，在世上建立起祂的国度，外邦人要成为这国归顺的臣民后，祂升到天上的锡安。我们在歌唱这篇诗篇时，要把荣耀归给那位得高升的救赎主，以祂得高升欢喜，为颂赞祂，承认祂是主，归荣耀给父神。

诗47:1-4
可拉子孙的诗，交给诗班长。
1万民哪！你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神呼喊。2因为耶和华至高者是可畏的，祂是治理全地的大君王。3祂叫万民服在我们以下，又叫列邦服在我们脚下。4祂为我们选择产业，就是祂所爱之雅各的荣耀。细拉

诗人自己心里充满对神崇高美好的思念，努力让他身边所有人与他一道加入赞美这有福的作为，他深信神配受一切赞美称颂，因他自己和别人在这作为上的落后和不结果子而难过。请观察，在这些经文中，

I.哪些人被呼吁来赞美神：“万民哪，以色列你们这所有的民；”那些是他自己臣民，在他管理之下的人，所以他要让他们加入来赞美神，因为在他们身上他具有影响力。不管其他人做什么，他和他全家都要赞美耶和华。或，“万民和地上的列邦；”这样就可被理解为是预言外邦人归信，把他们带进教会；见罗15:11。

II.他们被呼吁来做什么：“你们都要拍掌，表明你们自己以神已经为你们成就的

事欢喜满足，表明你们对神普遍已经成就之事的认同，不，是你们的钦佩，表明你们对所有与神荣耀为敌之人的愤怒，伯27:23。你们都要拍掌，就像欣喜若狂，不能自控的人；向神呼喊，不是为了让祂能听见（祂的耳朵并不发沉），而是让你们身边的人都听见，看到你们是多么被神的作为感动充满。要用夸胜的声音向他呼喊，以祂的大能和良善夸胜，让其他人加入，与你们一道夸胜。”请注意，如此敬虔委身的表现，在一些人看来可能是不当不慎，但却不可匆忙加以责备和谴责，更不可匆忙加以讥笑，因为如果它们是发自正直的内心，神就要接纳这爱的感情的强烈，原谅它表达时的弱点。

III.这里提出什么作我们赞美的内容。

1.我们与之有关系的神，是一位威严肃穆的神（诗47:2）：耶和华至高者是可畏的。祂无限超越最高贵的受造物，比最高的还要高；祂里面的那些完全，是当受万民敬畏的 ，特别是祂的大能、圣洁和公义，所有与祂相争的人都当惧怕。

2.祂是一位主权和普世统治的神。祂是一位独自作王的君王，有绝对的权力，祂是治理全地的大君王；所有受造物由祂所造，服从于祂，所以祂是一位大君王，万王之王。

3.祂特别看顾祂百姓和他们关心的事，曾如此行，并仍要如此行；

(1.)赐他们胜利成功（诗47:3），使万民和列邦服在他们以下，使那些与他们为敌（诗44:2），那些企图与他们为敌的人都服在他们以下。这是神已经为他们成就的事，有祂把他们栽种在迦南地，他们继续得栽种在其中，直到如今为证。他们不怀疑，祂仍要通过祂的仆人大卫，为他们成就这样的事，大卫把他的得胜军转向哪里，他就取得成功。但这是向前展望弥赛亚的国的，这国要在全地之上建立，不局限在犹太人这一民。耶稣基督必制伏外邦人；祂要带他们如羊一样进入羊圈（这词有这意思），不是为了宰杀，而是为了保护。祂要制伏他们的情感，使他们在祂掌权的日子甘心牺牲自己；要使他们的思想归顺于祂，在那位灵魂的牧人引导下，挽回那些走迷路的人，彼前 2:25。

(2.)赐他们安息安定（诗47:4）：祂为我们选择产业。祂已经选择了迦南地作以色列的产业，这是耶和华他们的神为他们派探子出去要得的地，见申32:8。这给他们占有那地提供了根据，给了他们美好的产业；这让他们对这地的享有变得甜美，使之变得安舒；他们有理由认为这份地是美好，因为这是那位无限智慧的神为他们选择的。在当中设立神的圣所，使之成为雅各的荣耀，尊荣（摩 6:8）；祂为雅各选择了如此美好的产业，这是因为祂爱雅各，申7:8。按属灵的含义理解，这表明，

[1.]圣徒的福，神亲自为他们选择产业，而这是美好的产业：选择这产业的，认识人心，知道是什么让人心欢喜；祂选择得如此之好，以致祂自己承担要作祂百姓的产业 （诗16:5），祂已经为他们在另外一个世界积存了一份不能朽坏的产业，彼前1:4。这确实是雅各的荣耀，因为祂爱他们，祂就为他们预备了如此眼未曾见的福分。

[2.]圣徒对神的信心和顺服。这是每个蒙恩之人的心声，“神必为我选择我的产业；让祂指定我的分，我要赞同这安排。祂比我自己更明白什么对我好，所以我不愿有我自己的意思，而要得着祂的意思。”

诗47:5-9

5神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。6你们要向神歌颂，歌颂；向我们王歌颂，歌颂。7因为神是全地的王，你们要用悟性歌颂。8神作王治理万国；神坐在祂的圣宝座上。9列邦的君王聚集，要作亚

伯拉罕之 神的民；因为世界的盾牌，是属神的，祂为至高。

诗人在此热切敦促我们赞美神，歌颂赞美祂；我们对尽此本分如此迟钝，以致要受令上加令，律上加律的敦促；这样我们在此看到（诗47:6）：你们要向神歌颂，再一次，歌颂，向我们王歌颂，再一次，歌颂。这表明这是一个非常必要和极美的本分，这是一个我们应当经常和多多履行的本分；我们可以用同样的歌词一次又一次歌颂，若是用新的感情歌颂，就不是虚妄重复。民其不应歌颂他们的神吗？但5:4.臣民岂不应歌颂他们的君王吗？神是我们的神，我们的君王。所以我们一定要歌颂祂；我们一定要歌颂赞美祂，乐于歌颂，不以为耻。但这里加上一条必需的原则（诗47:7）： 你们要用悟性歌颂，用 Maschil。

1.“理解；你们自己要明白为什么，出于什么原因赞美神，这服事的意义是什么。”这是福音的原则（林前14:15），要用灵歌唱，也要用悟性歌唱；我们只有心和才能口唱赞美主，弗5:19。事奉若非理所当然，若非按理，就不蒙神喜悦。

2.“教导；像那些渴望让人明白神荣耀的完全，教导他们赞美神的人一样。”这些经文中提到三件事，作为我们赞美的正当内容，每一样都可按双重含义理解：

I.我们必须赞美神上升（诗47:5）：神上升，有喊声相送；这可以指，

1.把约柜运上锡安山，人极为庄重行此事，大卫亲自在它前面跳舞，可能祭司吹角，百姓大声欢呼跟从。约柜是神设立作祂特别与他们同在的记号，当祂下令把约柜带上去的时候，可以说祂上升。神的典章从朦胧不明中出现兴起，为使它得着更公开和严肃的施行，这对任何人来说都是一项极大的恩待，他们有理由为此欢喜感恩。

2.我们主耶稣完成地上工作时上升进入天堂，徒1:9。那时神上升，有喊声相送，那是君王的喊声，征服者的喊声，就像已经将执政的掌权的掳来，然后掳掠仇敌的那一位，诗 68:18。祂身为中保上升，由约柜和约柜之上的施恩座预表，像约柜被带进至圣所，祂是进了天堂；见来9:24。基督升天的时候，我们在圣经中看不到有喊声，或吹角声，但有那上面世界的居民，那时欢呼，伯38:7。祂怎样去，就要怎样再来（徒1:11），我们肯定，祂要再来，有喊声，号筒吹响的声音。

II.我们必须赞美神作王，诗47:7-8。神不仅是我们的君王，因此我们当向祂敬拜，祂还是全地的王 （诗47:7），在地上一切君王之上，所以在各处，人都当以赞美为香献给祂。这可以被理解为是指，

1.护理的国。神是创造的神，自然的神，作王治理万国，虽然他们不认识祂，也不看重祂，祂却按自己的意思，处置他们和他们一切的事：神坐在祂的圣宝座上，这是祂在天上已经预备的，在那里祂统治万有，就是万民，使用他们，在他们身上实现祂自己的旨意。在此请看神治理的范围；所有生下来的人都在祂统治之下，就连那些服事其它神的异教徒，不管愿意与否，也受真神、我们的神统治。请看祂统治的公平；这是圣宝座，祂安坐其上，在其上发令、定事和审判，对此我们肯定绝无不义。

2.弥赛亚的国。耶稣基督，祂是神，祂的宝座直到永永远远，作王治理万国；祂不仅受托管理护理的国，祂还在外邦世界建立祂恩典的国度，在极多在异教之风中长大的人心中作王，弗2:12-13。使徒说这是一个极大的奥秘，就是外邦人得以同为后嗣，弗3:6。基督坐在祂的圣宝座上， 祂在天上的宝座上，在那里祂作王的一切治理都要彰显出神的圣洁，在人中间推动圣洁。

III.我们必须赞美列邦的君王侍候和尊荣的神，诗47:9。这可以被理解为，

1.以色列各支派的首领和长官，在庄严的节期聚集，或紧急召集办理国家集体的事务（亨利先生使用的译本，第9节“列邦的君王聚集”，译作“众民的首领聚集”，译者注）。以色列的荣耀，在于他们是亚伯拉罕之神的民，因他们是亚伯拉罕的后裔，被接纳入他的约中；感谢神，这亚伯拉罕的福已经临到外邦人，加3:14。以色列有安定的政府，众民的首领，作世界的盾牌，这是他们的福。官长是一国的盾牌，任何的民有这盾牌，特别是当他们的首领，他们的盾牌，是属神的，委身于祂的荣耀，他们的权力用于服事祂，那时祂大得尊崇时候，他们就是蒙了极大怜悯。同样在另外一种意义上，世界的盾牌确实是属祂的，这就是神的荣耀；官长是祂设立的，以此制度治理世界，达致祂自己的旨意，按自己的意思，使君王的心如河水转动。以色列民的首领聚集商议事关公众福祉的事，这对以色列是好的。在属一国平安的事上，伟人们一致的协议是一个非常有福的预兆，有希望带来大量祝福。

2.这可以应用在神呼召外邦人加入基督的教会这件事上，被看作是预言在弥赛亚的日子，地上的君王和他们的百姓要使自己加入教会，把他们的荣耀和能力带进新耶路撒冷，使他们都成为亚伯拉罕之神的民，神应许亚伯拉罕，他要作多国的父。自愿的民（可以这样读作），这和诗110:3，祢的民甘心牺牲自己里用的是同一个词；因那些聚集归向基督的人不是受迫，而是被改变，成为自愿要作祂的民。当世界的盾牌， 王尊贵的徽章（王上14:27-28）被自愿交给主耶稣，如同一座城的钥匙被献给征服者或主权君王，当众首领为推动信仰的利益使用他们的权柄，那时基督就大得高举。

诗 篇 第 48 篇

这篇诗篇和前两篇一样，是一首得胜的歌；一些人认为它是在约沙法得胜时所写（代下20），其他人认为是在希西家的时候，西拿基立大军包围耶路撒冷，然后被打败时所写；但我不大知道，有可能它是由大卫在他那时候，取得某场显赫胜利时所写；却不是专门为那事而写，而是让它可以服务后来类似的场合，也应用在福音教会的荣耀上，耶路撒冷是福音教会的预表，当福音教会要成为得胜的教会时尤为如此，“天上的耶路撒冷”（来12:22），“那在上的耶路撒冷”，加4:26。这里称颂耶路撒冷，

I.因它与神的关系，1-2节。

II.因神对它的看顾，3节。

III.因它打击仇敌令其惊恐，4-7节。

IV.因它给它的朋友带来喜悦，他们乐意思想，

1.神已经、现在、将来为它成就的事，3节。

2.祂在这圣城中，为这圣城施恩显明祂自己，9-10节。

3.为它安全作的有效预备供应，11-13节。 4.我们得到保证，神与锡安的民所立之约长存，14节。我们在歌唱这篇诗篇时，一定要被我们是福音教会成员的这特权感动，必须表达和激发我们对它一切利益的真诚善意。

诗48:1-7

歌一首，可拉子孙的诗。

1耶和华本为大，在我们神的城中，在祂的圣山上，该受大赞美。2锡安山，大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。3神在其宫中自显为避难所。4看哪！众王会合，一同经过。5他们见了这城，就惊奇丧胆，急忙逃跑。6他们在那里被战兢疼痛抓住，好象产难的妇人一样。7［神啊］！祢用东

风打破他施的船只。

诗人正在计划称颂耶路撒冷，表明这城的宏伟；但他以称颂神和祂的伟大开始（诗48:1），以称颂神和祂的良善结束，诗48:14。因为不管我们称颂的主题是什么，神都必须作我们称颂的始和终。具体来说，为尊荣教会无论说什么，这都必须返回到尊荣教会的神。

这里说耶路撒冷的尊荣是什么，

I.就是天上的君王拥有它：它是我们神的城 （诗48:1），祂从以色列所有城中把它选出来，把祂的名加在其上。祂对锡安温柔说话，胜过地上任何其它地方。“这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的，”诗132:13-14。它是大君王的城（诗48:2），全地君王的城，祂乐意亲自宣告，以一种特别方式在那里临在。我们的救主引用这句话，证明指着耶路撒冷起誓，就是不敬地指着神祂自己起誓（太5:35），因为耶路撒冷是大君的京城，祂已拣选它作祂恩典特别的居所，正如天堂是祂荣耀特别的居所。

1.它得到对神认识的光照。在犹大神为人所认识，在以色列祂的名为大，但在耶路撒冷特别如此，耶路撒冷是祭司汇聚之地，而祭司的嘴里当存这知识。在耶路撒冷神本为大 （诗48:1），在其它地方人轻看祂，不以为然。神在其中为大、为至高、是一切的那国、那城、那家、那心有福了。在那里神自显（诗48:3），祂在哪里显明自己，祂就要在那里为大；除了对神无知的人，无人藐视祂。

2.它委身于神的荣耀，因此被称作祂的圣山，因归耶和华为圣这句话写在它和它一切器具之上，亚14:20-21。基督的教会的特权，就是它是圣洁的国度，是属神的子民；教会的预表耶路撒冷，被称作圣城，虽然它很糟糕（太27:53），但在教会建立起来之前它都是圣城，但在之后就不再是了。

3.它是指定庄严事奉和敬拜神的地方；在那里祂大得赞美，受大赞美，诗48:1。请注意，神越向我们清楚显明祂自己和祂的伟大，就越要求我们多多赞美。那些从国中各处带着他们的奉献来耶路撒冷的人，有理由感恩，神不仅容许他们这样来侍候祂，还应许悦纳他们，用祝福迎见他们，看自己是得到他们侍奉的赞美和尊荣。在这方面耶路撒冷预表福音教会；因为神从这地上所得何等微小的赞美，都是出于地上的这教会，所以这教会是祂在人间的帐幕。

4.它被置于祂特别的保护之下（诗48:3）祂自显为避难所；就是说，祂已证明自己是这样的避难所，祂在那里，是敬拜祂的人求助的这样的避难所。认识祂的人要倚靠祂，寻求祂，诗9:10。不仅在耶路撒冷的大街上，甚至还在它的王宫里，神都显明自己为避难所；强大的人要依赖祂，认识祂。当信仰在宫中作王，它就可能会在那城中兴盛了。

5.因这一切的缘故，耶路撒冷，特别是圣殿建于其上的锡安山，就得普遍喜爱羡慕 —居高华美，为全地所喜悦，诗48:2。这地方必然在各方面都相宜，无限智慧的神选择这地方作圣所所处之地；使它华美的，是因为它是圣山，因圣洁具有一种华美。这地因罪被丑陋覆盖，所以神以圣洁使之变为华美的那一个地点，大有理由被祂称作为全地所喜悦，就是全地有理由欢喜，神愿这样非常实在在地上与人同住。锡安山在耶路撒冷北面，所以保护这城免于从那方向吹来的冰冷寒风；或如果会有好天气从北方而来，人就得到指引，朝锡安方向看，求得这天气。

II.地上的君王惧怕它。神在耶路撒冷王的宫中自显为避难所，他们最近对此有实例证明，非常明显的实例证明。不管从哪个角度看这实例，

1.耶路撒冷的王有太多机会惧怕他们的敌人；因众王会合，诗48:4。邻国的王结盟反对耶路撒冷；他们的头和角，他们的谋略和权势，联合起来要将它毁灭；他们将所有军队聚集起来，他们经过，前进，一同大步向前，毫不怀疑很快自己就要作那城的主人，那城本应为全地所喜悦，但却为全地所嫉恨。

2.神让他们的敌人惧怕他们。连看耶路撒冷一眼也让他们遭受恐惧击打，制止他们的怒气，就像巴兰看见雅各的帐篷，就吓得不敢行出咒诅以色列的意图（民24:2）：他们见了这城，就惊奇丧胆，急忙逃跑，诗48:5。不是 Veni, vidi, vici—我来，我看见，我征服；而是相反，Veni vidi victus sum—我来，我看见，我被打败。不是耶路撒冷有任何可见之事非常令人惧怕；而是看见它，让他们想起曾听说过的神在那城中特别同在，它被安置在神特别保护之下的事，神以此用这样的惧怕打动他们的心，使他们崩溃退下。虽然他们是王，虽然他们结盟，人数众多，然而他们知道自己无法与全能的神匹敌，所以他们在那里被战兢疼痛抓住，诗48:6。请注意，神能让祂教会最傲慢的仇敌魂飞魄散，让生活安逸的人很快被疼痛抓住。他们看见耶路撒冷就惧怕，在此被比作是一个妇人经历生产之痛，这痛剧烈难受，有时突然临到（帖前5:3），不能回避，是罪和咒诅带来的影响。以此挫败他们攻击耶路撒冷的合谋，被比作是狂风对船队的可怕作为，一些船帆被扯破，一些被击坏，所有都被吹散（诗48:7）：祢用东风打破他施的船只，海上的影响就这样显明出来。神带来的惧怕被比作东风（伯27:20-21）；这东风必使他们混乱，打破他们一切的谋算。谁晓得神怒气的权势？

诗48:8-14

8我们在万军之耶和华的城中，就是我们神的城中，所看见的，正如我们所听见的。神必坚立这城，直到永远。(细拉)9神啊！我们在祢的殿中，想念祢的慈爱。10神啊！祢受的赞美，正与祢的名相称，直到地极；祢的右手满了公义。11因祢的判断，锡安山应当欢喜，犹大的城邑（原文作“女子”）应当快乐。12你们当周游锡安，四围旋绕，数点城楼，13细看祂的外郭，察看祂的宫殿，为要传说到后代。14因为这神永永远远为我们的神，祂必作我们引路的，直到死时。

我们在此看到神的百姓得到教导，应该如何善用、应用神最近为他们出面，反对他们仇敌的荣耀恩慈作为，让这些为使他们得益处而效力。

I.让我们对神话语的信心因此得坚固。我们如果把神所做和祂所说作比较，就必发现，我们所看见的，正如我们所听见的（诗48:8），我们所看见的，要让我们务必相信我们所听见的。

1.“我们在自己现在这时候所看见的，正如我们所听见神在上古时候，在从前护理之工中所做的。”请注意，神最近为祂百姓出面，反对祂和他们的仇敌，这与祂从前的显现是一致的，应当让我们想起从前的显现。

2.“我们所看见的履行和应验，正如我们所听见的应许和预言。我们曾听见神是万军之耶和华，耶路撒冷是我们神的城，是祂所亲爱的，祂特别看顾的；现在我们已经看见确实如此；我们已经看见我们神的大能；我们已经看见祂的良善；我们已经看见祂对我们的看顾和关心，祂是耶路撒冷四围的火城，其中的荣耀。”请注意，我们在神为祂的教会已经做、正在做的大事中，留心看圣经的应验，这是好的；这要帮助我们更好认识神的护理本身，以及在护理中得应验的圣经。

II.让我们对教会稳定长久的盼望因此得鼓励。“把我们在神的城中所看见的，与我们所听见的作比较，我们可以得出结论，神必永远建立这城。”这不是在耶路撒冷得应验（那城很久以前就被摧毁了，它一切的荣耀散落在尘土间），而要在福音教会中成就。我们肯定福音教会要得建立，直到永远；它是建造在磐石之上，阴间的门不能胜过它，太16:18。神亲自承担要建立它，建立锡安的是耶和华，赛14:32。我们所看见的，与我们所听见的比较，可以鼓励我们对教会建在其上的那神的应许心生盼望。

III.让我们的心思因此充满对神美好的意念。“从我们所听见，所看见，所盼望的，每次我们在神的殿中相聚，都可因此多多思念神的慈爱，”诗48:9。所有流下到我们这里来的怜悯流水，都必然要向上追溯到神慈爱的源头。这不是归因于我们任何的功德，而是完全归于祂的怜悯，祂对祂百姓特别的眷顾。所以这一点我们必须喜悦思想，经常和专心思想。我们还可以专注思想什么更崇高、更愉悦、更有益的题目呢？我们必须把神的慈爱常摆在眼前（诗26:3），当我们在祂殿中侍奉祂的时候更要如此。当我们享受集体蒙恩之道的福益，不受干扰，当我们在祂殿中聚集，在那里没有一人使我们惧怕，我们就应抓住机会思念祂的慈爱。

IV.让我们因神已经为我们行的大事，把荣耀归给祂，提起这些事，以此尊荣祂（诗48:10）：“神啊！祢受的赞美，正与祢的名相称，不仅在耶路撒冷，还直到地极。”神在最近为耶路撒冷所施明显的拯救中，已显出祂的大名；就是祂已经荣耀彰显祂的智慧、大能和良善，让周围列邦感受到这一点；祂所受的赞美也是如此；就是在一切事上，人都要看到一些相应把荣耀归给祂的事。祂的名传到哪，对祂的赞美就要去到哪，至少应该如此，最终必要如此，那时地的四极都要赞美祂，诗22:27；启11:15。一些人把祂的名特别理解为祂那荣耀的名，万军之耶和华；祂所受的赞美，与这名相称；因为凡被造的，直到地极，都在祂的指挥之下。但祂的百姓，必须以一种特别的方式，在祂为他们所行的一切事上，承认祂是公义。“祢的右手满了公义；”就是，祢大能的一切作为都与公义永远的法则一致。

V.让教会所有成员把神总体为祂教会所行的事具体应用在自己身上，因此得到安慰（诗48:11）：“让锡安山应当欢喜，在圣所里侍奉的祭司和利未人应当欢喜，然后所有犹大的女子，乡下的城，它们当中的居民，应当快乐：让女子在歌唱跳舞时，就像往常在集体欢乐的时候一样，带着感恩庆贺神为我们已经作成的救恩。”请注意，当我们已经把称颂归给神，那时我们就可以以教会异乎寻常得拯救为欢喜，因神的判断欢喜（神的判断就是祂护理的作为），我们可以看到，所有这一切都是神用智慧作成（因此称作判断），为祂的教会得益处效力。

VI.让我们努力观察教会美好、力量和安全的实例和证据，忠心把我们的观察传递给我们的后人（诗48:12-13）：你们当周游锡安。一些人认为这是指胜利的仪式；让那些参与这严肃典礼的人环绕城墙周游（像尼12:31里的那些人一样），歌唱赞美神。他们这样做的时候，让他们数点城楼，细看外郭，

1.好使他们可以赞美神最近为他们作成的奇妙拯救。让他们带着惊叹留意，城楼和外郭都力量保存完整，没有一样受损，宫殿全然美好，没有一样受到玷污；会合要攻击它的王（诗48:4），没有给这城造成

丝毫伤害：为要传说到后代，以此作为神看顾祂圣城的奇妙实例，仇敌不仅不能毁灭摧毁它，还不能伤害它，损伤它的外观。

2.让他们可以加强自己，抵挡另外一次类似威胁带来的惧怕。这样，

(1.)我们可以理解这是按字义讲到耶路撒冷，以及锡安的要塞。让犹大的女子数点锡安的城楼和外郭，她们的欢喜等于她们仇敌那些君王看见这些时的恐惧，诗48:5。看来人通常把耶路撒冷看作是牢不可破的地方，哀4:12。世上的居民，不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门；如果居民没有犯罪失去他们的保障，敌人是不能进入。把它的外郭放在你心上。这暗示锡安主要的外郭不是感官认识的对象，感官可以认识的，他们可以定睛看；而是信心的对象，他们一定要用心留意的对象。自然和人的巧工确实让它足够坚固，但它最值得依靠的外郭，是神在它当中特别的同在，祂给它加上的圣洁美丽妆饰，以及祂已经作出关于它的应许。“思想耶路撒冷的力量，告诉后代，让他们不要做任何削弱这力量的事，好使如果任何时候它落入危难，他们不至看它是守不住，卑贱地把它交给仇敌。”加尔文在此观察说，当他们得到指示，把对耶路撒冷高台、外郭和宫殿的具体描述传递给后代，这暗示随着时间进程，它们都要被摧毁，不再存留被人看见；因为若非如此，你还有何需要保留它们的描述和历史？当门徒在惊叹圣殿的建筑，他们的夫子告诉他们，过不多时就要没有一块石头留在石头上了，太24:1-2。所以，

(2.)这必然肯定是应用在福音教会，那座锡安山上，来12:22。“思想那山的高台、外郭和宫殿，好使你们可以得到邀请和鼓励，让自己与它在一起，登上这山。看它是建立在基督，那靠神的大能得坚固的磐石之上，由既不打盹也不睡觉的神守卫。看它的宫殿是何等宝贵的蒙恩之道，它的外郭是何等宝贵的应许；把这告诉后代，让他们可以专心拥护它的利益，紧抓不放。”

VII.让我们以神夸胜，以对祂永远慈爱的确据夸胜，诗48:14。把这传说到后代，把这真理作为神圣的典藏传递给你的后代，就是这神，现在已经为我们行了如此大事的神，永永远远为我们的神，祂对我们的慈爱和看顾恒久不变。

1.如果神是我们的神，祂就永远是我们的神，不仅历经世代，还直到永远；因为得荣耀圣徒永远的福，就是神要亲自与他们同在，作他们的神，启21:3。

2.如果祂是我们的神，祂就必作我们引路的，我们信实不变的向导，向我们显明我们的道路，带领我们行在其中；祂要如此，直到死时，那时将是我们道路的终点，要带我们进入安息。祂要带领保守我们，直到最后。祂要作我们的向导，高过死（一些人这样解读）；祂要如此引导我们，以致安置我们在死能触及的范围之外，让它不能给我们造成任何实质伤害。祂要作我们的向导，超过死（其他人这样解读）；祂要引导我们安全去到在死另一边的福那里，去到不再有死亡的生命。如果我们以主作我们的神，祂要引导输送我们安全去到死那里，经过死，超越死 —下到死地再次升入荣耀里。

诗 篇 第 49 篇

这篇诗篇是一篇讲道，下一篇也是。在大多数诗篇中，我们看到作者在祷告或赞美；在这两篇中，我们看到他在讲道；在歌唱诗篇时教导、劝诫我们自己，彼此教导劝诫，这是我们的本分。这篇讲论的内容和目的，是说服这世上的人，他们把心放在这世界的事情上，这就是他们的罪

和愚昧，这样就劝说他们寻求一个更美世界的事；并就着神百姓因恶人兴旺而出的愁苦，安慰他们。

I.在前言中他要唤醒世人脱离他们的安全感（1-3节），在愁苦的日子安慰他自己和其他义人，4-5节。

II.在诗篇的余下部分，

1.他努力让罪人知道，他们沉迷这世界的财富，这是愚昧，让他们看到，

(1.)他们不能用财富救他们的朋友脱离死亡，6-9节。

(2.)他们不能救自己脱离死亡，10节。

(3.)在这世上他们不能为自己稳固获得

2.幸福，11-12节，更不用说，(4.)在另外一个世界为自己稳固获得一种幸福，14节。2.他努力安慰自己和其他义人，(1.)抵挡对死的惧怕，15节。(2.)抵挡对恶人兴旺权势的惧怕，16-20节。在歌唱这篇时，让我们领受这些教训，作智慧人。

诗49:1-5

可拉子孙的诗，交给诗班长。

1万民哪！你们都当听这话；世上一切的居民，2无论上流下流，富足贫穷，都当留心听。3我口要说智慧的言语，我心要想通达的道理。4我要侧耳听比喻，用琴解谜语。5在患难的日子，奸恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕？

这是诗人讲道的前言，这篇讲道讲的是世界虚空和它不能使我们幸福；我们很少读到比这更严肃的前言，因为没有什么真理比这更无疑确定，更有影响和重要，思想此事更能使我们得益处。

I.他要求别人关注他准备要说的话（诗49:1-2）：万民哪！你们都当听这话；听，并且留心，听，并且思想；这里讲一次要听两次。当听，当留心听，诗62:9,11。不仅，“你们以色列民啊，你们当都听这话，迦南一切的居民，都当留心听，”还是，万民哪！你们都当听这话；世上一切的居民，都当留心听；因为这教训不是专门给蒙福得了神启示之人的，连本性之光也给它作见证。所有人都可知道，所以让所有人都思考，在死的日子，他们的财富不能使他们得益。无论上流下流，富足贫穷，都必须一起来听神的话语；所以让这两种人都听这话并作应用。让世上上流富足的人听他们世上财物的虚空，不以这些为自豪，不以享受它们而安稳，而要将它们摆上，用于行善，使用它们结交朋友；让贫穷下流的人听这话，以他们拥有的一点点为满足，不嫉妒那些多多拥有的人。穷人同样有危险，会对世上财富有一种过度盼望，就像富人有危险，对财富有过度喜爱。他举出一个人当听这讲论的充分理由（诗49:3）：我口要说智慧的言语；他要说的，

1.是真实美好的。是智慧和聪明，要使领受和顺服的人有智慧有聪明。这话不是犹疑不定，而是确凿的，不是琐碎，而是极重要的，不是巧妙猜测，而是美好实用，引导我们走正路，通往伟大终点。

2.这是他自己已经充分消化的。他口所讲的，是他心想的道理（如诗19:14；诗45:1）；这是神放在他思想里，他自己已经认真思考，完全领会它的意思，信服它的实在。神的工人从自己内心而发所讲的，最有可能触动他们听众的心。

II.他吸引自己注意（诗49:4）：我要侧耳听比喻。这被称作比喻，不是因为它是象征性和晦涩，而是因为它是智慧的讲论，极具启发作用。这和用来描写所罗门箴言的是同一个词。诗人自己要侧耳听这话。这表明，

1.他在这一点得到神的灵指教，不是出于自己说这番话。要去教导别人的人，仔细首先必须学习。

2.他认为自己与这件事密切相关，他劝

说别人不要冒险把自己灵魂放在这深坑上方，他就定意不冒险把自己灵魂放在其上。

3.他不要求别人留心他自己都不留心，都不看作是最要紧的事。神赐下受教者的舌头的时候，祂首先提醒人的耳朵，象受教者一样，赛 50:4。

III.他答应尽可能把事情讲得清楚感人：我要用琴解谜语。他自己认识到的，他不愿藏起来，或只让自己知道，而要为了别人的益处传递开去。

1.一些人不明白，这对他们是一个谜语；告诉他们眼见之事的虚空，眼不能见之事的实在和重要，他们就会说，哎，主耶和华啊！他岂不是说比喻的吗？为了这些人的缘故，他要解开这谜语，让它显为清楚，使凡能奔跑的人都能明白。

2.其他人够清楚，但不为所动，这从来就没有打动他们，为他们的缘故他要用琴揭开这谜语，尝试用这权宜之计向他们动工，争取他们。讲道抓不住的人，一句话可能把他寻回 — 赫伯特。

IV.他首先把这应用在自己身上，这是对待属神事情的正确方法。我们劝诫或教训别人，必须首先向我们自己讲道。在他说明属肉体安全的愚昧之前（诗49:6），他在此首先根据自己的经验，表明一种圣洁蒙恩安全的益处和安慰，那些信靠神，不信靠他们世上财富的人喜乐：我何必惧怕？他的意思是，他们所怕的，我不要怕（赛 8:12），世人所怕的，我不要怕。

1.“我何必惧怕他们呢？在苦难逼迫的日子，奸恶随我脚跟，或企图踩我脚跟让我跌倒的作恶之人，四面环绕我，用他们作恶的企图环绕我，我何必惧怕？我为何要惧怕权势只在于他们的财富，那不能赎他们朋友的财富的人呢？我不惧怕他们的权势，因它不能使他们有能力毁灭我。”当我们思想，世上伟人的财富给他们的帮助是何等之小，他们看起来就根本不可怕了。他们不能支持自己继续占优，我们无需惧怕他们要打倒我们，夺去我们的优势。

2.“我何必像他们一样惧怕呢？”年老和死亡的日子是患难的日子，衰败的日子，传12:1。在审判的日子，奸恶（或我们走过的路，我们过去的罪）随我们脚跟，四面环绕我们，要被陈设在我们面前。人所作的事，连一切隐藏的事，神都必审问；并且我们各人必要将自己的事在神的面前说明。在这些日子属世邪恶之人要惧怕；对于那些把心放在世界上，而不思想如何离开这世界的人来说，没有什么是比这些日子更可怕的了；死对他们来说是恐怖之王，因为死后必有审判，那时他们的罪要四面环绕他们，如同如此众多的狂怒；但有神与他同在的义人何必惧怕死呢？诗23:4。当他的奸恶四面环绕他，他看它们都得赦免了，他的良心得洁净与平安，那时即使在审判日，别人的心因惧怕而魂不附体，他却能充满喜乐，挺身昂首，路21:26,28。请注意，神的儿女虽然如此贫穷，却得到神周全的保护，对抗死的恐惧和将来的审判，在这一点上他们是真正有福，超过最发达的今世之子。

诗49:6-14

6那些倚仗财货自夸钱财多的人，7一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，8-9叫他长远活着，不见朽坏；因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休！10他必见智慧人死，又见愚顽人和畜类人一同灭亡，将他们的财货留给别人。11他们心里思想，他们的家室必永存，住宅必留到万代；他们以自己的名，称自己的地。12但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样。13他们行的这道，本为自己的愚昧；但他们以后的人，还佩服他们的话语。(细拉)14他们如同羊群派定下阴间，死亡必作他们的牧者。到了早晨，正直人必管辖他

们；他们的美容，必被阴间所灭，以致无处可存。

我们在这些经文看到，

I.对世人，只在今生有福分的世人（诗17:14）思想和道路的描写。当然他们拥有财富，钱财多（诗49:6），有住宅和地留作产业，他们把这些称为是自己的，诗49:11。神常把这世上大量的好东西赐给活着藐视祂、悖逆祂的坏人，藉此显明这些好东西就本身而言并非最好（因为若是最好，神就会把大部分这些东西赐给祂最好的朋友），就我们而言并非最好，因若是最好，那些打上记号要遭毁灭，因着安逸作好被毁准备的人（箴1:32），就不会如此多多得着这些东西了。一个人可能拥有这世上大量财富，因此变得更好，可能因此内心得开阔，有更多爱心、感恩和顺服，使用这财富行善，算为他账上的果子；所以人被称为属世，并非因为他们拥有财富，而是因为他们把心放在财富之上，以此作为最美的事；这里是这样描写这些属世之人的：

1.他们信靠自己的财富：他们倚仗财货（诗49:6）；他们依靠它，以此作他们的福分和幸福，期望它要保守他们安全，脱离一切恶事，供给他们一切好事，他们就不需要任何别的事，是的，连神祂自己也不需要。他们的黄金是他们的指望（伯31:24），这样就变成他们的神。我们的救主就是这样解释富人得救困难这件事的（可10:24）：倚靠钱财的人进神的国，是何等的难哪！见提前6:17。

2.他们以他们的财富为豪：他们自夸钱财多，仿佛这是神恩待的肯定记号，他们自己机智勤奋的必然证据（这货财是我力量、我能力得来的），仿佛这些财富使他们成为真正伟大幸福，真的比他们的邻舍更优秀。他们夸口拥有了想要得着的一切（诗10:3），可以傲视全世界（我坐了皇后的位，我必永为主母）；所以他们以自己的名，称自己的地，希望以此名垂千古；如果他们的地真的继续以他们自称的命名，这不过是糟糕的尊荣；但这些地易主时常常改名。

3.他们期望他们世上财物会永存，以此自我恭维（诗49:11）：1他们心里思想，他们的家室必永存，因这念头沾沾自喜。这些思想岂不全是心里的吗？是的；但这暗示，

(1.)这思想是深深扎根在他们头脑里，在那里翻腾转动，认真藏在他们内心最深处。敬虔的人会有世界的思想，但这些是他们外面的思想；他里面的思想为神和天上的事存留；但一个属世之人对神只有一些飘忽不定外在的思想，而他固定的思想，他心里的思想，是关于世界；这最贴近他心，在心里坐宝座。

(2.)这思想在心里努力掩饰。他们因羞耻，不能说他们期望家室永存，但内心他们这样认为。如果他们不能说服自己他们要永存，他们却愚蠢地认为，他们的家室要永存，他们住的地方要永存；假使真是如此，它们不再属于他们的时候，这对他们有何好处？但它们不会永存；因为世界将要过去，这世界的样子将要过去。一切都要被时间的牙齿吞噬。

II.在此证明他们的愚昧。总体上（诗49:13），他们行的这道，本为自己的愚昧。请注意，属世之道是非常愚昧的道：在地上积存财宝，把爱慕放在下面事情上的人，行事是与正确的理性相悖，与他们真正的利益相悖。对于那个以为自己有许多财物积存，可作多年的费用，作他灵魂的福分的人，神亲口宣告他是无知的人，路12:19-20。然后他们的后代赞同他们的说法，与他们有一样的观点，说他们所说，行他们所行，按他们属世的脚踪行。请注意，爱世界是一种通过血脉遗传的病；人因本性患有这病，直到神的恩典将它治愈为止。为证明属肉体的爱世界之人的愚昧，

他让我们看到，

1.他们用所有财富，也不能救他们世上最亲爱朋友的性命，当他落在死亡的拘禁下，不能为他买得缓期执行（诗49:7-9）：一个也无法赎自己的弟兄，他爱世界的弟兄，他若能为他作保释担保，是愿意用自己产业交上还债担保；他会乐意如此行，希望对方以后会为他做同样善举。但他们的承诺不能为彼此担保，一个人的产业也不能作另外一人生命的赎价。神不看重它，在祂毫无价值；事情真正的价值，是在于祂册上对它们的定价。祂的公义不接受抵偿或等价的做法。我们弟兄生命的主，是我们产业的主，祂若想要，两样都可取走，在祂自己毫不为难，对我们毫无亏负；所以一样不能作另外一样的赎价。我们不能向死行贿，让我们的弟兄仍得存活，更不能让他在这个世界上永远活着；也不能向坟墓行贿，让他不见朽坏；因我们必须躺下，回归尘土，在那里也不得遣散脱离那场争战。信靠、夸耀那不能使我们延缓死刑执行一刻，不能使我们看为自己性命一般的父母、孩子或朋友受死得以延缓的财富，这是何等愚昧！确实赎他生命的价值极贵，只可永远罢休；就是说，用任何人的策略，或世上的代价，生命要离开时，不能阻挡，它走了，不能召回。但这看得更远，去到弥赛亚要作成的永远救赎，旧约圣徒盼望弥赛亚作那救赎主。永生是价值太大的珍宝，这世上的财富无法买得。我们得赎，不是凭着能坏的金银等物，彼前1:18-19。博学的哈蒙德博士直接把诗49:8-9应用在基督身上：“赎生命的价值极贵，价值极高，代价极其高昂；但救赎一旦作成，就永远停止，绝不需要重复，来9:25-26；来10:12。祂（既救赎主）必仍永远活着，必不见朽坏；祂未见朽坏之先必要复活，然后永远活着，”启1:18。基督为我们成就了世界全部财富不能做成的事；所以祂对我们比任何世上之事更为亲爱。基督为我们成就了一位弟兄，一位朋友不能为我们做成的事，拥有最好产业或最大利害关系的弟兄朋友也不能做成的事；所以那些爱父母爱弟兄过于爱祂的，不配作祂的门徒。这同样表明世人的愚昧，他们为了绝不能为他们买得灵魂的东西出卖自己的灵魂。

2.他们用自己全部财富，都不能保护自己脱离死亡的击打。爱世界之人看到这一点，看到这一点就懊恼不已，就是智慧人死，又见愚顽人和畜类人一同灭亡，诗49:10。所以他不得不料到死最终也临到他自己身上；他不能找到任何鼓励，盼望他自己要永远活着，所以愚昧地以这一点安慰自己，就是虽然他必不得永存，他的家室却必永存。一些富有的人是智慧人，他们是政治家，但他们不能用机智胜过死，不能用他们一切的策略和安排逃避死的击打；其他人是愚顽人和畜类人（Fortuna favet fatuis—愚顽人是财富的宠儿）；这些人虽不行善，却也许在世上不行大恶，但这不能成为他们不死的理由；他们必要灭亡，被死取走，就像用诡计害人的智慧人一样。或者我们可以把智慧人和愚妄人理解为义人和恶人；义人死，他们的死是他们的得救；恶人灭亡，他们的死是他们的毁坏；然而他们把财富留给别人。

(1.)他们不能继续拥有，这财富也不能为他们得到缓刑。虽然从前曾经有用（耶41:8），但它是无意义的恳求。不要杀我们，因为我们有财宝藏在田间。

(2.)他们不能把它带走，而是必须留在身后。

(3.)他们把它留下，不能预见谁要享受这财富；他们必须把它留给别人，但留给谁，他们并不知道，也许留给一个愚昧人（传2:19），也许留给一位仇敌。

3.正如他们的财富在死的时候不能帮助他们，同样尊贵也是不能（诗49:12）：人居尊贵中不能长久。我们会认为，人成为

世界能让他成为最伟大最快乐的人，人在显赫之中，人在最高的地位，有他能想要得着的一切优越环绕支持，他就是被提升到最高峰；然而那时他不能长久。他的尊贵不能持续，那是一瞬即过的影子。他自己不能长久，他不能过夜；这世界是一家客栈，他在当中停留如此短暂，几乎说不上是在当中住上一宿；在这些事上人得的安息如此之少，他得到的时间只不过是在作弄他而已。他如同死亡的畜类一样，就是说，他像畜类一样必然要死，他的死就像它们的死一样，终结他在这世上的光景；他的尸首就像它们的尸首一样要腐朽，正如哈蒙德博士观察的，父亲不义获得的最大尊贵和财富，通常并不能传给他任何的后人（就像畜类，它们死的时候，除了在其中觅食的广阔世界，留不下任何东西给它们的幼崽），而是马上落入他人之手，他从未想到要为别人收聚。

4.他们在死的另一边光景非常悲惨。他们迷恋的世界不仅不能救他们脱离死亡，还要如此使他们沉下到地狱里去（诗49:14）：他们如同羊群派定下阴间。他们的兴盛不过是放养他们，就像放养羊供屠宰一样（何4:16），然后死临到，把他们关在坟墓里，就像肥羊被关在圈里，在发怒的日子被带出，伯 21:30（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。他们人数众多，就像死于某种疾病的羊群，被扔进坟墓，在那里死要吞吃他们，第二次的死，虫子是不死的，伯24:20。他们自己罪疚的良心，要像如此多的秃鹫，不断吞噬他们，儿啊，你该回想，路16:25。死攻击并胜过他们，就像在巴比伦王陷落中表明出来那样，那时阴间震动，赛14:9，等。圣徒能问傲慢的死，你的毒钩在哪里？ 死要问傲慢的罪人，你的财富，你的威势在哪里？他因兴盛被喂养得越肥壮，死吞噬他就越香甜。到了复活的早晨，睡在尘埃中的，必有多人复醒的时候（但 12:2），正直人必管辖他们，不仅在他们被永远的羞耻和藐视充满时，正直人被提升到最高的尊贵和尊荣，当他们被沉到最低的地狱，正直人被提升到最高的天堂,而且正直人要与基督一道，作祂的陪审法官，向他们发出判决，要称颂神使他们灭亡的公义。当那位财主在地狱里求拉撒路给他一滴水凉凉他的舌头，他承认正直人在管辖他，正如愚拙的童女承认聪明的童女管辖她们，任由对方掌握，她们乞求，请分点油给我们。至于正直人现在经常在压迫下呻吟，恶人管辖他们，让这节经文安慰我们。日子来到，局面要调转过来（斯9:1），正直人要管辖。让我们现在按事情在那日要显明的样子作判断。但恶人一切的美容要变成什么样呢？哎呀，他们的美容，必被阴间所灭，以致无处可存；他们以此看重自己，别人奉承羡慕他们的一切，都是偶然和借回来的；它是虚饰掩饰，他们要显出自己原本的丑陋。圣洁的美容是那吞噬所有其它美容的阴间不能触动，不能造成任何伤害的。他们的美容要被消灭，阴间（地狱）要作他们每一个人的住处；除了永远的黑暗就什么也没有的地方，能有什么美容呢？

诗49:15-20

15只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因祂必收纳我。(细拉)16见人发财、家室增荣的时候，你不要惧怕，17因为他死的时候，什么也不能带去，他的荣耀不能随他下去。18他活着的时候，虽然自夸为有福（你若利己，人必夸奖你），19他仍必归到他历代的祖宗那里，永不见光。20人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。

诗人在此向好人提出好的理由，说明，

I.他们为何不应怕死。如果他们像大卫在这里一样，对死另一边的幸福光景有一种得安慰的看见，他们就没有理由心怀这种惧怕，诗49：15。他已表明（诗49:14），

那些在罪中死去的人是何等可悲，这里他表明，在主里死去的人是何等蒙福。人外在条件的分别，不管在今生中带来多大不同，在死时不带来任何不同；富人穷人都在阴间相遇。但人属灵光景的分别，虽然在今生带来小小不同（在今生临到所有人身上的事几乎都一样），然而在死时，在死后，这分别带来极大不同。“如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。”义人死时有盼望，同样大卫在此把对他灵魂的盼望交给神。请注意，相信盼望灵魂得救脱离阴间，被接进荣耀里，是神的儿女在死一刻极大的支持与喜乐。他们盼望，

1.神要救他们的灵魂脱离阴间的权柄，这包括，

(1.)保守灵魂，不让它与身体一道下阴间。因着那宣告（创3:19）阴间对身体有一种权柄，行使这权柄，这已经够残忍（歌8:6）；但它对灵魂没有这样的权柄。它有权柄让身体不再出声，将它囚禁、消化；但那时灵魂活动、行事和说话，比以往更加自由（启6:9-10）；灵魂是非物质的，是不死的。当死打破那幽暗的灯笼，它却不熄灭被关在其中的那烛光。

(2.)复活时灵魂与身体重新联合。灵魂常被用来代表生命，确实有一段时间要落在阴间的权势下，但它最终必要得救赎脱离它的权柄，那时这必死的被生命吞灭了。生命的神，一开始时是它的创造主，最后可以是，必然是它的救赎主。

(3.)灵魂得救脱离永远的灭亡：“神必救赎我的灵魂，脱离地狱阴间（诗49:15），将来的忿怒，恶人必被投入的那毁灭深坑，”诗49:14。圣徒必不受第二次死的害（启2:11），所以第一次死对他们没有毒钩，阴间不能胜过他们，这对临死的圣徒是极大安慰。

2.祂要接他们到祂自己那里去。祂救赎他们的灵魂，让祂可以接待他们，诗31:5，我将我的灵魂交在祢手里，祢救赎了我。祂要接他们进入祂的恩待中，要接他们进入祂的国，进入祂为他们预备的住处（约14:2-3），那永存的帐幕里去，路16:9。

II.他们为何不应惧怕恶人在这世上的兴旺和权柄，正如这让恶人骄傲欢喜，也常常让义人嫉妒、忧伤和惧怕，然而在考虑了一切之后，这是没有根据的。

1.他想，嫉妒罪人兴盛，惧怕他们高压行事，势不可挡，他们的财富和利益要打倒信仰和有信仰的民，恶人要变成真正有福之民的这试探极大；因为他想，

(1.)他们发财，这样就有能力向身边所有人发号司令，随心所愿支配一切。Pecuniæ obediunt omnes et omnia—每个人、每件事都遵从金钱发号施令的影响。

(2.)他们家室的荣光，从小事开始，大大加增，这很自然让人变得高傲、蛮横和专制，诗49:16。就这样，他们看似上天的宠儿，因此可怕。

(3.)他们自己，他们在自己思想里非常安逸稳固（诗49:18）：他活着的时候，自夸为有福；就是，因他在世上兴旺，他就认为自己是一个极有福的人，一个他要成为的人，一个非常好的人，一个他应当成为的人。他自夸，称他灵魂有福，就像那位有钱的愚昧人对他灵魂说：“灵魂哪！只管安安逸逸，不要因世界的担忧、对世界的惧怕，或良心的责备告诫而不安。一切都好，要永远好。”请注意，

[1.]思想我们以什么自夸为有福，根据什么认为自己有福，这非常重要。相信的人凭真实的神求福（赛65:16），如果祂作他们的神，就认为自己有福；属肉体的人以世界的财富自夸为有福，如果他们有大量财富，就认为自己有福。

[2.]有很多人，他们宝贵的灵魂落在神的咒诅之下，却自夸为有福；他们以自己身上被神定罪的事情自夸，神向他们宣战，

他们却向自己说平安。然而这并非全部。

(4.)他们在邻舍当中享有好名声："人必夸奖你，褒扬你，说你建立起这样的产业和家室，是在利己。"这是所有今世之子的看法，就是积蓄财富，虽然与此同时不为灵魂，不为永世做任何事情，以此尽最大努力，做对自己身体有利的事，这样的人是最利己；因此他们祝福贪财的，却轻慢耶和华，诗10:3。如果由人审判我们，我们智慧的做法，就是向他们举荐自己，博得他们的好感；但神若定我们为有罪，我们得人称赞，这对我们又有何用呢？哈蒙德博士认为这里讲的是那好人，因为这里讲的，是用第二人称，而不是那恶人："他活着的时候，自夸为有福，但你因利己，人必夸奖你。 世人夸耀自己，但你不像他自夸，却是获得永远的福祉，以此利己，你若得不到人的夸奖，也要得神夸奖，这要成为你永远的荣耀。"

2.他指示我们朝前看，看那兴旺罪人的结局（诗73:17），以此提示我们，这就足以打消试探的威力："思想他们在另外那世界要成为怎样的人，你就看不到有什么理由，嫉妒他们在这世上的为人和拥有的一切。"

(1.)在另外那世界，他们绝不会因他们现在如此钟爱的财富和兴盛变得更好。这是糟糕的一份，不能按他们要求的成为持久（诗49:17）：他死的时候，他当然自己去到另外一个世界，但他什么也不能带去，他如此长期积累的，什么也不能带去。最伟大最富有的人，不能因此就是最有福的人，因为他们绝不能因如此在这世上生活而变得更好；正如他们赤身进入这世界，他们也必将赤身离开这世界。但那些可以在另外那世界展示他们在这世上生活的人，能这样说，靠着恩典，虽然他们进入到这世上来的时候败坏有罪，灵里赤身，他们离开这世界时，却是得到更新、成圣，稳妥披戴基督的义。在圣灵的诸般美德和安慰中富有的人，死的时候能随自己带走一些东西，一些死不能从他们这里夺去的东西，不，这是死要使之变得更好的东西；但就世上的财富而言，正如我们没有带什么到世上来，（我们拥有的，是从别人那里得到的），同样确定的是，我们不能带什么去，只能留给别人，提前6:7。他们必要下去，但他们的荣耀，他们称为、算为他们荣耀，并以此夸口的，必不能随他们下去，舒缓死和阴间的羞辱，让他们摆脱审判，或减轻地狱的折磨。恩典是随我们上升的荣耀，但地上的荣耀，没有一样要随我们上去。

(2.)在另外那世界，他们必因一切滥用在这世上享有财富兴旺的事变得无限更糟（诗49:19）：他仍必归到他历代的祖宗那里，归到他在这世上邪恶的祖宗那里，他认同他们的话，与他们走同一条路，他的祖宗不顺从神的话，亚1:4。他要去到他的祖宗永不见光，绝不得见一丝安慰喜乐，被定罪进入彻底黑暗的那地方。那么无须惧怕恶人的浮华和权势；因为尊贵人若没有智慧良善，他的结局将是悲惨；如果他不醒悟，他就值得可怜，而非嫉妒。一个愚昧人，一个恶人，其实和日光之下任何畜类一样可鄙，他就如死亡的畜类一样（诗49:20）；不，作畜类，这要比作一个把自己变得像畜类的人还好。人在尊贵中醒悟，认识并尽他们的本分，认真去行，就像神，至高者的众子一样。但人在尊贵中不醒悟，骄傲、放纵肉欲、压制人，就像畜类，他们必像畜类一样死亡，被这世界遗忘，但不像畜类，在另外那世界免遭惩罚。所以让兴旺的罪人为自己感到害怕，但即使是受苦的圣徒，也不要惧怕罪人。

诗 篇 第 50 篇

这篇诗篇和上一篇一样，是一篇教训，

而非祷告或赞美的诗篇；这是一篇责备和劝诫的诗篇，我们在歌唱它时应当彼此教导劝诫。在上一篇诗篇中，在总体要求人注意后，神通过祂的先知向今世之子说话（3节），让他们知道把心放在这世界的财富上，这是他们的罪和愚昧；在这篇诗篇中，在类似的前言之后，祂向通过认信作教会之子的人说话，让他们知道把信仰放在礼仪仪式上，同时却疏忽实际敬虔，这是他们的罪和愚昧；这和那另一条路一样，必然通向灭亡。这篇诗篇的目的是，

1.责备属肉体的犹太人，那些以他们信仰外在表现为满足，在祷告和赞美这更美好的本分上怠慢的人，以及那些向别人解释律法，自己却过着邪恶生活的人。

2.预言礼仪律要被废除，在弥赛亚的国度里，通过弥赛亚的国度，一种属灵的敬拜之道要被引入，约4:23-24。

3.呈现审判日的光景，在那日神要传召人，为着他们如何遵守他们已经如此受教的这些事情交账；人必"凭着这些案卷所记载的"受审判，所以基督作为颁布律法者说话，就合适作为审判者说话。这里有，

I.颁布律法和施行审判的王的荣耀显现，1-6节。

II.向敬拜祂的人发出的教训，要他们把献祭变为祷告，7-15节。III.责备那些假意敬拜神，生活却悖逆祂命令的人（16-20节），宣告对他们的判决（21-22节），警告所有人，既要关注他们的敬拜，也要注意他们的行事为人，23节。我们歌唱这篇诗篇时，对于这些教训和劝诫，我们必须应用在自己身上接受，也彼此教导劝诫。

诗50:1-6

亚萨的诗。

1大能者神耶和华，已经发言招呼天下，从日出之地到日落之处。2从全美的锡安中，神已经发光了。3我们的神要来，决不闭口；有烈火在祂面前吞灭，有暴风在祂四围大刮。4祂招呼上天下地，为要审判祂的民，5说："招聚我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。"6诸天必表明祂的公义，因为神是施行审判的。细拉

很有可能亚萨不仅是伶长，给这篇诗篇谱曲，他自己还是这篇诗篇的执笔；因为我们看到，在希西家的时候，他们用大卫和先见亚萨的诗词赞美神，代下29:30。这里是，

I.奉万王之王的名呼召人前来觐见（诗50:1）：大能者神耶和华，已经发言— 以罗欣，耶和华，能力公义和怜悯无限的神，父、子和圣灵。神是审判主，神的儿子为审判来到世上，圣灵是审判的灵。全地受到招呼要留意，不仅因为神和祂的百姓以色列，因着以色列假冒伪善、忘恩负义产生的争辩，可以稳妥交给任何有理智之人作判断（而且让以色列家自己在神与祂的葡萄园中断定是非，赛5:3），还是因为所有人都与此有关，要认识按心灵和诚实敬拜神的正确之道，因为当弥赛亚的国设立，所有人都要在福音敬拜方面受教，受到邀请加入敬拜（见玛1:11，徒10:34），并且因为在最后审判的那日子，万民都要被召聚在一起接受对他们的判决，每人都要亲自向神交账。

II.审判开始，审判的主就位。正如当神在旷野向以色列颁布律法，圣经说祂从西乃而来，从西珥显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临，然后从祂右手为百姓传出烈火的律法（申33:2），同样， 以这一点为引喻，当神来责备他们的假冒为善，发出祂的福音取代律法下的制度，这里就说到，

1.祂要从锡安发光，正如当时从西奈山顶发光，5:2。因为在锡安山，祂的圣言现在立定，因此宣告了祂对那惹动祂怒气的百姓的宣判，因此有命令发出，执行这判

决（珥2:1）：你们要在锡安吹角。有时会有超过神同在一般的显现，神的能力与祂的话语和典章一道、使用这些动工的事情发生，为要说服人的良心，改革和精炼祂的教会；这时总是住在锡安山的神，就可以说是从锡安发光。而且可以说祂从锡安发光，这是因为设立属灵敬拜的福音要从锡安山发出（赛2:3，弥4:2），传讲福音的人都从耶稣撒冷开始（路24:47），圣经说基督徒来到锡安山领受教训，来12:22,28。锡安在此被称为全美的锡安，因为它是圣山；圣洁确实是全美。

2.祂要来，决不闭口，不再看似像先前一样默许人的罪（诗50:21），而要向他们显明祂的不悦，也要让那长久以来隐藏的奥秘，通过祂的圣使徒向全世界宣告出来，这奥秘就是外邦人同为后嗣（弗3:5-6），以及礼仪律这分隔的墙要被拆毁；现在这不再被隐藏。在那大日我们的神要来，决不闭口，而要让那些不愿听从祂律法的人，听到祂的审判。

3.祂的出现将非常庄严可畏：有烈火在祂面前吞灭。祂审判的火要为祂用言语责备开路，为要唤醒假冒为善的犹太民，为要使惧怕那吞灭的火的锡安中的罪人（赛33:14），可以受到惊吓脱离他们的罪。当基督福音的国要设立时，祂来把火丢在地上，路12:49。圣灵要如舌头如火焰赐下，由大风开路，这风非常巨大，徒2:2-3。在最后审判的时候，基督要在火焰中显现，帖后1:7。见但7:9；来10:27。

4.正如祂在锡安山上从万万圣者中来临，同样祂现在要招呼上天，观看这庄严的行进（诗50:4），正如摩西经常呼天唤地作证责备以色列（申4:26；申31:28；申32:1），以及神通过祂的先知招呼上天一样，赛1:2，弥6:2。天地、圣徒和天使，所有圣洁千千万万的人，要见证和称颂那大日审判的公平。

III.召聚来的各方（诗50:5）：招聚我的圣民到我这里来。这可以理解为，

1.真圣徒：“让他们藉着基督被召聚到神那里；让少数敬虔的以色列人自己把自己分别出来；”因为接下来忿怒的宣告不是给他们的；对假冒为善之人的责备，不应成为对正直人的威吓。神拒绝那些只是献祭，以行为的外在方面为满足之人的服事，祂却要施恩接纳那些献祭时与祂立约，留心和实现所立献祭目的之人的服事。传福音，设立神的国的目的，就是要将神的子民聚集归一，约11:52。在耶稣基督再来的时候，祂所有的圣徒都要到祂那里聚集（帖后2:1），在审判中与祂一道施行审判，因圣徒要审判世界，林前6:2。这里指出圣徒的特征，就是他们已经用献祭与神立约。请注意，

(1.)只有真诚与神立约，以祂作他们的神，献上自己作祂子民，就这样与主联合的人，才被作为神的圣徒，被招聚到祂那里去。

(2.)只有通过祭物，通过基督这伟大的祭物（所有律法之下的祭物，其价值都由祂而出），我们这些可怜的罪人才能与神立约，以此得到祂的接纳。在我们被再次接纳进入约中之前，必须要有为前约遭破坏而献上的赎罪祭。或者，

2.这可以被理解为认信的圣徒，就像以色列人，他们被称为祭司的国度，圣洁的国民，出19:6。他们作为一国，被接纳进入与神所立的约，那独特的约中；这是用祭物庄严立约，出24:8。“让他们来，听神要对他们说什么；让他们领受神现在通过祂的众先知向他们发出的责备，领受时候到了，祂通过祂的儿子向他们发出的福音，这福音要取代礼仪律。如果他们轻看这些，就让他们料到神要用另一种方式对他们说话，受他们不愿服从的那道的审判。”

IV.预言这严肃审判的结果（诗50:6）：

诸天必表明祂的公义，这些诸天被招呼来见证这审判（诗50:4）；群众在天上大声说：“哈利路亚！祂的判断是真实公义的，”启19:1-2。在神话语和护理中一切责备中，在祂福音的设立这件事上（这福音引进永义，在当中神的义显明出来），并且特别是那大日的审判中，神的公义是诸天必要表明的；就是说，

1.它要为普世知晓，向全世界宣告。正如诸天述说神的荣耀，述说创造的神的荣耀、智慧和能力（诗19:1），同样它们公开述说审判的神的荣耀、公平和公义；它们如此大声宣告这两件事，以致就像诗篇19篇接下来说的那样，无言无语，也无声音可听，诗19:3。

2.它要无可辩驳地得到承认和证明；谁能否认诸天宣告的呢？就连罪人自己的良心也要认同，地狱和天堂一样，要被迫承认神的公义。这里所列的原因是，因为神是施行审判的，所以，

(1.)祂是公义；因为祂不可能冤枉任何祂的造物，祂过去没有，将来也绝不会有。当人被使用来为祂作判断时，他们可能作不义的判断；但是当审判的主亲自审判，那就不可能有不义。神降怒，是祂不义吗？使徒出于这个原因，对这种看法深感震惊；断乎不是！若是这样，神怎能审判世界呢？罗3:5-6。这些决定将是完全公义，无例外可与它们反对，无申诉可向它们提出。

(2.)祂要得称为义；神是施行审判的，所以祂不仅施行公义，祂还要使所有人都承认这一点；因祂判断的时候，显为清正，诗51:4。

诗50:7-15

7“我的民哪！你们当听我的话；以色列啊！我要劝戒你。我是神，是你的 神。8我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前。9我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。10因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。11山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽，也都属我。12我若是饥饿，我不用告诉你；因为世界和其中所充满的，都是我的。13我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？14你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿。15并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。”

神在这里对那些把他们全部信仰放在遵守礼仪律，以为这些足够的人说话。

I.祂举出祂和以色列之间所立原本的约，在这约当中，他们承认祂是他们的神，祂承认他们是祂的子民，所以双方同意（诗50:7）：我的民哪！你们当听我的话；我要说话。请注意，神可以理所当然要求，祂的百姓无论在做什么，当祂说话，他们当听；如果他们不听，那么还有谁听呢？当我们愿意听祂说的话，我们就可以安心期望祂要对我们说话；即使当祂用祂话语和护理的责备和警告劝诫我们，我们也必须快快听祂有什么要说，他们甚至当听是谁派定刑杖的惩罚。

II.祂轻看按律法所献的祭物，诗50:8，等。在此，

1.这可以被看作是回过头去看在律法之下对这些祭物的使用。神与犹太人争辩，但这争辩的原因是什么？不是他们疏忽了礼仪律的规定；不是的，在遵守这些事情方面他们并无亏欠，他们的燔祭常在神面前，他们以此为荣，盼望通过他们的献祭，为他们行淫欲取得定罪豁免，就像那位行淫的妇人一样，箴7:14。他们认为，他们经常献祭，这要为他们疏忽律法更重要的事赎罪和找借口开脱。要是他们在某种程度上疏忽了这些规定，这却不会成为神与他们争辩的原因，因为与他们行事为人的不道德相比，这只不过是小小的过犯。他们以为神要为着他们献在祂祭坛上的许多祭

物大大感谢他们，他们用这些祭物让神大大受恩，仿佛没有他们的奉献，神就不能维持祂祭司庞大的家族；但神在这里让他们看到情况相反，

(1.)祂不需要他们的献祭。祂有树林中的百兽和千山上的牲畜听祂调遣（诗50：9-10），对它们拥有无可争辩的所有权和管理权，总在祂察看之下，伸手可及，能按自己的意思使用；它们都仰望祂按时给食物，都由祂安排，祂有什么理由需要他们的公牛和山羊？诗104:27-29。所有飞鸟、所有野兽都是祂的，世界本身和其中所充满的都是祂的，我们能够给祂的府库加添一些什么吗？诗50:11-12。神无限的自足证明我们完全不足给祂作任何加添。

(2.)祂不可能因他们的献祭得益。他们这种的好处不可能在祂以外，如果他们在这件事上为义，祂是更加为义（诗50:13）：我岂吃公牛的肉呢？以为他们所献的祭物，按着本身，因着它们里面任何固有的长处，可以加增神任何喜悦的称赞，仿佛一位无限的灵，就像我们的身体一样，可以由饮食得到支持，这样的想法真是荒谬。圣经的确说，外邦人拜的鬼魔吃他们祭牲的脂油，喝他们奠祭之酒（申32:38）：牠们以夺去了人对真神的敬拜沾沾自喜；但伟大的耶和华会这样接受人的款待吗？不；听命胜于献祭，爱神爱人胜于一切燔祭，如此胜过，以致神通过先知经常告诉他们，只要他们还活在罪中，他们的献祭不仅不蒙悦纳 ，于祂还是可憎；不是讨祂喜悦，祂看这些是对祂的讥讽，所以得罪祂、惹动祂的怒气；见箴15:8；赛1:11，等；赛66:3；耶6:20；摩5:21。所以他们在此受到警告，不要以遵行这些事为满足；而要在所有其它情形里对神端正自己的行为，以祂作他们的神。

2.这可以被看作是向前展望基督的福音把这些废除。哈蒙德博士就是这样理解的。当神设立弥赛亚的国度，祂要废除通过祭物和献祭敬拜的旧方法；祂不再要这些常在祂面前（诗50:8）；祂不再要求敬拜祂的人把他们的公牛、他们的山羊带给祂，在祂的祭坛上焚烧，诗50:9。确实，祂设立这献祭时，绝非因为祂对此有任何需要，或以此为欢喜，因为除了我们有的一切都已经是祂的之外，祂在树林中、千山上拥有的牲畜，远超我们圈中所有的，这些是我们根本不知道，我们根本不拥有的；但祂设立献祭，为要预表祂儿子时候满足，在十字架上所献，为要赎罪的那伟大的祭，以及神通过基督要极欢喜接受的所有其它属灵的感恩祭。

III.他指向祷告和赞美这最好的献祭，指出在律法之下，神喜悦这些献祭，胜过所有的燔祭和祭物，是那时最强调的，现在在福音之下，来取代那些属肉体的条例，神设立那些条例，直到更新的时候来到。他在此向我们显明（诗50:14-15）什么是美好的，当献祭被忽视取代时，主我们的神对我们有何要求，要接纳什么。

1.我们必须悔改承认我们的罪：一些人把这里读作，你们要以承认为祭献与神，把这承认理解为承认罪，为使我们把荣耀归给神，自觉羞耻，绝不再回到罪中。忧伤痛悔的心，是神必不轻看的祭，诗51:7。如果罪不被抛弃，为罪献上的祭就不蒙悦纳。

2.我们必须为着神对我们的怜悯感谢祂：你们要以感谢为祭献与神，每天献上，每天多次献上（我一天七次赞美祢），在特别的时候也要献上；如果这出于谦卑感恩的心，充满对祂的爱和以祂为乐，这便叫耶和华喜悦，胜似献牛，或是献有角有蹄的公牛，诗69:30-31。

3.我们必须认真遵守与祂所立的约：又要向至高者还你的愿，离弃你的罪，更好尽你的本分，遵守为此目的向祂所许的愿。当我们为着我们领受的任何怜悯向神感

恩，我们必须还我们在求这怜悯时向祂许的愿，否则我们的感恩将不蒙接纳。哈蒙德博士把这应用在圣餐这伟大的福音圣礼上，我们以此圣礼，为着神差遣祂儿子拯救我们的大爱向神感恩，还我们爱祂、向祂尽本分的愿，并且捐输。我们有的不是旧约一切关于一位将要来的基督的预表，而是对一位已经来的基督的记念。

4.在苦难的日子，我们必须凭信心和热切祷告让自己呼求神（诗50:15）：并要在患难之日求告我，不求告任何别神。我们的苦难，虽然我们看到它们出自神的手，却必须把我们驱使到祂那里，而不是驱使我们离开祂。我们必须这样，在一切所行的道上认定祂，依靠祂的智慧、能力和良善，把自己完全交给祂，就这样荣耀祂。这是比献上平安祭更廉价、更容易和更快的方法，却更蒙悦纳。5.当祂回答我们的祷告，按祂已经应许在祂看为合适的方式和时间拯救我们，我们必须荣耀祂，不仅感恩提及祂的眷顾，还为赞美祂而活。就这样我们必须坚持与神相交，在祂击打我们的时候，用我们的祷告与祂相见，当祂拯救我们的时候，用我们的赞美与祂相见。

诗50:16-23

16但神对恶人说：“你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？17其实你恨恶管教，将我的言语丢在背后。18你见了盗贼，就乐意与他同伙，又与行奸淫的人一同有分。50:19你口任说恶言，你舌编造诡诈。20你坐着毁谤你的兄弟，谗毁你亲母的儿子。21你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。22你们忘记神的，要思想这事，免得我把你们撕碎，无人搭救。23凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。”

神通过诗人指教了祂百姓敬拜祂、保持与祂相交的正确之道后，在此转向恶人说话，无论这样的人是口头认信犹太教还是基督教信仰：假冒为善是神要审判的恶。在此请观察，

I.向他们发出的控告。

1.他们被控侵犯篡夺了信仰的尊荣和特权（诗50:16）：恶人啊，你怎敢传说我的律例？这是对那些其实是亵渎神，但看似敬虔的人发出的挑战，要让他们看到，他们只是使用信仰作为伪装，为要掩盖他们内心和生活可憎的不敬虔，他们有何权柄谈论信仰呢。他们若能，就让他们说明他们具有这权柄的理由吧。一些人认为，这是预言性地指向那些文士和法利赛人，在弥赛亚的国，以及之前经文讲到的福音敬拜之道要建立起来的时候，他们是犹太人教会的教师和领袖。他们强烈反对那重大的变革，使用他们拥有的一切权柄和关系，坐在摩西的位子上拦阻这场变革；但是我们配得称颂的救主对他们的论述（太23），以及圣徒保罗对他们的论述（罗2:21-22），使这里的这劝告非常适用在他们身上。他们以传说神的律例为己任，但仇恨基督的教训；所以当他们拒绝福音的时候，他们与解释律法有何相干呢？但这可以应用在所有行恶、却自称敬虔的人身上，特别是如果他们是传讲这敬虔的人。请注意，邪恶不义之人传说神的律例，口中提祂的约，这件事本身非常荒谬，是对天上的神极大的冒犯。向别人传说神的律例，自己生活却悖逆这些律例，口中提神的约，心里却继续与罪和死立约，这是有可能的，并且是太常见不过了；但他们是犯了篡夺之罪，自己取过无权得到的尊荣，有一日要来到，那是他们要被当作入侵之人被驱逐出去。“朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？”

2.他们被控违背干犯了信仰的律法诫命。

(1.)他们被控大胆藐视神的话（诗50:17）：你恨恶管教。他们喜爱教训人，告

诉别人要做什么，因为这助长他们的骄傲，让他们看起来很了不起，他们依靠这手段谋生；但他们恨恶从神祂自己那里领受教训，因为这就要制止他们，治死他们的败坏。“你恨恶管教、神话语的训斥和神护理之工的责备。”难怪那些恨恶自己要被归正的人，恨恶归正的方法。你将我的言语丢在背后。他们坐在摩西的位子上，看起来是把神的话语摆在他们面前，承担要根据律法教导别人（罗2:19）；但在他们的行事为人中，他们把神的话语丢在背后，不屑看到，他们定意不让自己受这法则管束。这就是藐视主的诫命。

(2.)他们被控与最坏的罪人结盟（诗50:18）：“你见了盗贼，不是像传说神律例的人应当的那样责备他，作见证反对他，却乐意与他同伙，确实赞同他的行为，希望与他合作，分享他那当受咒诅行当得回来的利益；又与行奸淫的人一同有分，做他们所做的，鼓励他们继续行在恶道当中，行了这些事，还喜欢别人去行，”罗1:32。(3.)不断坚持犯最恶劣的口舌之罪（诗50:19）：“你口任说恶言，不仅容许自己说，还让自己在当中完全成瘾，沉迷在各样恶言之中。”

[1.]说谎：你舌编造诡诈，意思是设计和刻意说谎。一些人读作你舌头编织或联接诡诈。一样谎言生出另外一样，一样欺诈要求另外一样掩盖自己。

[2.]毁谤（诗50:20）：“你坐着毁谤你的兄弟，确实卑贱地污蔑他，曲解他的话，担当判官论断和责备他，向他发出判决，仿佛你是他的主人，他必须在你面前或站立或跌倒，而其实他是你的弟兄，和你一样，与你同一层次，因为他是亲母的儿子。他是你的至亲，如果别人污蔑他，你应当爱他，为他伸冤，为他辩护；然而你确实亲自污蔑他，而你应当遮盖他的过错，从最好方面为他着想；如果他真的有过失，你却是至为虚假和不义地控告他犯了他在当中无罪的事；你坐着行这事，仿佛法官坐在法官席上，带着权柄；你坐在亵慢人的座位上，讥笑暗骂那些你当尊敬善待的人。”自己行恶的人，通常都喜欢说别人坏话。

II.这控告的证据（诗50:21）：“你行了这些事；事实太清楚，不容否认，过错太恶劣，不可原谅；这些事情神知道，你自己的心知道，你行了这些事。”在审判的大日，罪人的罪要在他们身上显明，无可辩驳：“我要责备你，让你知罪，让你不能为自己说一句话。”日子将到，不悔改的罪人口要被永远堵住，被击打无言以对。当神把他们的罪陈列在他们眼前，他们将会充满何等的混乱！他们不愿看到自己的罪，令自己受辱，而想把它们丢在背后，掩盖起来，努力把它们忘记，不容自己的良心使自己记起这些罪；但日子将到，神要让他们看见他们的罪，令他们永远蒙羞惧怕；祂要把这些罪陈列出来，原罪，本罪，干犯律法的罪，违背福音的罪，违背第一块法版的罪，违背第二块法版的罪，孩童时青年时犯的罪，成年时犯的罪，老年时犯的罪。祂要把它们陈列出来，好像让证人列队，依次传召上来，与罪犯对质，问他们有什么话要说，控告这罪人。

III.审判主的忍耐，罪人对这忍耐的滥用：“我闭口不言，你在罪恶道中，我对你没有任何打扰，而是任由你走你的道路；对你恶行的判决缓期执行，没有快快执行。”请注意，神对触动祂怒气的罪人忍耐是极大的。祂看见他们的罪，恨恶他们；要惩罚他们，这对祂来说既不困难，也不会给祂带来伤害，然而祂等待施恩，给他们空间悔改，他们若不悔改，祂就让他们变得无法辩解。因着罪人如此滥用这忍耐，祂的忍耐就变得更加奇妙：“你想我恰和你一样，像你一样软弱健忘，像你一样食言，

像你一样与罪为友。”罪人把神的沉默当作默许，把祂的忍耐当作放任；所以对他们的判决缓期执行时间越久，他们的心就越发刚硬；但他们若不回转，就要看到他们错了，但已太迟，就要看到他们触怒的神是公义、圣洁和可怕，和他们不一样。

IV.对假冒为善之人可怕灭亡的清楚警告（诗50:22）：“你们忘记神的，要思想这事，思想神知道你们的罪，把你们所有的罪都记在账上，祂要叫你们为这些罪交账，遭滥用的忍耐要变成更大的忿怒，虽然你们忘记神，忘记你们对祂当尽的本分，祂却不会忘记你们，不会忘记你们对祂的悖逆：及时思想这一点，免得太迟；如果不思想这些事，思想了不改变，祂就要把你们撕碎，无人搭救。”假冒为善之人的命运，就是把他腰斩了，太24:51。请注意，

1.忘记神，这是恶人一切恶的根源。认识神，却不顺服祂的人，肯定是忘记祂。

2.忘记神的人忘记自己，在他们思想，就这样让自己清醒过来之前，他们都不能为正。思想是迈向归正的第一步。

3.不愿思想神话语警告的人，必然要被祂发作的忿怒撕碎。

4.当神来把罪人撕碎，那时就没有法子救他们脱离祂的手。他们不能自救，他们世上任何的朋友也不能救他们。

V.这里给我们完全的教训，如何避免这可怕的结局。让我们来聆听这整件事的结论；我们看到，诗50:23，这指示我们当做什么，好使我们能达到我们人生的首要目的。

1.人的首要目的是荣耀神，我们在此被告知，凡以感谢献上为祭的，便是荣耀祂；不管他是犹太人还是外邦人，这些灵里的献祭将得祂悦纳。我们一定要感谢神，我们一定要以感谢献上为祭，将它献给神，正如每一样祭物都是献给神那样；把它交在我们主耶稣这位祭司手里，祂也是那祭坛；确保它是用火，神圣的火献上，让它被神圣敬虔的感情点燃；我们一定要灵里火热赞美主。这是祂以无限的屈尊俯就，乐意看作是荣耀祂的。藉此我们把祂名当得的荣耀归给祂，尽我们所能在人当中促进祂国度的利益。

2.与之相连的，人首要的目的就是以神为乐；我们在此被告知，那按正路而行的，必得见祂的救恩。

(1.)我们献上感谢，这还不够，我们还一定同时按正路行。献上感恩是好的，但活出感恩更好。

(2.)人要自己的行事为人端正，就必须认真下大力气安排行为，按照法则安排，以此明白、指引他们的道路。

(3.)行事为人认真的人，要得着得救的确据；神要使他们看见祂的救恩，因为这是神愿意显明出来的救恩；祂要使他们得见这救恩，以此为乐，得见它，得见他们自己在当中永远蒙福。请注意，按正路而行，这是得到那如此大救恩唯一的路，并且是确定的路。

诗 篇 第 51 篇

虽然大卫是在一个非常特殊的情形写下这篇诗篇，然而它就像大卫所写的任何诗篇一样具有普遍用处；它是悔罪诗中最突出的一篇，最生动表达了一个悔罪罪人的牵挂和心愿。在我们对神敬虔的说话中，除了赞美神以外，我们还要做其它事，这真令人惋惜，因为赞美是天上的工作；但要做的其它事，是我们因自己的罪和愚昧自找的：我们一定要以悔罪之人的姿态来到施恩的宝座前，承认我们的罪，求神的恩典；如果我们想知道如何说，在这篇诗篇外，我们找不到再恰当不过的话，它记

录了大卫为他在乌利亚的事情上犯罪作的悔改，这件事是他品格最大的污点：与之相比，他其余一切过错都算不得什么；经上论到他说（王上15:5），“大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。”在这篇诗篇中，

I.他承认自己的罪，3-6节。

II.他切切祈求神赦免他的罪，1-2，7,9节。

III.求良心平安，8,12节。

IV.求恩典，让自己可以去，不再犯罪，10-11,14节。

V.求可以自由来到神面前，15节。

IV.他承诺尽自己所能向他人灵魂灵魂行善（13节），荣耀神，16-17,19节。最后，以为锡安和耶路撒冷祷告作结束，18节。良心控告他们犯了大罪的人，应当带着对中保耶稣基督的信心，一次又一次以这整篇诗篇作祷告；而且，虽然我们没有犯下奸淫和杀人的罪，或任何类似的大罪，然而在歌唱这篇诗篇，以这整篇诗篇作祷告时，我们可以深有体会地把它全部应用在自己身上，如果我们以正确的情感如此行，我们就必要靠着基督，找到赦罪的怜悯和及时帮助的恩惠。

诗51:1-6

大卫与拔示巴同室之后，先知拿单来见他；他作这诗，交与伶长。

1神啊！求祢按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。2求祢将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。3因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。4我向祢犯罪，惟独得罪了祢，在祢眼前行了这恶；以致祢责备我的时候，显为公义；判断我的时候，显为清正。5我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候，就有了罪。6祢所喜爱的，是内里诚实；祢在我隐密处，必使我得智慧。

这标题指向一个非常令人难过的故事，大卫跌倒的故事。但虽然他跌倒，却没有完全被打倒，因为神施恩扶持他，使他兴起。

1.他在这篇诗篇中哀叹的罪，是他与邻舍的妻犯下的愚昧和邪恶，一件说出来、想起来都不得不令人厌恶的罪。他诱奸拔示巴，这为接下来所有别的罪开了一个入口；就像放水一样。大卫这件罪被记录下来，为的是警告所有人，自以为站立得稳的人必须要小心，免得自己跌倒。

2.他在这篇诗篇中表达的悔改，拿单做工，带领他悔改，拿单是由神派来，让他知道自己犯的罪，他继续在这罪中超过九个月（看起来有这么长），没有任何为此懊悔忧伤的具体表现。但虽然神会容许祂的百姓落入罪中，在当中躺卧很长一段时间，然而祂要用这样那样的方法，把他们挽回，使其悔改，带领他们回到祂自己这里，再次让他们清醒过来。祂在当中通常使用祂话语做工，然而却不受此约束。但被任何过犯胜过的人，应当把忠心的责备看作是能向他们行的最大的善，把有智慧责备他们的人看作是他们最好的朋友。任凭义人击打我，这算为头上的膏油。

3.大卫知罪，在祷告中向神倾心吐意求得怜悯和恩典。背道的儿女，除了回到他们背道离开的主，他们的神，唯独能治愈他们背道的病的神那里，他们还能到哪里去呢？

4.他得到神的默示，在这一次把对神内心的感动写成一篇诗篇，好使它可以经常重复，过后长时间还能回顾想起；他把这篇诗篇交与伶长，在教会公开的聚会中歌唱。

(1.)这是宣告他自己悔改，他希望人普遍留意到这一点，他罪大恶极，医治的膏药能覆盖整个伤口。真正为他们的罪悔改的人，不耻于承认他们的悔改；反而失去了无罪清白的荣誉之后，更追求作悔罪之

人的荣誉。

(2.)这是给其他人作的榜样，通过他的榜样带领他们悔改，指教他们悔改时做什么、说什么。他自己归正，就这样坚固他的弟兄（路22：32），他蒙了怜悯，是给后来的人作榜样，提起1:16。

我们在这几句话中看到，

I.大卫谦卑的恳求，诗51:1-2。他的祷告和我们主在那比喻中放在祂讲的那悔罪税吏口中的祷告几乎一样：神啊，开恩可怜我这个罪人！路18:13。大卫从许多方面来看，可以说是一个大有功劳的人；他不仅做了很多事，还为神的事受了很多苦；然而当他知罪，他没有提出用他的善行抵消他的恶行，他也无法想象他的服事可以为他的过犯赎罪；他而是奔向神无限的怜悯，唯独依靠它得赦罪和平安：神啊！求祢怜恤我！他承认自己在神的公义面前是可憎的，所以让自己完全投靠祂的怜悯；肯定的是，世上最好的人，神若不怜悯他，他就有祸了。请观察，

1.他求怜悯的这恳求是什么："神啊！求祢怜恤我！不是按照我出生，出于犹大支派王子之后的尊贵，不是按照我作为以色列的勇士为大众作的服务，或者作为以色列的君王我在大众面前的尊荣来怜恤我；"他的恳求不是，耶和华啊！求祢记念大卫所受的一切苦难。他怎样许愿为约柜寻得居所（诗132:1-2）；真正悔罪的人不会提任何这样的事，而是说，"为怜恤的缘故怜恤我。我没有什么可以用来向祢求情的，只有，"

(1.)"按照祢的慈爱，祢的仁慈，祢本性的良善，祢那白白的怜恤，这怜恤让祢可怜悲惨的人。"

(2.)"祢丰富的怜恤。在祢不仅有慈爱和温柔的怜恤，这一切还是丰丰富富，有大量温柔的怜恤，赦免众多罪人，众多罪过，我们过犯加增，祢的赦免也加增。"

2.他乞求的具体怜恤是什么 —罪得赦免。涂抹我的过犯，就像借方还债，或债权人免除，一笔欠债从账本上得涂抹或勾销一样。"涂抹我的过犯，不让它们站出来要求审判我，或者直面我，让我混乱惧怕。"基督的血洒在良心上，洁净抚慰良心，涂抹过犯，已经使我们与神和好，也使我们自己与自己和好，诗51:2。"求祢将我的罪孽洗除净尽；用祢怜恤恩典洗我灵魂，除去我罪的罪责和玷污，因为除污秽的水只能洗我脱离礼仪方面的污染；这玷污深入，因我长久浸泡在罪责之中，结果这玷污不能轻易被除出去。哦大大洗我，彻底洗我。*洁除我的罪*。"罪玷污我们，让我们在圣洁的神眼前成为可憎，让我们自己不安；它使我们无法在恩典或荣耀里与神相交。当神赦罪，祂是洁除我们的罪，让我们成为蒙祂悦纳，我们对自己安心，得自由进到祂面前。大卫一开始承认悔改，拿单就向他保证，他的罪得了赦免。"*耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死*，"撒下12:13。然而他祈求，*洗除净尽我，洁除、涂抹我的过犯*；即使神已经应许，人也当向神求；罪得赦免的人，必须祷告祈求这赦免对他们显得越来越清楚。神已经饶恕他，但他不能饶恕他自己；所以他这样切切求赦免，就像一个认为自己不配这赦免，知道怎样珍惜这赦免的人一样。

II.大卫悔罪认罪，诗51:3-5。

1.他非常自愿地在神面前承认自己的罪责：我知道我的过犯；这一点是他之前已经发现，能令他良心安稳的唯一方法，诗32:4-5。拿单说，"你就是那人。"大卫说，"我是，我犯罪了。"

2.他深深感受到这一点，不断想起，忧愁羞愧。他为罪痛悔，这不是一种轻微突然的哀痛，而是一种长久持续的难过："我的罪常在我面前，让我谦卑，将我治死，让我不断害臊发抖。它常反对我"（一些人

这样解读）；“我看它在我面前，是敌人，咒诅威胁我。”大卫在一切情形里得提醒，想起他的罪，愿意这样被提醒，好使自己被进一步降为卑。他在他殿顶行走，绝不会不懊悔地想起他曾不幸在上面行，在那里看见拔示巴；他躺下睡觉，绝不会不难过想起他不洁的床，坐下吃饭，派仆人去办事，或手中拿起笔来，这一切只会让他想起他将乌利亚灌醉，他派他传递的那阴险信息，为将他处死，他写下签署的那致命保证。请注意，悔改的举动，即使是为了同一件罪，也必须经常重复。把我们的罪经常摆在我们面前，这对我们有好的用处，想起我们过去的罪，我们可以保持谦卑，可以得到武装抵挡试探，得苏醒去尽本分，在背负十字架时保持忍耐。

(1.)他承认他实际的过犯（诗51:4）：我向祢犯罪，惟独得罪了祢。大卫是一个非常伟大的人，然而犯罪之后，顺服对悔罪之人进行的管教，没有认为他身为君王的尊贵要使他免于这管教。富人穷人必须在此相遇；这两种人有一条悔改的法则；最伟大的人不久也必然要受审，所以必须现在自己审判自己。大卫是一个非常良善的人，然而犯了罪，他就甘愿让自己迁就身处一个悔罪之人所处的地位和心情。最好的人，如果犯罪，应该作出最好的悔改榜样。

[1.]他的认罪是具体的；“我行了这恶，我现在因此受责备，我自己的良心现在以此责备我。”请注意，认罪时具体，这是好的，我们更明确祷告求赦免，就可以在当中更得安慰。我们应当反思我们软弱的罪具体的各点，我们恶劣的罪具体的情形。

[2.]他严重地讲到他承认的罪，为此给自己加上重担：得罪了祢，在祢眼前。看来我们的救主借用这里的话，把它放在那位回转浪子的口里：我得罪了天，又得罪了你，路15:18。大卫为他罪中两件事情痛悔：

第一，这是干犯得罪神的。冒犯的是祂，祂是受伤害的那一方。我们故意犯罪，否认的是祂的真理，藐视的是祂的指引，违抗的是祂的命令，不信的是祂的应许，羞辱的是祂的名，我们是欺诈阴险待祂。从这方面约瑟得出反对罪的有力论据（创39:9），大卫在此大大强调这一点：唯独得罪了祢。一些人认为这暗示祂作王的特权，就是作为君王，他只向神负责；但认为这表明的是他内心为罪深深痛悔，这更符合他当前的心情，并且这是有正确根据的。他在这件事上犯罪得罪了拔示巴和乌利亚，得罪了他自己的灵魂、身体和家人，得罪了他的国，得罪了神的教会，所有这一切都有助于使他降卑；但这些没有一样像得罪神一样有助他降卑，所以他至为忧愁地强调这一点：我唯独得罪了祢。

第二，这罪是在神眼前犯下的。“这不仅在我身上显明出来，还使它极其有罪。”我们所有的罪，都是在神眼看之下犯的，这证明，我们要不是不信祂的全知，就是藐视祂的公义，这应当使我们为我们所有的罪大大降卑。

[3.]在神对他的判决上他以神为义 —刀剑必永不离开他的家，撒下12:10-11。他非常快快认罪，强调这罪，不仅为了是他自己可以得赦免，还是为了通过他的认罪，可以把荣耀归给神。

第一，使神通过拿单发出的威胁显为义。“主，对于这些威胁，我不能说什么，说它们不义；我配得所威胁的，配得比这严重一千倍的遭遇。”以利也是这样默认类似的威胁（撒上3:18），这是出于耶和华。还有希西家（王下20:19），你所说耶和华的话甚好！

第二，使神审判，就是祂执行出这些威胁时，可以显为清正。大卫公开他的认罪，好使后来他落入苦难时，无人能说这是神对他有任何冤枉；因为他承认耶和华是公义：就这样，所有真正悔罪的人，通

过定自己的罪，就以神为义。 在一切临到我们的事上，祢却是公义的。

(2.)他承认他原本的败坏（诗51:%）：看，我是在罪孽里生的（亨利先生使用的译本有“看”一词，译者注）。他不是呼吁神看这件事，而是呼吁自己看。“我的心啊，来看我被凿而出的磐石，你就要看到，我是在罪孽里生的。要是我之前充分想过这一点，我就不会面对试探如此大胆，也不会心中带着如此火绒，胆敢在火星中行走；这样这罪就是本可以避免。让我不要看这点，以此为罪辩护掩饰 —不要说，主，我做了这事，但我真的身不由已，我的内在倾向带我进到这罪里面”（这样的辩护是虚假的，他本可以正确谨慎警醒，善用神的恩典，是可以有助避免此事，所以一个真悔罪的人是决不会提出这样的辩护），“而是让我看这点，以此让我罪更显恶极：主，我不仅犯了奸淫杀人的罪 ，我还有一个奸淫杀人的本性；所以我恨恶自己。”大卫在别处讲到他身体构造奇妙 （诗139:14-15）；它是受造奇妙；然而在这里他说他是在罪孽里生的，罪缠绕在其中，这不是出于神的手，而是从我们父母身中而来。他在别处讲到他敬虔的母亲，她是神的使女，以他与她的关系作恳求的理由（诗116:16; 诗86:16），然而在此他说他在他母亲怀胎的时候，就有了罪；因为虽然她靠恩典是神的儿女，按本性却是夏娃的女儿，不能免除共有的特征。请注意，我们每一个人，随身带着败坏的本性进入世界，可悲地堕落失去了它起初的纯洁和正直，这真是可悲可叹；我们自出生就有罪的网罗在我们身体之内，罪的种子在我们灵魂之中，两者皆有罪的玷污。这就是我们所说的原罪，因为它和我们的原本一样悠久，因为它是我们一切实际过犯的原出。这是那蒙住了孩童的心的愚蒙，那对恶的倾向、善的迟钝，压制着重生之人，败坏未重生之人；它是背道离开神的倾向。

III.大卫承认神的恩典（诗51:6），祂对我们的善意（“祢所喜爱的，是内里诚实；祢要我们都诚实，信守我们的认信”），以及祂在我们里面动的善工 —“祢在我隐密处，必使我得智慧，祢已经使我得，或将要使我得智慧。”请注意，

1.诚实和智慧，在使一个人成为好人方面要发挥很大作用。清晰的头脑和端正的内心（智慧和真诚），表明属神的人得完全。

2.神对我们的要求，祂亲自在我们身上做成，祂以一般的方式做成，光照人的思想，就这样降服人的意志。但这里为什么要说这样的事？

(1.)神藉此得称义得澄清：“主，祢不是我罪的源头；人不能责怪祢；而是唯独我必须承担这责备；因为祢曾多次劝诫我，要我诚实，如果我充分思想这一点，就会拦阻我落入这罪中了；要是我善用祢已赐我的恩典，我本可以保守我的正直。”

(2.)藉此罪更显出恶极：“主，祢喜爱诚实；但我欺骗乌利亚时，诚实在哪里呢？祢已经使我得智慧，但我没有活出我所知道的。”(3.)他藉此在悔改中得到鼓励，盼望神要施恩接纳他，因为，

[1.]神已经使他诚实下定决心，不再回到愚昧中去：祢所喜爱的，是内里诚实；这是神对一位回转罪人的要求，要求他心里没有诡诈，诗32:2。大卫自己清楚，他悔改时，他的心对神正直，所以不怀疑神要接纳他。

[2.]他盼望神要使他信守决心，在内里，在那新人里，这新人被称作里面，心里藏着的那人（彼前3:4，亨利先生使用的译本如此作，译者注），祂要使他得智慧，以致能分辨和逃避那试探人的魔鬼另一次的企图。一些人把这按照一个祷告来读。“主啊，在这件事上，我已经愚昧行事；将来，请让我得智慧。”哪里有诚实，神就要在那里赐下智慧；诚实努力尽本分的人，必要在他们当尽的本分上领受教训。

诗51:7-13

7求祢用牛膝草洁净我，我就干净；求祢洗涤我，我就比雪更白。8求祢使我得听欢喜快乐［的声音］，使祢所压伤的骨头可以踊跃。9求祢掩面不看我的罪，涂沫我一切的罪孽。10神啊！求祢为我造清洁的心，使我里面重新有正直（或作“坚定”）的灵。11不要丢弃我，使我离开祢的面；不要从我收回祢的圣灵。12求祢使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我；13我就把祢的道指教有过犯的人，罪人必归顺祢。

I.请看大卫在这里祈求什么。他在这里发出许多极好的恳求，对此我们如果只要加上“为基督的缘故”，它们就像任何其它福音恳求一样了。

1.他求神洁净他，脱离他的罪和因罪沾染的污秽（诗51:7）：“求祢用牛膝草洁净我；就是赦免我的罪，让我知道它们得了赦免，我可以重新得回因罪我被没收失去的特权。”这里的说法指向一种礼仪律方面的特别做法，就是用一束牛膝草，沾上水，或者血，或同时两样，洒在长大麻风的，或因摸了尸首变得不洁净的人身上，藉此他们最终脱离因污染他们落在其下的拘束限制。“主啊，让我就像那些通过这做法被重新接纳得回之前特权的人一样，大大肯定我重新得回祢的眷顾。”但这是建立在福音恩典之上的：求祢用牛膝草洁净我，就是，通过活的信心，把基督的血加在我灵魂之上，就像用一束牛膝草洒洁净的水一样。洁净良心脱离死行为，脱离那把我们挡在与神相交之外的罪责和对神惧怕的（就像在律法之下，因摸了死人，人被挡在神圣殿的院外），是基督的血，这血因此被称为所洒的血，来12:24。如果这洁净一切罪的基督的血，洁净我们脱离我们的罪，那么我们就真洁净了，来10:2。如果我们在这开了的源泉里洗了，我们就要比雪更白，不仅得赦免还被接纳；得称义的人就是这样，赛1:18，你们的罪虽象朱红，必变成雪白。

2.他祷告，求他罪既得赦免，自己就可以得着这赦免带来的安慰。他不首先被洁净就不求得安慰；但如果罪这忧愁的毒根被除去了，他就能凭信心祈求，“求祢使我得听欢喜快乐的声音（诗51:8），就是，让我得着一种根基稳固的平安，是祢作成的，祢说的，让祢用知罪和威胁压伤的骨头可以踊跃，不仅重新被接合，痛苦解除，还可以感受到安慰，像先知所说，得滋润，象嫩草一样。”请注意，

(1.)真正因罪破碎的心的痛苦，完全可以被比作是被压伤骨头的痛苦；捆绑的灵击伤，收纳人作神儿女的灵医治包扎伤口，这都是同一个灵。

(2.)从得证明的赦免而来的安慰和喜悦，对于一位悔罪罪人来说，就像完全脱离最剧烈痛苦一样令人振奋。

(3.)神的工作不仅是发出这欢喜快乐的声音，还使我们听见，以此得到安慰。他热切希望神的面光照在他身上，就这样把喜乐加在他心里，让他不仅与神和好，还进一步施恩，让他知道自己已经如此。

3.他祈求完全和有效的赦免。这是他最热切祈求的，作为他安慰的根基（诗51:9）：“求祢掩面不看我的罪，就是不要因这些罪动怒，按我当得的待我；它们常在我面前，求祢把它们抛在祢背后。涂沫我一切的罪孽，不再记在祢的账上；涂抹它们，像云被阳光涂抹驱散一样，”赛 44:22。

4.他祈求使他成圣的恩典；这是每一个真正悔罪之人热切恳求的，就像恳求赦罪与平安一样，诗51:10。他不是求，“主，保守我的名誉，”不像扫罗那样求，“我有罪了！虽然如此，求祢在这百姓面前抬举我。”不是这样；他极关注的，是神改变他败坏的本性：他所犯的罪，是

(1.)这本性不洁的证据，所以他祈求，神啊！求祢为我造清洁的心。他现在比以往更看到，自己有一颗何等不洁的心，为

此伤心哀叹，但看到要改变它，这是在他自己能力之外，所以恳求神为他造一颗清洁的心（创造是神的特权）。只有造人心的那一位，才能把它再造；祂的大能没有什么做不成的事情。作为自然的神，祂用祂大能的话语创造世界，作为恩典的神，祂用祂大能的话语使我们干净（约15:3），使我们成圣，约17:17。

(2.)他本性混乱的原因，把在他里面成就的许多善工拆毁；所以他祈求，“神啊，求祢使我里面重新有正直的灵；修补因罪造成的灵里力量衰败，让我重新得回正直。”使我里面重新有坚定的灵，一些人这样读作。他在这件事上发现自己有极多不坚定不一致之处，所以他祈求，“主，为着将来坚定我，使我不再像从前那样离开祢。”

5.他祈求神继续向他施行善意，祂在自己里面的善工继续推进，诗51:11。

(1.)求神永不把自己排斥在祂的眷顾之外：“不要丢弃我，使我离开祢的面；仿佛我是一个祢厌恶，不能忍受观看的人。”他祈求不要从神的保护中被扔出去，而是无论去到哪里，都有神与他同在，可以在祂智慧的引导之下，在祂大能的护卫之中，不被禁止不得与神相交：“不要把我逐出祢的殿中，而是让我总能通过祷告来到祢面前。”他并不反对神通过拿单威胁要带给他的现世审判。“愿神的旨意成就；但是主啊，求祢不要在祢的怒气中责备我。如果临到我家的刀剑永不离开，却求祢让我有一位神，在我受苦时可以去到祂那里，那么一切就好了。”

(2.)求神永不把祂的恩典从自己这里夺去：不要从我收回祢的圣灵。他知道他犯罪让圣灵担忧，触动祂的怒气，让祂退去，因为他也属乎血气，神本可公义地说，祂的灵不永远住在他里面，不在他身上动工，创6:3。他害怕这一点，超过惧怕任何事情。如果神从我们收回祂的圣灵，我们就有祸了。扫罗是这方面的可悲例子。当耶和华的灵从他身上离开，他是何等极其有罪，何等极其可悲！大卫知道这一点，所以这样热切乞求：“主啊，不管祢从我这里收回什么，是我的孩子，我的冠冕，还是我的生命，然而不要从我收回祢的圣灵”（见撒下7:15），“而要继续让祢的圣灵住在我里面，完成我悔改的工作，防止我重回罪中，使我能够尽作为王和诗人的本分。”

6.他祈求重新得到从神而来的安慰，神恩典永远的传递，诗51:12。大卫发现他的罪有两个恶果：

(1.)这罪让他忧伤，所以他祈求，求祢使我仍得救恩之乐。除了神的救恩之乐，在他的救主神里面的喜乐，对永生的盼望之外，神的儿女就不知道还有任何真正实在的喜乐。因着故意犯罪，我们失去这喜乐，自己夺去自己的这喜乐；我们的确据无法不被阴云笼罩，我们的盼望无法不被摇动。当我们给自己带来如此多怀疑自己是否在救恩中有分的理由，我们怎能期望可以得着这救恩之乐呢？但是当我们真正悔改，我们可以祈求盼望神要使我们重新得着这些喜乐。现在悔罪流泪撒种的，当更新的时候来到，必要在神救恩的喜乐欢呼中收割。

(2.)这罪让他软弱，所以他祈求，“赐我乐意的灵扶持我：我要跌倒了，落入罪中，或是绝望之中；主啊，求祢扶持我；我自己的灵”（人的灵远远不能扶持他的软弱）“力量不够；如果祢撇下任由我自己，我肯定必要沉没；所以求祢用祢的圣灵扶持我，让祂做工对抗那使我在美善中跌倒的邪灵。祢的圣灵是自由的灵，祂自己自由行事，自由做工”（祂在谁身上动工，就使谁得自由，因为主的灵在哪里，那里就有自由）—“祢真诚王一般的灵。”他自己明白，在乌利亚的事情上他行事非常奸诈，没有王的体统；他的表现卑贱可鄙，他说：“主啊，让祢的圣灵用高贵宽大的原则鼓舞我

的心灵，使我行事总能与我相称。”乐意的灵是稳固坚定的灵，要扶持我们。我们尽本分时越欢喜，我们在当中就越坚定。

II.看大卫在此保证什么，诗51:13.请观察，

1.他保证要做什么善工：我就把祢的道指教有过犯的人。大卫自己曾经是一个有过犯的人，所以能用经验对有过犯的人说话，他定意，自己在悔改的道中找到了神的怜悯，就把神的道指教给别人，神的道就是，

(1.)我们通过悔改到神面前的道；他要指教其他犯了罪的人，走他已经走过的道，降卑自己，认罪，寻求神的面；

(2.)神通过赦罪的怜悯到我们这里来的道；祂是何等乐意接纳向祂回转的人。他以身作则指教前一样，引导罪人悔改；他用自己的经历指教后一样，鼓励他们。他用这篇诗篇，正在指教有过犯的人，并要指教，直到世界末了，对他们说神为他灵魂已经成就的事。请注意，悔罪之人应当成为传道的人。所罗门是怎样，蒙福的保罗也是如此。

2.他给自己指望，从这样做要得到什么样的美好果效：“罪人必归顺祢，不再顽固游荡离开祢，向祢回转时也不会绝望，以为不能得到怜恤。”指教有过犯的人，这样做的极大目标，就是让他们向神归正归顺；那是达到的有福目标，对此作出贡献，作神使用工具的人是有福的，雅5:20。

诗51:14-19

14神啊！祢是拯救我的神，求祢救我脱离流人血的罪；我的舌头就高声歌唱祢的公义。15主啊！求祢使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美祢的话。16祢本不喜爱祭物；若喜爱，我就献上；燔祭祢也不喜悦。17［神所要］的祭，就是忧伤的灵。神啊！忧伤痛悔的心，祢必不轻看。18求祢随祢的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。19那时，祢必喜爱公义的祭和燔祭，并全牲的燔祭；那时，人必将公牛献在祢坛上。

I.大卫祈求脱离罪责，求告得到神的恩典，用神的荣耀为理据强调这两样恳求，他带着感恩许愿，要将神的荣耀表明出来。

1.他祈求脱离罪责，求自己得以脱离，许下诺言，那时他要赞美神，诗51:14。他祈求要脱离的具体的罪，是流人血的罪，他现在犯了这罪，用亚扪人的刀剑杀了乌利亚。可能到目前为止，他都以没有亲自杀他那无意义的借口，堵住良心的口；但现在他知罪，知道自己是那杀人的，听见那血向神呼求伸冤，他就向神呼求怜悯：“求祢救我脱离流人血的罪；不要让我卧在我已染上的这种罪责之下，而是赦免我这罪责，不要再任凭我自己，再次沾染上类似的罪责。”请注意，热切祷告求脱离血的罪责，这事关我们每一个人。在这祷告中，他看神是拯救的神。请注意，祂是拯救那些人的神，要救他们脱离罪责，因祂是神施拯救，是救人脱离罪。因此我们可以与他一起这样祈求，“主啊，祢是拯救我的神，所以求祢救我脱离罪的辖制。”他许诺，如果神救他，他的舌头就高声歌唱祂的公义；神要因着赎罪的怜悯和先在的恩典这两样得到荣耀。神的公义常常是作为祂恩典的同义词使用，在称义和成圣这大事上尤为如此。他要以此安慰自己，所以要歌唱神的公义；这一点也是他要努力让别人知道，让别人受感动的；他要高声歌唱这公义。所有得着这公义带来福益的人都当如此行，承认他们一切福益都是受惠于神的公义。

2.他祈求神的恩典，许诺善用这恩典，把荣耀归给祂（诗51:15）：“主啊！求祢使我嘴唇张开，不仅我可以教导教训罪人”（除非神使人开口，使人得着受教者的舌头，否则最好的传道人也无法作成任何

事），“而且我的口便传扬赞美祢的话，不仅我有许多值得赞美的事，还要得着在赞美中得扩张的心。”罪责曾使他嘴唇关闭，已经几乎让他住口不能祷告；因着羞辱他不能，因着惧怕他不能来到他知道自己已经得罪的那一位神面前，更不能对祂说话；他的心定他的罪，所以他对神几乎不能怀有信心。这特别压制他的赞美；当他失去了他的救恩之乐，他的琴就挂在柳树上；所以他祈求：“主啊，求祢张开我的生命，调整我心，使我能再次赞美。”因着罪责舌头被捆绑的人，他们得赦罪的保证有效地说，以法大—开了吧；当嘴唇得开，除了像撒迦利亚那样赞美神，路1:64，他们还能说什么呢？

II.大卫献上忧伤痛悔的心为祭，他知道神要喜悦这祭。1.他很清楚献牲畜为祭，这件事本身对神并无意义（诗51:16）：祢本不喜爱祭物；若喜爱，我就献上（我就全心献上，为得赦免与平安）；燔祭祢也不喜悦。在此我们看到，若能赎罪，大卫是何等乐意献上千千的公羊。彻底清楚因罪他们悲惨危险的人，要不惜代价得到对罪的赦免，弥6:6-7。但请看神何等不看着这些。作为对人顺服的试炼，对基督的各样预表，神确实要求人把祭物献上；但祂不是因为它们本身有任何价值而喜悦这些祭物。祭物和礼物，祢不喜悦。因它们不能为罪作偿还，所以除了献上这些，为的是表明对神的爱和向祂当尽的本分，否则神不能对它们有任何满足。

2.他也知道真悔改是何等蒙神悦纳（诗51:17）：“神所要的祭，就是忧伤的灵。这里请看，

(1.)神在每一个真正悔罪之人身上行了何等善工 —忧伤的灵，忧伤痛悔的心。这是在心里动的工；这是神在一切信仰的作为，特别是在悔改这作为上察看和要求的。这是在心里所行剧烈的工作，丝毫不亚将心破碎；不是令人绝望（不像我们说的，一个人完了，他的心就破碎了），而是所必需的为罪降卑忧伤。这是心与自己决裂，决裂离开它的罪；这是心向神的话语变得柔顺，在神的杖下忍耐，被制伏变为顺从；这是温柔的心，像约西亚的心一样，因神的话语颤抖。哦，愿我们有这样的心！

(2.)神何等充满恩惠，乐意接受这一点。它是神所要的祭，不是一样，而是许多的祭；这是取代所有的燔祭和献祭。基督身体为罪破碎，这是唯一的赎罪祭，因为除此以外别无其它献祭可以除罪；但我们内心为罪破碎是知罪的祭，神所要的祭，因这是向祂献上的；祂要求这祭，祂预备这祭（祂预备了这羔羊作燔祭），祂要接纳这祭。讨神喜悦的，不是喂养一只牲畜，为它大肆张罗，而是把它杀死；同样神要接纳的，不是体贴肉体，而是治死肉体。祭物被捆绑，放血，焚烧；同样心被知罪捆绑，在痛悔中流血，然后在圣洁的热心中焚烧，这圣洁热心是对抗罪、向神发出的。祭物献在祭坛上，祭坛使祭物成圣；同样破碎的心只能通过耶稣基督才能得神悦纳；没有对神的真信心，就没有真正的悔改；而这是祂绝不轻看的祭。人轻看破碎的东西，但神不轻看。祂轻看以撕裂破碎的牲畜献上的祭，但祂不轻看一颗撕裂破碎的心。祂不会对此视而不见，祂不会将它排斥拒绝；虽然这不能补偿因罪对神造成的伤害，然而祂却不将它轻看。那位骄傲的法利赛人轻看那内心破碎的税吏，而那税吏非常轻看自己；但神并不轻看他。这里隐含的要比言明的更多；伟大的神不看天地，却眷顾察看忧伤痛悔的心，赛66:1-2；赛57:15。

III.大卫为锡安和耶路撒冷代求，为的是神的荣耀。请看他所关切的，

1.神教会的益处（诗51:18）：求祢随祢的美意善待锡安，就是，

(1.)“善待所有在锡安敬拜的个人，善待所有爱和敬畏祢名的人；保守他们不至落入像我的罪那样伤害荒废人的罪；保护和支持所有敬畏祢名的人。”自己曾落在灵里困苦之中的人，知道如何同情那些同样受苦的人，如何为他们祷告。或者，

(2.)善待以色列公众的利益。大卫清楚因他的罪，他对犹大和耶路撒冷造成的伤害，它怎样削弱了义人手里的力量，令他们内心难过，使他们的仇敌开口攻击；他同样害怕，自己是公众人物，他的罪会给这城这国带来审判，所以他向神祈求，保护和推动这些他曾破坏、使其落入危险的公众利益。他祈求神拦阻不降下他的罪配受的那些对国民的审判，求祂让那些祝福继续，继续那善工，是他的罪威胁要拦阻终止的。他祈求，不仅求神用祂的护理善待锡安，就像祂善待其它地方一样，而且是随祂的美意善待锡安，特别眷顾祂已拣选作祂名居所的那地方，让可能现在正在兴建的耶路撒冷城墙得以建成，那美好的工作可以完工。请注意，

[1.]我们有自己最重要的事，在施恩座前最重要的事要办时，那时却决不可忘记为神的教会祷告；而且正如我们的主已经教导我们的，在每天的祷告中当以此作为开始，愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临。

[2.]思想因我们的罪给公众利益造成的伤害，这要促使我们尽自己所能，特别是用我们的祷告服务公众利益。

2.神的教会的尊荣，诗51:19。如果神按他祈求的，表明自己与他和祂的百姓和好，那么他们就应继续集体服事神的家，

(1.)他们自己欢欢喜喜地服事。感受到神对他们的善意，这要扩张他们的心胸，这要表现在各样感恩和顺服的实例和言语上。他们那时要到会幕献上燔祭，全牲的燔祭，这是完全为了荣耀神，他们不仅要在祂的坛上献上羊羔和公羊，还要献上公牛，那至为昂贵的祭物。

(2.)蒙神悦纳：“祢必喜爱，就是，我们看到那拦阻祢悦纳的罪被除去时，我们有理由盼望祢要悦纳。”请注意，思想到神和祂集体聚集的百姓之间的相交，神怎样因着他们对祂的服事得尊荣，祂施恩接纳这服事他们就欢喜，义人就得了极大安慰。

诗 篇 第 52 篇

当大卫对亚比亚他说（撒上22:22）：“你父的全家丧命，都是因我的缘故，”他必然是非常难过，亚比亚他的父亲，是因多益恶毒告密而被处死；为多少宣泄这忧伤，让他在这忧伤之下的思想得到一些舒缓，他写了这篇诗篇，在当中，他作为先知，因此仿佛像他现在已经在宝座上作王一样，就带着理当有的权柄，

I.因着多益所行的责备他，1节。

II.他控告他，定他的罪，让他的罪行显得恶极，2-4节。

III.他向他发出宣判，5节。

IV.他预言义人执行这判决时要得胜，6-7节。

V.他以神的怜恤，以及他肯定他还要赞美祂来安慰自己，8-9节。我们在歌唱这篇诗篇时，应该想到应对说谎的罪心生厌恶，预见到坚持在这罪中的人必要灭亡，因肯定神的教会和百姓虽有撒但（牠是那说谎之人的父）的子孙设下各样恶毒阴谋反对他们，却要得蒙保守而欢喜。

诗52:1-5

以东人多益来告诉扫罗说：“大卫到了亚希米勒家。”那时，大卫作这训诲诗，交与伶长。

1勇士啊！你为何以作恶自夸；神的慈爱是常存的。2你的舌头邪恶诡诈，好象剃头刀，

快利伤人。3你爱恶胜似爱善，又爱说谎，不爱说公义。（细拉）4诡诈的舌头啊，你爱说一切毁灭的话。5神也要毁灭你，直到永远；祂要把你拿去，从你的帐棚中抽出，从活人之地将你拔出。细拉

这标题是对这篇诗篇所指故事的简短叙述。大卫此时终于看见一定要离开王宫，因怕扫罗，为求自己安全离开，扫罗又一次企图杀害他。大卫因得不到兵器和粮食，就想出计谋，让祭司亚希米勒给他提供这两样。以东人多益正好在场，他去扫罗那里告发亚希米勒，把他说成是与叛党结盟，扫罗根据这指控下了一道血腥命令，要杀掉所有祭司；提出控告的人多益，成为行刑人，撒上22:9，等等。在这些经文中，

I.大卫向这骄傲和大有能力的人辩解这案情，诗52:1。有可能多益是一个在体力方面大有力量的人；但他若是如此，也不因着轻易胜过耶和华没有武装的祭司，而使他的力量得名声；佩剑之人威吓穿戴以弗得之人，这并不是什么荣耀的事。然而他因他的职分是一位勇士，因他被安排在扫罗的仆人之上，作他的管家。这是他用来炫耀的，不仅以他害人的权势，还以造成的祸害为夸口。请注意，行恶已经够坏，但当我们行了恶，不仅不以恶行为耻，不仅为此辩护，还以此夸口，我们自己看重这恶行，以此夸奖炫耀，这就更恶劣。以罪夸口的人，是以他们的羞耻夸口，然后这就变得更羞耻；勇士常常是行恶的人，以心愿自夸，诗10:3。我们不确定以下这句话是怎样出现在这里的：神的慈爱是常存的。一些人认为这是这恶人对此提问的回答。神的忍耐克制（这些大大证明祂的良善），遭罪人滥用，以致他们在恶道中内心变得刚硬；因对他们恶行的判决不是速速执行，而且因着神继续向他们行善，所以他们以恶夸口；仿佛他们在恶中兴盛，就是这恶没有害处的证据。但其实这句话是用来反对他的论据，为要表明，

1.他罪的恶极："神不断行善，在这方面像祂的人，有理由因自己是这样而夸口；但你是不断行恶，在这方面完全不像祂，与祂相反，却以此为荣耀。"

2.这罪的愚昧："你以为，用你夸口的恶行（如此机巧谋算，如此成功执行出来），打倒伤害神的百姓；但你要发现自己错了：神的慈爱是常存的，要保守他们，那时他们无需惧怕人能把他们怎么样。"我们有神的怜悯为夸口，敌人就是徒然以他们的恶为炫耀。

II.他在天庭向他发出严重指控，就像多益在扫罗宫中向亚希米勒发出严重指控一样，诗52:2-4。 他指责多益舌头邪恶（那没有人能制伏的恶物，满了害死人的毒气），还有他内心邪恶，他舌头的邪恶是内心邪恶的证据。他控告他四件事：

1.恶毒。他的舌头邪恶诡诈，不仅像针扎人，还好象剃头刀割人。藐视讥诮的言语不能令他满足，他爱吞噬人的言语，毁灭耶和华的祭司的言语，他是仇恨这些祭司。

2.虚谎。他用来害人的，是诡诈的舌头（诗52:4）；他爱说谎（诗52:3），这锋利的剃刀确实快利伤人（诗52:2），就是说，在他得着这个机会显出对这些祭司的恶意之前，他对他们说话非常乖巧；虽然他是一个以东人，却到祭坛前，带来祭物，向祭司表达敬意，像任何一个以色列人一样正派；他强行控制着自己（因他留在耶和华面前），这样就有了机会向他们更多多行更大的恶。或者这是指他针对亚希米勒所作的告密本身；因为事情在实质上是确实的，却遭曲解，加上虚假的修饰，所以大可以说他爱说谎，有诡诈的舌头。他讲事实，但不像证人当做的，讲全部的事实；要是他说大卫让亚希米勒相信自己是在执行扫罗的任务，那么他向大卫显出的善意，就

显明不仅不是背叛扫罗，还是对他尊重。如果我们能说，“我们讲的话有一些是真的，”却扭曲真相，使之看起来和它实际的不同，这并不能救我们免除说谎的罪责。

3.狡猾犯罪：“你的舌头邪恶诡诈；就是，它把你心里谋划的说出来。”在任何恶中狡诈计谋越多，它就越属魔鬼。4.爱犯罪：“你爱恶胜似爱善；就是，你爱邪恶，不爱一切是善的；你喜欢说谎，不愿行正确的事。你宁可说谎讨扫罗喜悦，也不愿讲真话，讨神喜悦。”那些不喜欢有任何机会向人身体、生活或美名行善（这是我们当做的），而是喜欢得着好机会害人，愿意抓住这种机会的人，就是有着多益的灵；这就是爱恶胜似爱善。讲吞噬人的话，这已够糟糕，但喜爱别人或我们自己说这样的话，这更恶劣。

III.大卫因多益的邪恶，宣告他的灭亡和神对他的审判（诗52:5）：“你毁了耶和华的祭司，把他们剪除，所以神也要毁灭你，直到永远。”主动的沉沦之子必要成为被动的沉沦之子，就像犹大和那大罪人。毁灭人的必要被毁灭；特别是那些仇恨、逼迫和毁灭耶和华的祭司，祂的工人和百姓，向我们的神作祭司、君尊祭司的人，其性命必要被神夺去，遭遇快速和直到永远的毁灭。多益被定罪，

1.从教会中去驱逐出去：祂要把你从你的帐棚中抽出 ，不仅从你的住处，还从神的住处抽出（最有可能作这样理解）；“你必要被剪除，离开神的眷顾、祂的面、一切与祂的相交，得不到神圣言或献祭的任何益处。”他如此毒害神的仆人，因此被剥夺神的家所有的特权，这是公义；有时他到神的帐幕这里来，到祂的院中，但他被留在那里；他厌倦了他的服事，要找机会辱没他家的名声；所以他被夺去，从那里被抽出，这是非常恰当的；我们应当禁止我们家中有任何人如此待我们。请注意，如果我们滥用蒙恩之道，就要失去它们的福益。

2.从世界上被驱逐出去；“祂要从活人之地将你拔出，从你以为自己深深扎根的这地将你拔出。”义人死的时候，他们从地上活人之地，义的苗圃，被移植到天上的活人之地，耶和华的园中，在那里，他们要永远扎根；但是恶人死的时候，他们从活人之地被拔出，永远灭亡，作神忿怒之火的燃料。这将是那些与神相争之人的份。

诗52:6-9

6义人要看见而惧怕，并要笑他。7说：“看哪！这就是那不以神为他力量的人，只倚仗他丰富的财物，在邪恶上坚立自己。”8至于我，就象神殿中的青橄榄树，我永永远远倚靠神的慈爱。9我要称谢祢，直到永远，因为祢行了这事；我也要在祢圣民面前仰望祢的名，这名本为美好。

大卫此时落在极大苦难中，多益对他的伤害不过是他苦难的开始；然而我们在此看见他在患难中不仅仅大大欢喜，而且夺胜。蒙福的保罗在患难中，也是在夺胜中，林后2:14。大卫在此，

I.以多益的败落夺胜。然而免得这看起来是个人报复，他不是讲他自己如此行，而是借用其他义人的话。他们必看到神对多益的审判，讲述这些审判，

1.把荣耀归给神：他们要看见而惧怕（诗52:6）；就是说，他们要敬畏神的公义，肃立敬畏祂，以祂为大能的神，最骄傲的罪人在祂面前不能站立，所以在祂面前我们每人都当降卑自己。请注意，神对恶人的审判应当激起义人的敬畏，使他们惧怕得罪神，招致祂不悦，诗119:120；启15:3-4。

2.令多益蒙羞。他们要笑他，不是讥笑，而是一种理性严肃的笑，就如那坐在天上的必发笑，诗2:4。他要显为可笑，配得遭取笑。我们得知他们如何以神对他公义的

审判夸胜（诗52:7）：“看哪！这就是那不以神为他力量的人。一位富有勇士的跌倒败亡，不可能不被大众留意，人人都会对此作出自己的评论；这里是义人要对多益跌倒作的评论，就是结局只能如此，因他采用了靠财富和权力建立自己的错误方法。如果一幢新建的建筑物轰然倒塌，每一个人都会立刻询问，在建造的时候哪里出了问题。在此，那毁坏多益兴盛的是，

(1.)他不是把它建造在磐石上：他不以神为他力量，就是，他不认为他继续兴盛是取决于神的眷顾，所以不在乎要确定这眷顾，也不保守自己在神的爱中，不理会自己对神当尽的本分，丝毫也不寻求神。认为无需神和信仰，用自己力量和财富就可以支持自己的人，是可怜地自己欺骗自己。

(2.)他确实把这建造在沙土上。他认为他的财富要自己支持自己：只倚仗他丰富的财物，他以为这财富积存，可作多年的费用；而且还认为，他的邪恶要有助于支持这兴盛。他定意为得到和推进自己的尊荣和权势不择手段。无论对错，他都要得着他能得到的，抓住他已有的，不惜毁灭任何妨碍自己的人；他认为，这要给他加力。要得着一切的人，会背着良心不惜一切。但现在让我们来看事情的结局；来看他如何立起墙壁，用未泡透的灰抹上，现在这墙倒塌，他自己被埋在废墟当中。

II.以他自己得稳固夸胜，诗52:8-9。“这勇士被连根拔起；至于我，就象青橄榄树，种植扎根，稳固发旺；他被逐出神的住所，但我在其中得建立，不像多益，我留在耶和华面前，完全是因为我在当中得到丰富满足。“请注意，凭信心和爱心住在神殿中的人，要像殿中的青橄榄树；圣经说恶人兴旺如一棵青翠树（诗 37:35），虽有大量大叶子，却不结有用果子；但义人兴旺如青橄榄树，既常发青也满了汁浆（诗92:14），满了供奉神明和尊重人的油（士9：9），得着橄榄根的肥汁， 罗11:17。我们要像青橄榄树就必须做什么？

1.我们必须活出对神和祂的恩典有信心和圣洁信靠的生活。“我看到人仗他们丰富的财物有何结果，所以我永永远远倚靠神的慈爱 — 不倚靠世界，而倚靠神，不倚靠我自己的功德，只倚靠神的怜悯，神的怜悯白白分发恩赐，就连不配的人也施予，全然充足作我们的份和我们的福。”这怜悯是直到永远的，它不断不变，它的恩赐继续直到永恒。所以我们必须永远倚靠它，决不离开这根基。

2.我们一定要活出对神感恩，对神圣洁喜乐的生活（诗52:9）：“我要称谢祢，直到永远，因为祢行了这事； 已经在祢祭司那些嗜血仇敌身上为他们的血报仇，已经给他血喝，已经成就祢对我的应许，”他肯定时候到了这必成就，仿佛它已作成一般。多多赞美神，这极大促进我们美好的认信，使我们在各样美德上多结果子；而肯定的是，我们绝不会缺乏要赞美的事。

3.我们一定要活出盼望神、谦卑倚靠神的生活：“我要仰望祢的名；我要在祢已经显明自己的所有那些道路上跟随祢，盼望祢向我显出恩待，愿意等候，直到为这些恩典所定的时候临到；因在祢圣民面前，这名本为美好，”或这名在祢圣徒看法判断中本为美好，大卫衷心与他们认同。Communis sensus fidelium—所有圣徒都如此认为，

(1.)神的名本为美好，神向祂百姓显明自己，这是充满恩惠，非常仁慈；除了祂的名，没有别的名赐下，可作我们的避难所和高台。

(2.)我们等候这名，这对我们非常美好，我们受到试探，心灵急躁不安时，要用任何不诚实方法使自己得帮助时，除了仰望耶和华，静默等候祂的救恩（哀3:26），就别无更好的方法，使我们心灵安静平稳，

保守我们行在尽本分的道中。所有圣徒都已经历这等候的益处，他们从未徒然跟随祂，听从祂的引导，结局必然美好，也从未因信靠等候祂而羞愧。在众圣徒面前为好的，让我们就在当中坚持，更加进深，在这方面更要如此：你当归向你的神，谨守仁爱、公平，常常等候你的神，何12:6。

诗篇第53篇

神说话一次，又说第二次，如果人这时看到这一点，这就好了；神使用这篇诗篇两次说话，因这几乎和诗篇第十四篇字句相同。它的目的是让我们知罪，使我们因罪羞愧战抖；要使我们变成这样，这如此困难，以致要达此目的，这需要例上加例。神的道，作为使人知罪的道，被比作大锤，必须经常重复击打。神通过诗人，在此

I.让我们看到自己是何等恶劣，1节。

II.用他自己确定的知识向我们证明这一点，2-3节。

III.他向逼迫人的，罪人当中最恶劣的人说话，令其惧怕，4-5节。

IV.他向遭受逼迫的神的百姓说话，6节。诗篇第14篇和这一篇有一些小小的差异，但没有一处是大差别，只在那里的5-6节和这里的5节之间有不同；那里的一些说法这里没有使用，讲的是恶人对神百姓的羞辱，而这里是预言神要使恶人蒙羞，他按照神的指引，把这第二次交与伶长时，作出这改变，以及其它变化。我们在歌唱这篇诗篇时，应当哀叹人本性的败坏，我们生活在其中世界可悲的堕落，然而却要欢喜盼望那如此大的救恩。

诗53:1-6

大卫的训诲诗，交与伶长，调用麻哈拉。

1愚顽人心里说：“没有神。”他们都是邪恶，行了可憎恶的罪孽，没有一个人行善。2神从天上垂看世人，要看有明白的没有？有寻求他的没有？3他们各人都退后，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。4作孽的没有知识吗？他们吞吃我的百姓如同吃饭一样，并不求告神。5他们在无可惧怕之处，就大大害怕，因为神把那安营攻击你之人的骨头散开了。你使他们蒙羞，因为神弃绝了他们。6但愿以色列的救恩从锡安而出，神救回他被掳的子民；那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。

这篇诗篇我们之前曾作阐述，所以在此只是简单观察一些关乎罪的事情，为要加增我们对罪的忧愁和恨恶。

1.罪的事实。这是得到证明的吗？能发出这控告吗？是的，神是它的见证，一位无可指摘的见证：祂从祂的圣所看世人，看到他们当中善是何等之少，诗53:2。他们内心和生活一切的罪行，在祂面前都是赤露敞开的。

2.罪的过错。罪有任何坏处吗？是的，它是作孽（诗53:1,4）；它是一件不义的事；它当中没有善（诗53:1,3）；它是一件恶事；它是诸般邪恶之中最恶劣的；是它把这世界变成现在如此一个邪恶的地方；罪是退后离开神，诗53:3。

3.罪的根源。人怎么会变得如此坏？肯定这是因为他们眼中不怕神：他们心里说：“没有神，根本就没有神要传召我们交账，根本就没有神，我们需要在祂面前肃立敬畏。”人的坏行为出于他们的坏原则；如果他们口里承认认识神，然而因着在思想里认为没有神，就在行为中不承认有神。

4.罪的愚昧。他是一个愚顽人（按神的判断，我们肯定祂的判断是正确的），窝藏如此败坏的思想。无神论者，无论是在意见还是在行为方面，都是世上最大的愚顽人。不寻求神的人是不明白的人；他们就

像无知的畜类；因为人与畜类有别，不同之处与其说是在于理智的能力，更不如说是在于信仰的能力。作孽的，不管他们如何装假，都是没有知识；不认识神的人，确实可以说是什么也不认识，诗53:4。

5.罪的污秽。罪人是邪恶（诗53:1）；他们的本性腐化败坏，本性越是高贵，它败坏时就越是恶劣，正如天使的本性就是如此。Corruptio optimi est pessima—最好的一旦败坏，就变成最坏的。他们的不义是可憎的；它在圣洁的神面前显为丑恶，让他们确实如此；若非如此，祂是不恨恶祂造作的一切。罪使人变得污秽，全然污秽。故意犯罪的人，让天上的神和圣天使感到厌恶。骄傲的罪人无论谎称如何正派，肯定的是，邪恶是世上最大的污染。

6.罪的果子。请看罪最终把人带到何等野蛮的程度；当人心因罪的蒙骗变得刚硬，请看他们对他们弟兄，他们骨中的是何等凶残 — 因为他们不愿与他们同奔那放荡无度的路，他们就吞吃他们如同吃饭一样；这就好像他们不仅变成兽类，还变成了食肉兽。请看他们同时对神藐视。他们不求告祂，而是藐视，不向祂感恩。

7.伴随着罪而来的惧怕与羞耻（诗53:5）：与神为敌的人大大害怕，他们自己感到罪责的良心威吓他们，使他们充满恐惧，除此以外并无明显惧怕的原因。恶人虽无人追赶也逃跑。请看这害怕的原因；这是因为神已经正式把那安营攻击祂百姓之人的骨头散开了，不仅击破他们的权势，驱散他们的军队，还杀戮他们，把他们的身体变为枯骨，就像散在墓旁的骨头一样，诗141:7。这将是那些包围圣徒的营与蒙爱的城的人的命运，启20:9。认识到这一点，就不能不让那些吞吃神百姓的人惧怕。是这让锡安的处女，耶路撒冷的女子令他们蒙羞，使他们出丑，因为神弃绝了他们，让她们能嗤笑他们，因为那坐在天上的嗤笑他们。 神藐视的仇敌，我们无需看见他们就惧怕。如果祂藐视他们，我们也可。8.在消除这极大的恶方面，圣徒的信心，他们的盼望和能力，诗53:6。将有一位救主要来，有一极大的救恩，救人脱离罪的救恩要来。哦愿它快来！因它要引入荣耀喜乐的时候。这时候是旧约时候的人观看盼望的，为他们的得赎祷告等候。

(1.)神要在恰当的时候，救祂的教会脱离仇敌犯罪的恶毒，这要给长久以来处在哀伤忧愁光景的雅各和以色列带来欢喜。神常常行出这样的救恩，都是预表得荣耀的教会永远的得胜。

(2.)祂要救所有相信的人脱离他们自己的罪孽，使他们不至被这些罪孽掳去，这要使他们永远欢乐。救赎主从这工作得名 —耶稣，因为祂要将自己的百姓从罪恶里救出来，太1:21。

诗 篇 第 54 篇

打开这篇诗篇的钥匙就挂在门口，因为标题告诉我们它是在什么情形之下写成 — 在西弗的居民，犹大的人（预表叛徒犹大）向扫罗出卖大卫，向他告密他在哪里，告诉他如何能抓住他的时候。这样的事他们做过两次（撒上23:19；撒上26:1），以此记载他们留下永远的恶名。这篇诗篇甜美，前半部分可能是在他患难中的默想，当危险过后付诸纸上，并加上最后两节，这两节表达他为得救感恩，可能是他仍惧怕时凭信心写下的。在此，

I.他向神抱怨他敌人的恶毒，祈求帮助对抗他们，1-3节。

II.他以确信神要眷顾和保护来安慰自己，就是时候到了，他的仇敌要狼狈不堪，他要得救，4-7节。我们何时落在患难中，都可歌唱这篇诗篇得安慰。

诗54:1-3

西弗人对扫罗说:“大卫岂不是在我们那里藏身吗?”那时,大卫作这训诲诗,交与伶长。用丝线的乐器。

1神啊!求祢以祢的名救我,凭祢的大能为我伸冤。2神啊!求祢听我的祷告,留心听我口中的言语。3因为外人起来攻击我,强暴人寻索我的命;他们眼中没有神。细拉

我们在此可以观察,

1.大卫此时落入的极大患难,标题对此作了叙述。西弗人自愿来,告诉扫罗大卫在何处,答应要把大卫交在他手里。人会以为,大卫退到乡间就不会被追逐,进入旷野就不会被发现,进入他自己地方就不会被出卖;然而看起来并非如此。一个义人不到天堂,都让他决不要以为自己是安全。这些西弗人何等阴险,何等爱管闲事!幸好神是信实的,因为人并不可靠,弥7:5。

2.他祷告求神帮助拯救,诗54:1-2。他诉诸于神的大能,藉此祂能帮助他,并诉诸于神的名,藉此祂承诺要帮助他,恳求神救他脱离仇敌,为他伸冤,就是为他的事辩护,为他判断。除了神的名,大卫别无其它恳求可以依靠,除了神的大能,别无其它能力可以依靠,他以这些作他的避难所和所信靠的。这要有效回应他的祷告(诗54:2),即使在他逃跑,没有机会向神庄严陈词时,他也不断常常向天上发出这些祈求:求祢听我的祷告,从我心中出来的祷告,留心听我口中的言语。

3.他的申诉理由,这是根据他敌人的品行作出,诗54:3。

(1.)他们是外人;西弗人就是这样的人,不配得以色列人的名。“他们待我,比非利士人他们自己会做的还要卑贱野蛮。”人会料到最恶劣的对待,会来自己经破坏挣脱亲属和盟友关系,把自己变成外人的人。

(2.)他们是强暴人;扫罗就是这样的人,他身为君王,本应使用权力保护他所有忠良的臣民,但却滥用这权力,要把他们摧毁。没有什么比审判之处的强暴更如此令人难过,传3:16。保罗陷入的最大危险,是来自他的同族和假弟兄(林后11:26),大卫的情形也是如此。

(3.)他们非常势力强大和凶恶;他们不仅恨他,希望他遭殃,还结队起来反对他,合力要伤害他。

(4.)他们非常怀怨和恶毒:他们寻索我的命;他们追逼这宝贵的生命,除此以外什么也不能使他们满足。我们可以凭信心祈求,神使用祂的护理之工,使之不能得逞,免得看上起神容让如此残忍嗜血的人。

(5.)他们非常亵渎和不相信神,出于这个理由,他认为神要关注自己的尊荣,出面反对他们:他们眼中没有神,就是说,他们完全抛弃了对神的顾虑,他们并不认为神的眼睛在察看他们,他们与神的百姓争战,就是在与祂争战,他们也不惧怕这种如此不势均力敌的交锋必然带来的致命后果。请注意,不要期望能从眼中没有神的人那里得到什么好处;而且这样的人有什么恶是不会干犯的呢?有什么人性的约束、友情、感恩或盟约,能制止那些挣脱了对神敬畏的人?细拉—注意这一点。让我们所有人确保在任何时候都眼中有神;因为若非如此,我们就有变得无可救药的危险。

诗54:4-7

4神是帮助我的,是扶持我命的。5祂要报应我仇敌所行的恶。求祢凭祢的诚实灭绝他们。6我要把甘心祭献给祢。耶和华啊!我要称赞祢的名,这名本为美好。7祂从一切的急难中,把我救出来;我的眼睛也看见了我仇敌[遭报]。

我们在此看到大卫的信心在他的祷告中活跃动工,藉此他肯定结果将是安慰,

虽然人对他的企图是凶恶。

I.他肯定神在他这一边，神帮助他（诗54:4）；他带着得胜和欢喜的语气说这番话，神是帮助我的。如果我们在祂一边，祂就在我们这一边，我们在祂里面有这样的帮助，以致无需惧怕反对我们的任何势力。虽然人和鬼魔目的要摧毁我们，只要神是帮助我们的，他们就必不能得胜：神与扶持我命的人同在（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。比较诗118:7，“在那帮助我的人中，有耶和华帮助我。有人扶持我，神是其中之一；祂是那主要的，如果祂不帮助他们，他们就没有一人能帮助我。”每一个受造之人对于我们而言，就像神要他成为的样子，仅此而已。他的意思是，“主是扶持我命的，保守我，使我不在工作中疲倦，不在重担下消沉。”用祂护理之工扶持万有的那一位，用祂恩典扶持祂百姓的性命。神要在恰当的时候拯救祂的百姓，与此同时扶持他们，承托起他们，以致祂所造的灵性不在祂面前发昏。

II.神在他这一边，他就不怀疑敌人要逃跑，在他面前跌倒（诗54:5）：“祂要报应我仇敌所行的恶，他们找机会要害我。我们设计害我的恶，公义的神要使之转回到他们自己头上。”大卫不会报应他们，但他知道神会：我如聋子不听，但祢必听。我们赦免的仇敌，如果他们不悔改，神就要审判；出于这个原因，我们绝不可自己伸冤，因为神已经说了，伸冤在我。但他祈求，求祢凭祢的诚实灭绝他们。这不是一个恶意的祈求，而是一个信心的祷告；因为它着眼于神的话语，只愿神的话语成就。神的威胁就像祂的应许一样是真实的，不悔改的罪人要明白这一点，自己付出代价。

III.他许愿，要为着自己经历神对他一切的慈爱，向神发出感谢（诗54:6）：我要把甘心祭献给祢。虽然祭物昂贵，然而当神要求敬拜祂的人要这样来赞美祂，大卫就不仅献上，还甘心献上，并不勉强。在这意义上，我们所有灵里的献祭都必须是甘心祭；因为献得乐意的人是神喜悦的。然而他不仅要带来祭物，这祭物不过是影儿，是礼仪；他还要重视实质：我要称赞祢的名。感谢的心，我们嘴唇称赞祂的名，是神要悦纳的祭：“我要称赞祢的名，这名本为美好。祢的名不仅威严还是美好，所以当得称赞。称赞祢的名，不仅是我们必须要做的，这还是美好的，这是愉悦的，这是有益的；这对我们是美事（诗92:1-3）；所以我要称赞祢的名。”

IV.他提到他得救，就像这件事已经成就（诗54:7）：我要称赞祢的名，说，“祂已把我救出来，这就是这时我要唱的歌。”他为之大大欢喜的，是一种完全的拯救 —祂从一切的急难中，把我救出来；这拯救让他心得满足 —我的眼睛也看见了我仇敌遭报，不是看见他们被剪除遭毁灭，而是看见他们被迫撤退，有消息传给扫罗，非利士人正攻击他，撒上23:27-28。大卫渴望的一切，就是他自己安全；当他看见扫罗撤军，他就看见他所愿的。祂从一切的急难中，把我救出来。

1.大卫落在困苦中时这样想，安慰自己：“到目前为止，祂从一切的急难中，把我救出来，许多次我都达成心愿，看见我的仇敌遭报；所以祂要救我脱离这次的苦难。”就这样，我们在最大急难中时，应当以过往的经历鼓励自己。或者，

2.当惧怕已过，他以这思念尊崇他当前的得救，看这是将来得救的凭据。他把他得救完全说成是一件已做成的事，虽然他前面还有许多苦难，但因有神为此作的应许，他就肯定这好像已经成就一般。“祂已经开始救我脱离一切苦难，最终要让我看见我仇敌遭报。”这也许是指向基督，大卫是祂的预表；神要救祂脱离祂降卑光景中

的一切苦难，对此祂完全肯定；经上说万有都服在祂脚下；虽然我们还未见万物都服祂，然而我们却可以肯定，祂要作王，直到祂所有的仇敌都作了祂的脚凳，祂必看见祂的仇敌遭报。然而，这是鼓励所有信徒都像圣徒保罗那样（像大卫在此所做的），看待他们各自具体的得救，提后4:17-18，我也从狮子口里被救出来。主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进祂的天国。

诗篇第55篇

许多解经家猜测，大卫在押沙龙背叛的时候写下这篇诗篇，他在这里讲到的那具体的仇敌，那以奸诈待他的人，是亚希多弗；一些人因此把这里讲的大卫的苦难，看作是预表基督受苦，亚希多弗的背叛是犹大背叛的象征，因为这两个人都上吊自杀了。但这诗篇没有任何方面，是在新约圣经中具体应用在基督身上。大卫写这篇诗篇时落在极大危难中。

I.他祈求神显明对他的眷顾，以自己的忧愁和惧怕作为申诉的理由，1-8节。

II.他祈求神向他的敌人显出不悦，以他们的大恶和背叛作为申诉的理由，9-15节，再一次，20-21节。

III.他让自己确信，神要在恰当时候为他显现，反对他的仇敌，以对此的盼望安慰自己，鼓励其他人信靠神，16-19节，再一次，22-23节。我们在歌唱这篇诗篇时，若有这样的情形，就可以把它应用在我们自己的苦难上；如果没有，我们就可以同情那些这里讲的更接近他们情况的人，预见到最终神的震怒和忿怒要临到逼迫的人，救恩和喜乐要临到受逼迫的人。

诗55:1-8

大卫的训诲诗，交与伶长。用丝弦的乐器。1神啊！求祢留心听我的祷告，不要隐藏不听我的恳求。2求祢侧耳听我，应允我。我哀叹不安，发声唉哼。3都因仇敌的声音，恶人的欺压；因为他们将罪孽加在我身上，发怒气逼迫我。4我心在我里面甚是疼痛，死的惊惶临到我身。5恐惧战兢归到我身，惊恐浸过了我。6我说：“但愿我有翅膀象鸽子，我就飞去，得享安息。7我必远游，宿在旷野。（细拉）8我必速速逃到避所，脱离狂风暴雨。”

我们在这些经文中看到，

I.大卫祷告。祷告是医治各样伤口的膏药，安慰落在各样重担下的心灵：神啊！求祢留心听我的祷告，诗55:1-2。他没有写下他在患难中向神呈上的各样恳求，而是乞求神垂听他内心每次向祂献上的祷告，赐它们平安的应允：求祢侧耳听我，应允我。扫罗不愿听他的恳求，他的其他仇敌不顾他的诉求；但是，“主啊，求祢乐意听我。不要隐藏不听我的恳求，不要像是漠不关心，不顾我的恳求，看上去不留意，或者好像不悦，对我发怒，所以对我的祷告发怒。”如果我们祷告时真诚向神敞开自己，敞开我们的情形，我们的心，我们就有理由盼望，祂将不会向我们隐藏祂自己，隐藏祂的眷顾，祂的安慰。

II.大卫哭泣；在这方面他是基督的预表，他是一个忧愁的人，常常流泪（诗55:2）：“我哀叹不安”（或我深思，思想忧伤时不安），“发声唉哼；我无法抑制这样的叹息呻吟，还有其它伤心的表露，不向我身边的人发出。”极大的忧伤有时发声吵闹，这样在某种程度上就得到缓解，而压制不让发泄的，就会加增。但问题是什么？诗55:3。这是因仇敌的声音，押沙龙那一党的人恐吓凌辱，变得高亢，大张声势，激发起百姓高呼反对大卫，大声喊叫把他赶出王宫

和都城，就像后来祭司长挑动暴徒高声呼叫反对大卫的子孙，除掉祂，钉祂在十字架上。然而让大卫眼睛掉泪的，不仅是仇敌的声音，还有他们的压迫，他因此被陷在其中的苦难：他们将罪孽加在我身上。他们不能正义地控告大卫统治是治理失当，不能证明他有任何压迫或不公正行为，但他们在他身上堆积污蔑。虽然他们在他身上找不到任何与他受托身为君王犯罪的事，然而却把各样罪孽加在他身上的，面对百姓把他说成是一个配得驱逐的暴君。无辜本身并非对抗激烈说谎舌头的保障。他们自己恨他，而且是在狂怒中恨他；在他们的敌意中既有愤怒的热力和狂暴，突然的狂暴，也有毫不留情的仇恨和根深蒂固的恶毒；所以他们深思熟虑要使他臭名昭著，让其他人也来恨他。这让他忧伤，因着想起曾有一段时间，他是百姓所钟爱的，正如他的名字一样，大卫，蒙爱的人，这就让他更加难过。

III.大卫颤抖，极其恐惧。我们有理由认为，在押沙龙阴谋爆发，百姓，甚至那些他毫不怀疑的人普遍背叛时，他是这样。

1.请看什么样的恐惧抓住了他。大卫是一个极勇敢的人，在一些非常突出的事例中显明他的勇气，然而当危险出乎意料近在眉睫时，他的心不能支持他。所以让坚强的人不要以自己的勇气夸口，正如强壮的人不要以自己的力量夸口一样。现在大卫的心在他里面甚是疼痛，死的惊惶临到他身，诗55:4。心里惧怕，身体颤抖，这临到他，恐惧环绕他，将他压倒，诗55:5。外有争战，难怪内有惧怕；如果这是由押沙龙背叛引起，我们可以猜想，记起在乌利亚的事情上他的罪（神现在为此惩罚他），就让惧怕更加加添。有时大卫的信心以某种方式使他成为无惧的人，他能被敌包围时勇敢地说，我不惧怕，人能把我怎么样呢？但其它时候他的惧怕占了上风，将他压制；因为最好的人也不总是信心刚强。

2.请看他在这惧怕中多么渴望退下，去到旷野，去到任何远得听不到仇敌声音，看不见他们压迫的地方。他说（诗55:6），他在祷告中对神说，在默想中对自己说，在抱怨中对朋友说，但愿我有翅膀象鸽子！就像他有时爱上耶路撒冷，现在它变成背叛的城，他盼望远离它，像先知一样，希望他在旷野有行路人住宿之处，使他可以离开他的民出去，因他们都是行奸淫的，是行诡诈的一党，耶9:2。这非常吻合大卫在那阴谋发动时的决定，我们要起来逃走，要速速的去，撒下15:14。请观察，

(1.)他要怎样逃跑。他被仇敌如此包围，以致看不到除了展开翅膀以外，他还能怎样逃脱，所以他希望，但愿我有翅膀！不是像飞翔迅速的鹰；他希望有翅膀，不是飞向猎物，而是飞离扑食猎物的猛禽，因为他的仇敌就是这样的人。鸽子的翅膀最适合他，因他有鸽子一般的精神，所以鹰的翅膀不会与他相称。鸽子低飞，一有可能就找庇护所，大卫也愿如此飞。

(2.)他想逃离什么 — 脱离狂风暴雨，脱离那城现在所处的喧嚣骚动，他现在暴露其中的危险。在这方面他像鸽子，不能忍受噪音。

(3.)他这样逃离时追求什么，不是胜利，而是安息：“我就飞去，得享安息，诗55:6。我愿飞到任何地方，如果那是荒凉可怕的旷野，即使如此遥远，只要我能安静就行，”诗55:7。请注意，沉默中的和平安静，是最有智慧最好的人至为渴慕的，当他们因周围的人发出的噪音喧扰而烦恼疲倦时，就更是如此。蒙恩之人希望从这世界的忙乱喧闹中退下，好使自己能甜美以神为乐，自得其乐；如果天堂这一边有任何真正的幸福，享受这幸福的，就是那些这样隐退的人。这让死对一个神的儿女来说变得可慕，它最终逃离这世界的狂风暴雨，去到完全和永远的安息。

诗55:9-15

9主啊！求祢吞灭他们，变乱他们的舌头；因为我在城中见了强暴争竞的事。10他们在城墙上昼夜绕行，在城内也有罪孽和奸恶。11邪恶在其中，欺压和诡诈不离街市。12原来不是仇敌辱骂我；若是仇敌，还可忍耐；也不是恨我的人向我狂大；若是恨我的人，就必躲避他。13不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友。14我们素来彼此谈论，以为甘甜；我们与群众在神的殿中同行。15愿死亡忽然临到他们，愿他们活活地下入阴间；因为他们的住处，他们的心中，都是邪恶。

大卫在此抱怨他的仇敌，他们的邪恶计谋虽然没有打消他的信心，却让他智穷才尽，他受预言的灵感动，祷告反对他们。在此请观察，

I.他判定他仇敌有怎样的品性。他们是最坏的人，他对他们的描述与押沙龙和他同党非常吻合。

1.他抱怨耶路撒冷城，这城奇怪地跟从了押沙龙，离弃了大卫，以致他在城中，除了仍可以信赖的他自己的护卫和仆人以外，就别无一人：可叹忠信的城，变为妓女！大卫对它的描写不是根据道听途说，而是伤心亲眼所见，他自己除了在城中见了强暴争竞的事（诗55：9），就什么也看不到；因为当他们变得对大卫不忠不义，他们对彼此也变得恶意相待。如果他在城墙上绕行，就能看见城中日夜有强暴争竞的事，站岗控制这城，诗55:10。叛党用来坚固这城的一切技巧方法，都由强暴争竞作成，他们当中不再剩下诚实或爱。如果他往这城的心里看，当中就有罪孽伤害，互相冤枉惹气：邪恶，各式各样的邪恶在其中。Jusque datum sceleri—邪恶变得合法。欺压和诡诈，各式各样叛逆的作为，不离街市，诗55:11。这可能是指他们卑贱野蛮对待大卫的朋友，他们知道对他保持坚定忠诚的人；他们用欺诈或暴力，尽一切所能伤害他们。这就是耶路撒冷，那王城，更是在大卫的时候，在审判的宝座和以色列的常例都在当中设立后，也快快成为圣城的耶路撒冷的品性吗？难道人所称为全美的，就是这城吗？哀 2:15。”耶路撒冷，神祭司的总部，是如此愚昧不受教吗？耶路撒冷能对大卫他自己，它自己杰出的奠基人如此忘恩负义，对他变得太炙热，以致他不能住在当中吗？让我们不要对地上这教会的败坏和混乱感到惊奇，而要盼望得见那新耶路撒冷，在那里既没有强暴也没有争竞，没有欺压也没有诡诈，任何不洁之物，任何搅扰的事情都不得进入。

2.他抱怨这阴谋其中一位头目，这人非常努力煽动嫉妒，诬告他和他的统治，激怒这城来反对他。这人责备他，仿佛他滥权或疏忽职守，那就是押沙龙恶意的暗示：无奈王没有委人听你申诉，撒下15:3。这和类似的控告被人努力在百姓当中传播；谁在当中最为积极？“不是一位死敌，不是示美，也不是任何一位没有宣誓效忠的人；若是这样我还能忍受，因为我原来就不期望从他们得到更好的待遇；”（我们看到他是何等忍耐承受示美的咒诅）“也不是一个承认恨我的人，若是这样，我就会警惕防备他，会把我自己和意图向他隐藏，让他没有能力背叛我。不料是你，你原与我平等，”诗55:13。迦勒底版的意译，举出亚希多弗的名字，说他是这里所指的人，看来在那场图谋中，没有什么比听到亚希多弗也在叛党之中，随从押沙龙（撒下15:31），是更令大卫沮丧，因他是王的谋士，代上27:33。“是你，你原与我平等，我敬重，看作是我自己，我自己心上朋友的人，我对你敞开胸怀，使你与我平等，把我一切秘密传达给你，你像我自己一样，知道我心里想什么 —你是我的向导，我接受你的意见，在我一切事中受你指引，我使你成为议事会的主席，国家的首相 — 亲密的知

己和熟悉的朋友；这就是现在恶待我的人。我曾善待他，但我发现他如此卑贱忘恩负义。我曾信任他，但我发现他如此卑贱背叛；而且我要是不向他显出如此多的敬意，他对我行的伤害就不可能有现在的一半。”这一切必然令一个心思坦白直率的人非常难过，然而这并非全部；这叛徒曾看起像圣徒，否则他绝不可能成为大卫的心腹之交（诗55:14）：“我们素来彼此谈论，花很多时间在一起讨论信仰的事情，非常愉快，”或者就像哈蒙德博士解读的，“我们在会中结合；我在神圣的圣礼中与他行右手之交，那时我们结伴前往神的家，参加集体敬拜。”请注意，

(1.)在有形教会中过去总有，将来也必然有好坏，纯正与不纯正的混杂，我们可能长期都不能把这些人区分开来；但察验人心的神可以。大卫真诚上神的家，有亚希多弗结伴同行，而他是假冒为善去的。法利赛人和税吏一起去到殿里祷告，但迟早，完全的人和不完全的人要被显明。

(2.)信仰流行，给人带来好处时，属肉体的谋略可能在支持人认信方面走得很久很远。在敬虔大卫的殿中，无人能及亚希多弗敬虔，然而他的心在神眼中不正。

(3.)如果有人在信仰和友情这两件神圣事情上大大装假，我们受其欺骗，却决不可惊奇；大卫本人虽然是极有智慧的人，却遭欺骗，这要让我们更能承受类似的失望。

II.他为反对他们而作的祷告，对此我们必须把这看作是预言，肃然起敬，也以此安慰自己，但不可把它照搬进我们的祷告，反对任何我们自己具体的仇敌。他祷告，

1.神要像处置建造巴别塔的人一样处置他们（诗55:9）：“主啊！求祢吞灭他们，变乱他们的舌头；就是说，让他们之间彼此不和，彼此冲突，以此打碎他们的计谋。差遣一个邪恶的灵到他们当中，使他们不能明白对方，而是彼此嫉妒仇恨。”这祷告在神兴起户筛的计谋反对亚希多弗的计谋，使其变为愚昧这件事上得到应允。神经常通过分裂教会的仇敌，将其摧毁；对任何人来说也是一样，没有什么比分裂，是更肯定通往毁灭的路。一国，一种关系，自相分裂对抗，必不能长久。

2.神要摧毁他们，就像祂摧毁大坍、亚比兰，以及他们的同伙一样，这些人联合起来反对摩西，他们的喉咙是敞开的坟墓，他们面前的地开口，把他们都吞下去。这是神行的一件新事，民16:30。但大卫祷告，这事现在可以重复，或有某些同样的事情（诗55:15）：“愿死亡忽然临到他们，按照神的命令临到他们，愿他们活活地下入阴间；让他们片刻之间死了，埋葬了，如此彻底被摧毁了；因为无论他们在哪里，邪恶就在那里，就在他们当中。”不悔改的罪人，他们的灵魂快快，或活着下到阴间，因为他们要完全感知他们的悲惨，仍要这样永远活着，使他们仍在悲惨之中。这祷告是预言，所有无论秘密还是公然反对叛逆耶和华的弥赛亚的人，都要彻底、最终和永远灭亡。

诗55:16-23

16至于我，我要求告神。耶和华必拯救我。17我要晚上、早晨、晌午，哀声悲叹，祂也必听我的声音。18祂救赎我命脱离攻击我的人，使我得享平安，因为与我［相争的］人甚多。19那没有更变，不敬畏神的人，从太古常存的神，必听见而苦待他。20他背了约，伸手攻击与他和好的人。21他的口如奶油光滑，他的心却怀着争战；他的话比油柔和，其实是拔出来的刀。22你要把你的重担卸给耶和华，祂必抚养你，祂永不叫义人动摇。23神啊！祢必使恶人下入灭亡的坑；流人血行诡诈的人，必活不到半世，但我要倚靠祢。

在这些经文中，

I.大卫坚守他呼求神的决心，十分确定他寻求祂，必不至枉然（诗55:16）：“至于我，让他们任意采取任何行动自保，让强暴争竞作他们的护卫，祷告却要作我的护卫；这是我已经在其中找到安慰的，所以我要在其中坚持：我要求告神，把我自己交托给祂，耶和华必拯救我；”因为无论是谁，只要按照正确的态度求告主名就必得救，罗10:13。他定意热心和经常尽此本分。

1.他要经常祷告：“我要祷告大声呼求。我要默想”（上面这句话有这意思）；“我要用我自己的心说话，祷告要从中发出。”当我们用我们里面的一切祷告，首先思想，然而以我们所想的作为祷告，我们就是在正确祷告；因为祷告的真正实质就是把心向神高举。默想之后，他要呼求，他要大声呼求；他祷告时灵里火热，这要表达出来，强烈热切的声音更加激发起这火热。

2.他要常常祷告，每天祷告，一天三次— 晚上、早晨、晌午祷告。很有可能这是他坚持的做法，现在他在患难之中，定意仍要坚持。我们能更大胆来到施恩的宝座前，这不是在我们一开始寻求认识神的时候，而是在我们已经不断如此操练，苦难要使我们祷告的轮子转动起来的时候。认为一日三餐对身体来说根本不够的人，应当更加认为一日三次严肃的祷告对灵魂来说根本不够，并且把祷告看作一件乐事，而非苦工。正如在早晨，我们与神开始一日，在晚上与祂一起结束这日，这是恰当；同样在中午，我们应当退下一会儿，与祂交谈，这是应当。但以理的做法是一天祷告三次（但6:10），中午是彼得祷告的时候，徒10:9。让我们不要厌烦常常祷告，因为神并不厌烦垂听我们。“祂必听我的声音，不会怪我太经常来到，而是越经常越好，越受欢迎。”

II.他让自己确信，神要在适当时候给他祷告平安的应允。

1.他自己要得救，他的惧怕要被拦阻在外；那些曾让他大大不安的惧怕（诗55:4-5），因着运用信心现在被堵住了口，他开始在盼望中欢喜（诗55:18）：祂救赎我命，使我得享平安，就是说，祂要成就此事；大卫肯定他要得救，就像这是已经成就了一样。他的仇敌与他争战，战斗是针对他，但神救赎他，使他得享平安，就是说，救他脱离，并得着极大安慰，仿佛他从未落在危险当中。如果祂不救赎他，使他得胜，祂却要拯救他，使他得平安，内在的平安。祂要救赎他的灵魂得享平安；靠着忍耐和对神圣洁的喜乐，他继续得着这平安。内心和思想得蒙那出人意外的平安（腓4:7）保守 ，这样的人是安全安适。大卫在惊恐中以为所有人都在反对他，但现在他看到有很多人支持他，比他想象的更多；他的关系证明比他期望的更好，他为此事把荣耀归给神：因为是神在我们需要朋友时兴起他们，让他们对我们忠心。有很多人支持他，虽然他的臣民离弃他，去到押沙龙那一边，然而神和良善的天使与他同在。他现在用信心的眼睛看到自己就像以利沙一样，被火车火马围绕，所以这样夸胜，与我同在的，比反对我的更多，王下6:16-17。

2.他的仇敌要受审判，被打倒。他们曾用恐吓来吓他（诗55:3），但在这里他说的话足以威吓他们，使他们更有理由发抖，却无解救之道；因为他们不像大卫那样，能用对神的信心除去他们的惧怕。

(1.)大卫在此说明他们的品性，以此作为他期望神要使他们跌倒的理由。

[1.]他们不虔不敬，站着不惧怕神，不惧怕祂忿怒的权势（诗55:19）：“因为他们没有更变（没有苦难，他们兴旺不断的道路不受打扰，没有挫折把他们从这器皿倒在那器皿里），所以不敬畏神；他们活着，不断忽视蔑视神和信仰，这是他们所有其

它邪恶的原因，藉此他们必然被打上毁灭的记号。”

[2.]他们狡诈虚谎，不受至神圣庄严约定的约束（诗55:20）：“他伸手攻击与他和好的人，从未惹怒他，没有给他任何理由与之争辩的人；而且是给了他各种可能的鼓励，期望从他得到善待的人。他伸手攻击那些他手能触及的人，他背了他与神与人立的约，背叛违背了他对这两种约的承诺，”没有什么比这更让人预备好灭亡的了。

[3.]他们卑贱虚伪，阴谋害人的同时假装友情（诗55:21）：“他的口如奶油光滑，他的话比油柔和（可能他具体是指亚希多弗），他如此有礼谦和，如此乐意宣告他尊重善待人，向人提出要服侍人；然而与此同时，他的心却怀着争战；这一切的彬彬有礼不过是争战的谋略，正是他的这些话，有如此害人的目的，其实是拔出来的刀，为要刺人。”他们当着人的面微笑，与此同时割人的喉咙，像约押一样，与人亲嘴，却将人杀害。撒但是这样的一位仇敌，牠奉承人，使其落入灭亡。牠用甜言蜜语，你不可信牠。

(2.)大卫在此预言他们要遭毁灭。

[1.]神必击打他们，让他们落入困境和惊吓，用苦难报应那些给祂百姓带来苦难的人，这是对祂百姓祷告的应允：神必听见而苦待他，听受压迫之人的苦求，向压迫他们的人说威慑话的，就是太古常存的神，祂是从亘古以来，没有尽头，是时间开始就坐下审判，总是掌管人各样事务的神。必死之人，虽然如此位高强大，却要被一位永远的神轻易压碎，极不能与祂匹敌。圣徒面对教会敌人威胁的势力时，以此安慰自己（哈1:12）：耶和华我的神啊！祢不是从亘古而有吗？[2.]神不仅是使他们下到尘土之间，还要使他们下入灭亡的坑（诗55:23），下到那无底坑，这坑被称作灭亡，伯26:6。神苦待他们（诗55:19），看看这是否能让他们降卑，令他们归正；但如果他们不被这动工改变，祂最终就让他们下到灭亡之中。不被苦待的杖挽回的人，必然要被下到灭亡的坑中。他们是流人血行诡诈的人（就是最坏的人），所以必活不到半世，活不到人一般寿命的一半，不能活完正常的寿数，他们自己期望的寿数。他们活的时间，要由生命的主，公义的审判主所定，我们的年岁都在于祂；但祂已决定，在他们日子一半的时候，用过早的死将他们剪除。他们是流人血的人，将他人剪除，所以神要公义将他们剪除；他们是行诡诈的人，诈取他人也许本应得的一半，现在神要剪除他们，令他们得不到那虽不是他们当得，却是他们期望得到的。

III.他鼓励自己和所有义人把自己交托给神，并信靠祂。他本人定意如此（诗55:23）：“我要倚靠祢，倚靠祢的护理，能力和怜悯，不靠我自己的谋略，力量和功德；当流人血行诡诈的人在他们日子一半的时候被剪除，我仍要因相信祢而得生。”这是他要其他人也同样做的（诗55:22）：“你要把你的重担卸给耶和华，”不管你这背负重担的人是谁，不管这重担是什么。“你要把你的礼物献给耶和华”（一些人这样读作）；“不管神赐你怎样的福享受，把它们都交托给祂看管，特别把保守你心这件事交托给祂。”或者，“不管你希望神赐你什么，把这交给祂，由祂按祂自己的方式和时间，把这赐给你。你要将忧虑卸给耶和华，”七十士译本如此作，使徒引用了此话，彼前5:7。忧虑是一种重担；它让人心屈而不伸（箴12:25）；我们一定要凭信心和祷告把它卸给神，把我们的道路和工作交托给祂；让祂做祂看为好的，我们就要满足。把我们的重担卸给神，就是用祂的护理和应许支持我们自己，非常安舒肯定，万事必效力使人得益处。如果我们如此行，神就应许，

1.祂要抚养我们，既支持也供应我们，要用祂大能的臂膀亲自抱着我们，就像乳母抱着吸奶的孩子，要用祂的灵给我们的灵加力，使我们的灵抚养这软弱。祂没有应许，立刻让我们脱离那出现、使我们忧虑惧怕的苦难；但祂要保证，我们受试探，不过于我们所能受的，我们要按照所受的试探，得着相应的能力。

2.祂永不叫义人动摇，被任何苦难如此动摇，以致放弃他们向神当尽的本分，或他们在祂里面的安慰。无论如何，祂不叫他们永远动摇（一些人这样读作）；虽然他们跌倒，却必不至全然被推倒。

诗 篇 第 56 篇

从这篇诗篇，还有很多其它诗篇来看，即使在最大愁苦患难时，大卫也从未把琴挂在柳树上，从未把琴弦松开，把它搁置一旁；反而当他危险和惧怕是最大的时候，他仍合调歌唱对神的赞美。他写这篇诗篇，至少默想它的时候，是落在逼近眼前的危险中；然而就在那时，他对神的默想仍是甘甜。

I.他抱怨仇敌的恶毒，为自己乞求怜恤，求神施行公义反对他们，1-2,5-7节。

II.他信靠神，肯定祂支持他，所以他是安全，必要得胜，并且只要他还活着，就要赞美神，以此安慰自己，3-4,8-13节。一个良善的基督徒歌唱这篇诗篇时，可以何等欢喜以神为乐，既为祂已经做的，也为祂将要做的来赞美祂。

诗 56:1-7

非利士人在迦特拿住大卫。那时，他作这金诗，交与伶长。调用远方无声鸽。

1神啊！求祢怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我。2我的仇敌终日要把我吞了，因逞骄傲攻击我的人甚多。3我惧怕的时候要倚靠祢。4我倚靠神，我要赞美祂的话；我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？5他们终日颠倒我的话，他们一切的心思，都是要害我。6他们聚集，埋伏窥探我的脚踪，等候要害我的命。7他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊！求祢在怒中使众民堕落。

大卫在这篇诗篇中，即使他曾因惧怕和愚昧，把自己交在非利士人手中，现在却凭信心把自己交在神手中；那时他们在迦特把他抓住，他因惧怕扫罗逃到那里，忘记了因他杀死歌利亚，非利士人就与他有仇，但很快他们就让他想起这一点，撒上21:10-11。在那重大关头，他改变自己的行为，但对自己心情的扰乱是如此微小，在那时他写下了这篇以及第34篇诗篇。这被称作 Michtam—金诗。其它一些诗篇也有这标题，但这篇的标题有某些特别之处；它是调用 Jonathelemrechokim，意思是远方不出声的鸽子。 一些人把这用在大卫自己身上，他希望有鸽子的翅膀，可以飞去。他像鸽子一样无辜，与人无伤，温良忍耐，此时从他的窝里，从圣所（诗84:3）被赶走，被迫游荡远方，在遥远的国家寻求庇护；他在那里就像谷中的鸽子，哀伤忧郁；但他无声，没有对神发怨言，也不怒骂作成他受苦的工具；在这方面他是基督的预表，基督如羊，在剪羊毛的人面前不作声；大卫也是基督徒的榜样，无论他们在哪里，人对他们造成什么伤害，都应当像无声的鸽子一样。在这诗篇的前半部分，

I.他向神抱怨他仇敌的恶毒邪恶，他因什么原因怕他们，有什么事，有什么需要，是神应当为他申辩，与他们作对的（诗56:1）：神啊！求祢怜悯我。这恳求包括了我们在施恩的宝座前所求的一切；如果我们在那里得着怜恤，我们就得着了所能渴慕的一切，无需再多使我们有福。这同样

意味着，我们最好的诉求根据，不是我们的功德，而是神的怜悯，祂白白和丰富的怜悯。他祷告可以从神得怜恤，因从人那里他找不到怜悯。当他逃离扫罗残忍的手，他落入非利士人残忍的手。他说，“耶和华啊，求祢现在怜恤我，否则我就有祸了。”当我们被困难和危险四面包围，神的怜恤是我们可以逃向，信靠并凭信心祈求的。他抱怨，

1.他的仇敌众多（诗56:2）：“攻击我的人甚多，以为可以用人数将我胜过；祢这至高的神啊，求祢看到这一点，他们逞骄傲，求祢显出比他们更高。”这是尊荣的一点，帮助一个人对抗众人。如果神在我们这边，无论与我们为敌的人有多少，我们都可以有充足理由，夸口说与我们在一起更多；因为正如那位伟大的将军所说，“我们要把祂算作是多少人呢？”

2.他们非常野蛮：他们要把他吞了，诗56:1，再次，诗56:2。他们寻求把他吞噬，不达目的誓不甘休；他们像食肉兽，带着最大的怒气前来，要吃他的肉，诗27:2。人，那些他自己的人，他本可以期望得到他们人道对待的人要把他吞了。贪食的野兽不吃同类，然而一个坏人若是能够，就要把一个好人吞噬了。“他们是人，软弱无力；求祢让他们知道，他们不过如此，”诗9:20。

3.他们极其一致（诗56:6）：他们聚集；虽然他们众多，在他们自己当中有不同利害关系，却团结联合反对大卫，就像希律和彼拉多反对大卫的子孙。

4.他们极有力量，如果神不帮助他，他要应对他们，根本就是太难：“他们攻击我（诗56:2）；他们欺压我，诗56:1。我几乎被他们胜过压倒，被贬低到极处。”

5.他们非常阴险狡猾（诗56:6）：“他们埋伏；他们努力掩盖他们的企图，好使他们可以更有效执行追求这些图谋。他们像巢穴中的狮子一样埋伏，好跟踪我的脚步；”就是，“他们用批判的眼光观察我的一言一行，好得着一些事情来控告我”（基督的仇敌就是这样窥探祂，路20:20），或“他们眼看我一切动作，好得着机会害我，可以给我布下网罗。”

6.他们非常怀恨恶毒。他们恶意揣测他说的每一句话，虽然他的话意思诚实，慎重表达（诗56:5）：“他们颠倒我的话，把它们放在刑架上，逼供要它们供出它们里面根本没有的东西；”就这样他们在争讼的事上，定无罪的为有罪（赛29:21），把他的话向扫罗误传，加以夸大，更激怒他来反对大卫。他们以毁坏大卫为己任，他们一切的心思都是为了害他，用恶意解释他一切的话。

7.他们非常动作不停，不知疲倦。他们不断潜伏要夺他的命；他们追捕的，是生命，宝贵的生命；他们盼望的，是他的死，诗56:6。他们终日攻击他（诗56:1），终日要把他吞了（诗56:2），终日颠倒他的话，诗56:5。他们的恶意不容争战、敌意动作有丝毫止息，而是不断逼迫他。撒但和牠的代理就是以如此敌意反对基督的国度，祂至圣信仰的利益，我们若是热心接受这国度和利益，遇上如此的对待，就决不可以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。我们的谦卑曾遭这样对待。他们也是如此逼迫先知。

II.他以神，祂的应许、权柄和护理来鼓励自己，诗56:3-4。在他一切抱怨当中，在他说完要对仇敌说的一切话之前，他以神的保护夸胜。

1.危险最吓人，所有其它依靠的事失败时，他定意要信靠神：“我惧怕的时候，在我惧怕的日子，因外面的事最被惊吓，因里面的事至为胆怯的时候，那时我要倚靠祢，这样我的惧怕必然无声静下。”请注意，有一些时候是以特别的方式，成为神百姓惧怕的时候；在这些时候，倚靠神，以祂作他们的神，知道他们信靠的是谁，这是他们的本分和利益。这要安定人心，保守

人心平安。

2.他定意以神的应许作他赞美的内容，同样我们有理由如此行（诗56:4）：“我要赞美神，不仅赞美祂已经行出的作为，还要赞美祂已经说出的话；我要为着祂的一个应许赞美祂，虽然这应许尚未成就。在神里面（在祂的力量里面，靠着祂的帮助）我要以祂的话夸口，并因他的话把荣耀归给祂。”一些人把祂的话理解为祂的护理，祂命定安排的每一件事：“我赞美神的时候，我要赞美祂做的每一件事。”

3.这样得到支持，他就要对抗所有敌对势力：“我倚靠神，我就安全，我就安适，必不惧怕，血气之辈能把我怎么样呢；这不过是血气，不能做多少事；不，没有神的许可，什么也做不了。”正如血肉的臂膀要帮我们时，我们决不可倚靠它，同样血肉的臂膀伸出来反对我们时，我们也决不可惧怕它。

III.他预见和预言与他相争之人，还有所有其他以为在任何恶行中，靠任何恶行，自己可以得坚立的人要跌倒（诗56:7）：他们岂能因罪孽逃脱吗？他们希望靠暴力和欺诈，不义和背叛的诡计，就像脱离人的审判一样，可以逃脱神的审判；但他们能逃脱吗？不能，肯定他们必不得逃脱。罪人的罪绝不可能作他们的保障，他们的厚颜无耻和假冒为善也不能使他们逃脱神的审判；神要在怒气中击倒这样的人，把他们赶出去，罗2:3。没有哪些兴起如此之高，或如此稳固得建立的人，是神的公义不能把他们从他们尊贵或自信的地位上拉下来的。谁晓得神怒气的权势，晓得它能升到多高，能何等强烈击打人呢？

诗56:8-13

8我几次流离，祢都记数。求祢把我眼泪装在祢的皮袋里，这不都记在祢册子上吗？9我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。10我倚靠神，我要赞美祂的话；我倚靠耶和华，我要赞美祂的话。11我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？12神啊！我向祢所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给祢。13因为祢救我的命脱离死亡。祢岂不是［救护］我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？

在此，大卫在困苦惧怕的日子用几件事情安慰自己。

I.神特别留意他一切的苦情和他一切的忧伤，诗56:8。

1.神留意他处境中一切不便：我几次流离，祢都记数，古老的翻译作我的迁移。大卫现在不过是一位年轻人（三十岁以下），然而他却已经搬迁多次，从他父家搬到宫中，从那里搬到营里，现在被驱逐，在他能找到一席之地的地方作客旅，却不得在任何地方得安息；他像山上的斑鸠被追捕；不断的恐怖和苦难跟随着他；但神记数他所有的走动，数算他日夜走过的所有疲倦脚步，这就给他带来安慰。请注意，神看到祂百姓所有的苦难，人排斥，不与其相识来往的人，神却不把这样的人从祂的关心和慈爱中排斥出去。

2.神留意所有这一切给他精神带来的冲击。他流荡时常常哭泣，所以祈求，“求祢把我眼泪装在祢的皮袋里，保留察看；我知道它们记在祢册上，祢记念的册上。”神为祂百姓的眼泪，为罪和因患难流的眼泪，安排有一皮袋和一册子。这表明，

(1.)祂用同情和温柔的关切观察着他们；他们受患难，祂与他们一道受苦，明白他们处在逆境中的心。正如祂圣民的血，和他们的死，在耶和华眼中至为宝贵，他们的眼泪也是如此，没有一滴会落在地上。我看见了你的眼泪，王下20:5。我听见以法莲为自己悲叹，耶31:18。

(2.)祂要记住这些眼泪，加以回顾，就

像我们对待我们已经记上的账本一样。保罗记念提摩太的眼泪（提后1:4），神不会忘记祂百姓的忧伤。神受逼迫百姓的眼泪，被装在皮袋里，封存在神的宝库里；当这些册子要被打开，神忿怒的碗要倾倒在逼迫他们的人身上，神确实要为他们追使祂百姓流下的一切眼泪与他们算账；这些册子要如胸膛一般安慰属神忧伤的人，他们的麻衣要变成赞美衣。神要按着祂使他们受苦的时间安慰他们，让流泪撒种的欢呼收割。种下是泪水的，要变为一颗珍珠。

II.他的祷告要大有能力，既支持鼓励自己，也击败他的敌人，令他们难堪（诗56:9）：“我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后；除了祷告和眼泪，我不需要其它武器；神帮助我，为我的事辩屈，保护和拯救我，这是我所知道的；如果神帮助我，谁又能反对我，并且得胜呢？”圣徒有神帮助他们；他们可以知道这一点；他们被敌人包围时，必须向祂呼求帮助；如果他们凭信心这样做，就要发现神发挥力量，为他们行事；他们的仇敌，他们灵里的敌人，就都要转身退后，双膝跪下，我们就能最好与他们争战，弗6:18。

III.他对神的信心要使他超越对人的惧怕，诗56:10-11。这里他带着强烈感情重复他曾说过的（诗56:4），“我倚靠神，我要赞美祂的话；就是说，因发出应许的神的缘故，我要牢固依靠应许，祂是真实忠信，有足够的智慧、能力和良善，让这应许成就。”我们相信一个人的支票，我们就是相信开支票的那人；同样当我们依靠神的应许，为神做工，为神受苦，不对这应许疑惑，我们就是把荣耀归给神，我们赞美祂的话，就这样赞美祂。就在这样信靠神之后，他带着神圣的藐视，看待人威胁的势力：“我倚靠神，唯独倚靠祂，所以必不惧怕。人能把我怎么样呢（诗56:11），虽然我很清楚，人若能行，会对我做什么，”诗56:1-2。这得胜的话，如此表明一种神圣的宽宏大量，是使徒让每一个真信徒要成为基督徒英雄，口里当说的话，来13:6。我们每一个人都可以放胆说，主是帮助我的，那么我必不惧怕。人能把我怎么样呢？因为除了从上头给他的权柄，他就没有任何权柄。

IV.他与神立约（诗56:12）：“神啊！我向祢所许的愿在我身上—不是作为重担在我身上，而是我夸口的荣耀徽号，以此显明我是祢卑微的仆人—不是作为约束我的锁链加在我身上（那些迷信的许愿就是这样），而是作为笼头，约束我，使我离开那要伤害我的事，指引我行在尽本分的道中。我的愿，我向祢所许的愿在我身上，祢不仅见证这许愿，还是其中一方，这愿是祢命令和鼓励我许的。”很有可能他是在特指在他愁苦患难时向神许的愿，他要记住这些，他惧怕过后，要承认这些愿的义务。请注意，向神所许的愿在我们身上，这应当是我们思想和大大欢喜的事 —我们受洗时许的愿，在主餐的桌前得更新，我们落在知罪之下，受管教时，当时许的愿，我们都受这些约束，向神活着。

V.他仍要有越来越多的的机会赞美祂：我要将感谢祭献给祢。这是对他许愿部分的还愿；因为感谢祭理当伴随求怜悯的祷告，当领受了怜悯，人就必须还所许的愿。当我们认真思想我们当献上什么，这是我们能定意要做最小的事，向神献上感谢祭— 我们领受丰富，却是微薄偿还！有两件事，是他向神赞美的：

1.为神已经为他成就的事（诗56:13）：“因为祢救我的命，我的灵魂脱离死亡，这死差一点就抓住我。”如果神用先在的恩典拦阻我们犯罪，或用赦罪的怜悯使我们免于刑罚，以此救我们脱离罪，我们就有理

由承认，祂已经藉此救了我们的命脱离那是罪工价的死亡。如果我们按本性是死在罪中，与基督一道活过来，在灵里复活，我们就有理由承认，神救了我们的灵魂脱离死亡。

2.神要为他行的事："祢救我的命脱离死亡，就这样给了我一个新生命，藉此给了我进一步施恩的凭据，就是祢要救护我的脚不跌倒；祢已经行了那更大的事，所以祢要行那较小的；祢已经开始了一件善工，所以祢要继续，使之完全。"这可以理解为他根据经历作的祷告，也可以理解为他赞美的内容，让自己有更大期望；懂得如何凭信心赞美的人，既要为着得到的怜悯，也要为着应许的、前面的怜悯感谢神。这里请看，

(1.)大卫盼望的，就是神要救护他的脚不跌倒，不跌落罪中，伤害他的良心，或不落入看似犯罪的事，免得仇敌抓住机会伤害他的美名。以为站立得稳的人，必须小心免得跌倒，因为最好的人，超过神乐意扶持他们的地步，就一刻也站立不住。我们软弱，我们的道路滑脚，其中有许多绊脚石，我们灵里的仇敌努力要把我们推倒，所以我们当凭信心用祷告，努力把自己交托，由祂看顾，祂保护圣民的脚步。

(2.)他把盼望建立在什么之上："祢救我的命脱离死亡，以此彰显祢的大能和良善，让我能够进一步领受从祢而来的怜悯；现在祢岂不保守祢自己的工作，给它加冕吗？"神带祂的百姓出埃及，决不是为了在旷野中杀死他们。使用归正救灵魂脱离像罪如此之大死亡的，不会不能救它进祂的天国。

(3.)他在这些盼望中有何计划：使我在生命光中行在神面前，就是，

[1.]"我可以去到天堂，那唯一光明和生命之地；因在这个世界上，黑暗和死亡掌权。"

[2.]"只要今生继续，我就要尽我的本分。"请注意，这是我们渴慕盼望得救脱离罪和愁苦时当追求的，就是我们能更好事奉神 —叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以坦然无惧事奉祂。

诗 篇 第 57 篇

这篇诗篇很像在它前面的那一篇；它是在类似情形中所写，是大卫落在苦难危险和犯罪试探中的时候；它和上一篇一样，以"求祢怜悯我"开始；顺序也是一样。

I.他以祷告和申诉开始，却不是没有一些确信，相信他的请求要快快蒙应允，1-6节。

II.他以喜乐和赞美结束，7-11节。这样，在我们恳求和感恩的时候，都可以得到指引和鼓励，可以在唱这篇诗篇时，把这两样都向神献上。

诗57:1-6

大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时，他作这金诗，交与伶长。调用休要毁坏。

1神啊！求祢怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠祢。我要投靠在祢翅膀的荫下，等到灾害过去。2我要求告至高的神，就是为我成全［诸事］的神。3那要吞我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实。4我的性命在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是快刀。5神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀，高过全地。6他们为我的脚设下网罗，压制我的心；他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。细拉

这篇诗篇的标题有一个新词，Altaschith—休要毁坏。一些人认为这只是这篇诗篇所谱的曲调；其他人把这应用在

这篇诗篇写作的原因和内容上。休要毁坏；就是，大卫现在在洞里，有杀扫罗的好机会，他的仆人希望如此行，他却不愿扫罗被毁坏。大卫说，不，休要毁坏他，撒上24:4,6。或者其实是，神不让大卫被扫罗毁坏；祂容许他逼迫大卫，但仍在祂约束之下，休要毁坏；正如祂允许撒但击打约伯，只要存留他的性命。大卫绝不可被毁坏，因为在他身上，福在其中（赛65:8），就是基督，各样福中最好的福。大卫在此告诉我们，他在洞中，在最迫切的危险中，他的心如何向神发动；人落在危险中，心思意念里有像这样美好想法的人是有福的！

I.他以对神的信心盼望支持自己，并向祂祷告，诗57:1-2。看见自己被仇敌包围，他抬头看神，献上那合适的祈求：神啊！求祢怜悯我。他重复这话，这并非用许多重复话：求祢怜悯我。这是那税吏的祷告，路18:13。任何人竟然轻慢亵渎地用这说法，高喊求神怜悯我们，或者，主啊，求祢怜悯我们， 其实他们只想表达惊叹、惊奇或懊恼，但心中全无神和祂的怜悯，这真令人遗憾。大卫在此带着极大敬虔的感情祷告，“主啊！求祢怜悯我，怜悯看待我，用祢的慈爱和同情救我。”把自己交上，求神怜悯，他在此就承认三件事，

1.他一切的依靠都在神身上：我的心投靠祢，诗57:1。他不仅承认信靠神，他的心还唯独投靠神，真诚委身，把自己献上，全然满意满足。他到神那里去，在祂恩典宝座的脚凳前，谦卑承认对祂的信靠：我要投靠在祢翅膀的荫下，就像猛禽准备扑食小鸡，小鸡就藏在母鸡的翅膀下一样，等到灾害过去。

(1.)他相信他的苦难时候到了，要有美好结局；灾害将要过去；风暴要吹过去。Non si male nunc et olim sic erit—虽然现在忧愁，我却必不总是如此。我们的主耶稣受苦时以此安慰自己，路22:37，那关系我的事，必然成就。

(2.)同时他在神保护下非常安稳。

[1.]他以神本性良善安慰自己，神因此愿意帮助保护祂的百姓，就像母鸡出于本能庇护她的幼雏。神借着翅膀来帮助祂的百姓，这表明一种迅速的拯救（诗18:10）；祂把他们接过来藏在祂的翅膀之下，这表明温暖和精神恢复，即使灾难临到他们也是如此；见太23:37。

[2.]他以祂应许的话语和祂恩典的约安慰自己；因这可以是指基路伯的翅膀，那伸出的翅膀，经上说神在这翅膀中间居住（诗80:1），祂从那里发出祂的圣言。“我要向神飞去，以祂作施恩的神，祂的应许要作我的避难所，可靠的保障，使我经历这一切的危险。”神按祂的应许，把祂自己交给我们，给我们信靠；我们必须凭我们的信心接受祂，把我们的信靠放在祂身上。

2.他所有的心愿都倾注在神身上（诗57:2）：“我要求告至高的神，求帮助求解救；我要向至高的神，就是为我成全诸事的神举起我心，恳切祈求。”请注意，

(1.)在临到我们的各样事上，我们应当看见并承认神的手；无论所做的是什么，都是祂成全的；在这当中祂的旨意成就，圣经应验。

(2.)神无论为祂的百姓成全什么，到了最后都要显明是为他们，为他们的福益成全。虽然神是高高在上，是至高，然而祂却如此屈尊俯就低微，确保万事互相效力，使他们得益处。

(3.)这是我们在一切困境和难处当中，当向祂求告，不仅祷告，还切切祷告的一个很好理由。

3.他一切的盼望都由神而来（诗57:3）：神从天上必施恩救我。以神为他们唯一避难所，凭信心和祷告飞向祂的人，可以肯定必按神的方式和时间得着救恩。这里请观察，

(1.)他盼望救恩从何而来 —从天上来。在这地上，他无论往哪边看，避难所

都失败，没有帮助显明；但他盼望这从天上来。将心高举求上面的事的人，可以盼望从那里得着一切好处。

(2.)他盼望的救恩是什么。他信靠神要救他脱离那要吞他的人的辱骂，这些人瞄准要毁灭他，与此同时尽一切所能让他烦恼。一些人把这解读为，神从天上必施恩救我，因祂已经令要吞我的人蒙羞；至今为止，祂已挫败他们反对我的一切筹算，所以祂要使我的得救完全。

(3.)他要把他的得救归于什么原因：神必向我发出慈爱和诚实。神祂自己为良善，信守祂说过的每一句话，当祂为祂百姓成就拯救时，要使这显明出来。除了得着神慈爱诚实的福益，我们就无需更多，才能使我们有福，诗25:10。

II.他陈明敌人的势力和恶毒（诗57:4）：我的性命在狮子中间。扫罗和他身边的人，如此凶猛狂怒反对大卫，以致他在这样的人当中，就像他在一窝狮子当中一样安全，他们不断咆哮反对他，随时准备捕食他。他们被火点燃，从口里喷出来的，除了火焰，就什么也没有；他们点燃自己的性子，彼此加火燃烧，反对大卫，并且他们自己是从地狱里点着的，雅3:6。他们是人，一个人本应以为他们会有作为人的一些理性和同情；但他们是人形猛兽；他们向他磨牙，希望用牙齿把他撕成碎片，把他吃掉，他们的牙齿是枪、箭，准备好行伤害和凶杀；他们用来咒诅他，破坏他名声的舌头是快刀，要行砍杀；见诗42:10。恶毒的舌头是危险的武器，充当撒但工具的人使用它来与神的百姓争战。他描写了他们反对他的恶毒计划（诗57:6），说明这些计划的结果："他们为我的脚设下网罗，用来抓住我，使我不能再次脱离他们的手；他们在我面前挖了坑，让我还不知道，就一头扎入其中。"请看教会仇敌的策略，请看他们费煞苦心要行伤害。但让我们来看这一切的结果。

1.这确实给大卫带来一些搅扰：他们压制我的心。想到有人对他心怀如此大的恶意，这让他垂头丧气。但是，

2.遭毁坏的是他们自己；他们为大卫挖了一个坑，自己反掉在其中。他们设计要给大卫造成的伤害，转回落在他们自己身上，他们因他们的计谋蒙羞；当扫罗追捕大卫，那时非利士人侵犯他；而且在洞中，扫罗以为大卫要落入他手中，那时他落入大卫手里，任由他摆布。

III.他向神祷告，求神荣耀祂自己和祂自己的尊名（诗57:5）："无论我和我的利益有何遭遇，神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢受圣天使，那些上面世界荣耀居民的赞美；愿祢的荣耀，高过全地（或遍满全地）；让这地所有的居民都被带来认识祢、赞美祢。"就这样，神的荣耀当更贴近我们内心，我们当更关心祂的荣耀，超过关心我们自己任何具体的利益。大卫落在最大的愁苦羞辱中时，他不是这样祷告，主啊，愿我崇高，而是，主啊，愿祢尊崇祢自己的名。同样那位大卫的子孙，当祂心里忧愁，并且祷告，父啊！救我脱离这时候；但他立即收回这恳求，并献上这祈求，取而代之，但我原是为这时候来的，父啊！愿祢荣耀祢的名，约12:27-28。或者这可以被理解为是一个恳求，为要强调他要得拯救的恳求："主啊，求祢从天上施恩救我，藉此祢要荣耀祢自己，显明祢是天地的神。"我们祷告中最大的鼓励，是来自神的荣耀，所以我们所有为要得到具体怜恤的恳求，都要着眼于此，超过求我们自己的安慰；因为主使这成为主祷文第一样的恳求，是规范指引余下一切恳求的，我们在天上的父：愿人都尊祢的名为圣。

诗57:7-11

7神啊！我心坚定，我心坚定；我要唱诗，

我要歌颂。8我的灵（原文作“荣耀”）啊！你当醒起；琴瑟啊，你们当醒起；我自己要极早醒起。9主啊！我要在万民中称谢祢，在列邦中歌颂祢。10因为祢的慈爱，高及诸天；祢的诚实，达到穹苍。11神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀，高过全地。

曲调在此有何等奇怪的改变！大卫的祷告和申诉，因着信心活泼的作为，在此突然变成赞美感恩；他的麻衣得松脱，以喜乐束腰，他的哈利路亚和他的和撒那一样热切。这应当使我们爱上祷告，因为迟早它要被赞美吞没。请观察，

I.他如何预备自己尽赞美的本分（诗57:7）：神啊！我心坚定，我心坚定。我心直立，或得高举（一些人如此解读），这心之前曾被压制，诗57:6。我心坚定，

1.这是指着神的护理之工说的；这心倚靠耶和华，预备好迎接各样发生的事，诗112:7；赛26:3。我心坚定 ，然后没有一样事情能把我摇动。如果神的恩典把我们带进这种灵里平和的光景，我们就有极大理由感恩。

2.这是指着对神的敬拜说的：我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。这意味着心是神一切敬拜举动中要求的主要事情；在信仰中所做的一切，最有意义的莫过于是用心去做。心必须坚定，坚定尽本分，为尽本分作好预备，进入状态；通过切实应用，坚定尽本分，得以殷勤服事主，没有分心的事。

II.他如何激发自己尽赞美的本分（诗57:8）：我荣耀啊！你当醒起，就是，我的舌头（我们的舌头是我们的荣耀，用来赞美神的时候，是再确实不过了），或我的心，必须首先要醒起；沉闷昏昏欲睡的敬拜，绝不能得神悦纳。我们必须把自己，把我们里面的一切激发起来赞美神；祭物必须用圣火点燃，在神圣的火焰中向天上升去。在这些赞美诗中，大卫的舌头要带领，他的琴瑟要跟随。我自己要醒起，不仅“我在这作工中不像死了一样，昏睡无心，”还要，“我要在最活泼的光景之中，像刚刚从使人振作的睡眠中醒起一样。”他要极早醒起做这工，早上极早，与神开始一日，极早，在怜悯开始的时候。神带着祂的眷顾到我们这里来时，我们必须带着我们的赞美上前迎接祂。

III.他在赞美的作为中如何自乐，（我可以说）甚至自豪；他根本不以承认蒙了神的恩惠，他要倚靠神为耻，以致决心要在万民中称谢祂，在列邦中歌颂祂，诗57:9。这表明，

1.在赞美神时，他自己内心受极大感动，得极大扩张；他甚至希望全地对他的圣歌产生回响，让所有人都可以看到，他是何等认为自己有赖于神的良善。

2.他渴望带领其他人来与他一道赞美神。他要在万民中宣扬对神的赞美，让对神的认识、敬畏和爱可以得到传扬，地的四极，都看见祂的救恩。大卫被赶到外邦人之地时，不仅不愿拜他们的神，还要公开承认他对以色列的神的尊崇，无论去到哪里，都要把他的信仰带在身边，要努力使其他人爱上这信仰，在身后留下这信仰甜美的香气。我们可以说，大卫在他的诗篇，那充满普世教会，要直到时间末了的诗篇中，仍然在万民中称谢神，在列邦中歌颂祂；因所有义人都用他的言语赞美神。就这样，圣经说圣徒约翰用他写的书指着多民、多国再说预言，启10:11。

IV.他如何用赞美的内容装备自己，诗57:10。那是他盼望与安慰所在的（神必向我发出慈爱和诚实，诗57:3），在此是他感恩的内容：祢的慈爱，高及诸天，高得超过人的想象和表达；祢的诚实，达到穹苍，

极高超过人能穷尽发现的，因为人的眼睛能看到什么高过云上达到穹苍的事情吗？神的慈爱和诚实高及诸天，因他的慈爱和诚实，要把所有将自己的财宝积蓄在其中，把他们的盼望建立在其上的人带到天上。即使在天上，神的慈爱和诚实仍要得到赞美，就是受那上面世界所有光明蒙福居民的赞美，他们不断把对神的赞美提升到最高之处，而大卫在地上，正努力把他的赞美传到最远之处，诗57:9。

V.他如何最终让神荣耀祂自己的名（诗57:11）：神啊！愿祢崇高，他曾用过，概括他祷告的同样言语（诗57:5），在此他再次使用（这不是许多重复话），概括他的赞美："主，我渴慕尊崇祢的名，愿凡受造的都尊崇祢的名；但我们最好的一切，能对它作成什么呢？主，求祢亲手接过这工作，由祢自己来做：神啊！愿祢崇高。在得胜教会的赞美中，祢得尊崇过于诸天，在争战教会的赞美中，祢的荣耀遍布全地；但祢是超乎一切称颂和赞美（尼9:5），所以主啊，愿祢崇高，过于诸天，高过全地。父啊！愿祢荣耀祢的名。祢已经荣耀了祢的名，还要再荣耀。"

诗 篇 第 58 篇

一些人（特别是亚目拉督）作了这很有可能的推测，扫罗在开始用武力逼迫大卫，要兴兵逮捕他之前，首先采用法律的方法反对他，使他未得听诉就被定罪，大公会，或最高法院，判定他为叛徒，剥夺了他的公权，然后宣告他是"qui caput gerit lupinum —一头被剥夺法律保护的狼，"对他，人人皆可诛杀，人人皆不可庇护。长老们为讨好扫罗，通过了剥夺令，人认为大卫就是在这样的情形里写下这篇诗篇。

I.他描写了他们的罪，使之显为恶极，1-5节。

II.他祈求并预言他们要遭毁坏，公义的神要因他们的不义，在他们身上降下审判（6-9节），这要使，

1.圣徒得安慰，10节。

2.神得荣耀，11节。罪在这里显明是极其邪恶，极其危险，神显明是公义伸冤的神，我们歌唱这篇诗篇时当有此感悟。

诗58:1-5
大卫的金诗，交与伶长。调用休要毁坏。
1世人哪，你们默然不语，真合公义吗？施行审判，岂按正直吗？2不然，你们是心中作恶，你们在地上秤出你们手所行的强暴。3恶人一出母胎，就［与神］疏远；一离母腹，便走错路，说谎话。4他们的毒气，好象蛇的毒气；他们好象塞耳的聋虺，5不听行法术的声音，虽用极灵的咒语，也是不听。

我们有理由认为，这篇诗篇是指着扫罗的恶毒和他对大卫的嫉恨所写，因为它有与之前和之后诗篇同样的标题（休要毁坏，以及大卫的金诗），那两篇诗篇，从标题可以看出，是指着那场逼迫所写，神保守了他脱离这逼迫（Altaschith—休要毁坏），所以他当时所写的这些诗篇对他实为宝贵，是金诗—大卫的珍宝，哈蒙德博士如此翻译。

大卫在这几节经文中，不是作为君王（因他尚未登基），而是作为先知，奉神的名控告审判他的那些人，宣告他们有罪，他具有的权柄和公义超过他们逼迫他似乎拥有的权柄公义。他控告他们两件事：

I.他们腐败的治理。他们聚集开会，作为法官开庭，甚至可能召开国家会议，人本期望他们公平行事，因他们是精通律法的人，从小就学习这些典章和判断，这些典章判断如此公义，其他民族的法律根本

无法与之相比。人本不会想到这样的人聚集，这样的大会能受金钱贿赂而生偏见，然而看来他们却是如此，因为基士的儿子要为他们做耶西的儿子不能做到的事，撒上22:7。他有葡萄园、田地和提拔升迁，可以给他们，所以为了讨好他，他们愿意做任何事情，无论对错。在所罗门对这地和这地不平的所有悲观看法中，没有什么比看到在审判之处有奸恶（传3:16），是更令他大大苦恼。扫罗的时候就是这样。

1.法官不秉公办事，不愿保护无辜受压迫的人，不愿为他们伸冤（诗58:1）："你们真合公义吗？施行审判，岂按正直吗？不；你们根本不是这样；你们自己的良心只能告诉你们，你们辜负托付给你们这些长官的信任，这信任要约束你们，要叫作恶的惧怕，罚恶赏善。这就是你们假装施行的公义吗？这就是一个诚实人，一件诚实事要从你们那里得到的保护，得到的支持吗？要记住你们是世人，必死和正在死去的人，你们和你们践踏的最卑微的人，在神面前是站在同样地位上，你们自己必须被传唤来交账，受审判。你们是世人，所以我们可以向你们申诉，诉诸于那写在每个人心上的自然律：你们默然不语，真合公义吗？你们回想过来，岂不要纠正你们做了的事吗？"请注意，我们用这严肃的问题，"我们默然不语，真合公义吗"，常常反思我们所说的话，这对我们的好的，好使我们收回说错的话，不在当中再进一步。

2.他们行大量的恶；他们使用他们的权柄支持伤害和压迫（诗58:2）：你们是心中作恶（生命中一切的恶都在心中作出）。这暗示他们使用大量计谋和手段行事，不是出乎他们意外，而是预先深思熟虑，作好计划，对此有强烈意愿，在当中有坚定决心。心中任何行恶的事越多，这就越发恶劣，传8:11。他们的恶是什么？就是如下，"你们在地上秤出你们手所行的强暴，你们本是受指派作维护这地上和平的人。"他们尽其所能行一切暴力和伤害之事，不是为自己致富，就是为自己报复，并且他们衡量秤度此事；就是说，

1.他们使用大量计谋和谨慎行这事："你们用尺和线谋划此事"（这词有这含义），"好使它有效实现你们害人的图谋；你们是如此的大师，熟练运用压迫人的技巧。"

2.他们以公义为借口行这事。他们手中把握天平（公义的象征），仿佛他们计划行正义之事，人可以期望他们行正义之事，但结果是暴力和压迫，这些在律法和正义的借口下施行得更加有效。

II.他们本性的败坏。这是苦胆茵陈萌发的根源（诗58:3）：恶人，心中行恶的恶人，一出母胎，就疏远，与神与一切的善疏远，与神的生命隔绝，与这生命的原则、大能和喜悦隔绝，弗4:18。有罪的光景疏远，离开我们受造的目的，就是认识神、服事祂。让人不要对恶人胆敢行这样的事感到惊奇，因为恶是滋生在他们的本性之内；他们把它连同自己带入这个世界；他们本性之中有行恶的强烈意愿；他们从他们行恶的父母学会此事，因着恶毒的教育，就在恶中受训成长。他们自从出胎以来，便称为悖逆的，这样称他们并没有错；所以人只能指望他们行事极其诡诈；见赛 48:8。他们一出生就偏离神和他们的本分（就是，他们一有可能就如此行）；蒙住他们心的那愚昧，随着理智的第一次运作就显明出来；随着麦子发芽，稗子也与之一道发芽。这里列举了本性败坏的三个例子：

1.谎言。他们一学会说话就说谎，他们弯起舌头，象弓一样，为要说谎话，耶9:3。小孩子会何等快快为做错的事辩护，或为表现自己！他们一能说话，就说话不荣耀神，舌头犯的罪是其中一些我们最开始的实际过犯。

2.恶毒。他们的毒气（就是他们邪恶的

意愿，对美善和所有义人，特别是向大卫所怀的恶毒），好象蛇的毒气，生来固有，有毒，非常有害，他们绝不能得治愈摆脱。我们可怜一条偶然吃了毒物的狗，但憎恶一条按本性有毒的蛇。这就是这毒蛇的种类对主和祂的受膏者所怀受咒诅的敌意。

3.不受教。他们恶毒，没有什么能影响他们，理智、善意都不能使他们软化，使他们脾性变好。他们好象塞耳的聋虺，诗58:4-5。诗人把他在这里抱怨的恶人，因他们有毒的恶意比作毒蛇之后，因此使用这机会，出于另外一个考虑，把他们比作耳聋的虺蛇，这是因为当时有这种民间传统，人通过音乐或某种其它技巧，可以有办法驯服蛇，要么把它们毁灭，要么至少使它们不能害人，这耳聋的虺蛇要把一只耳朵紧贴地面，用尾巴堵住另外一只耳朵，使自己不听这行法术的声音，就挫败这计划，保守自己安全。使用这比喻，既不证实这故事的真实性，即使这是真的，也不证明使用这法术合理；因它只是提及有这种事情的传说，为的是举例说明罪人在犯罪道中顽梗不化。神使用祂的话语和护理之工，目的是医治各样蛇，除去它们的恶性；为此目的，神使用的方法是何等智慧、何等大有能力、何等选择得当！所用的词何等有力恰当！但对大部分人而言，这是无用；原因是什么？这是因为他们不愿意听。没有比不愿听的人更耳聋的了。我们向人吹笛，他们不跳舞；他们堵住耳朵，又怎能有反应呢？

诗58:6-11

6神啊！求祢敲碎他们口中的牙；耶和华啊！求祢敲掉少壮狮子的大牙。7愿他们消灭如急流的水一般；他们瞄准射箭的时候，愿箭头仿佛砍断。8愿他们象蜗牛消化过去，又象妇人坠落未见天日的胎。9你们用荆棘烧火；锅还未热，祂要用旋风把青的和烧着的一齐刮去。10义人见［仇敌］遭报就欢喜，要在恶人的血中洗脚。11因此，人必说：“义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神。”

我们在这些经文中看到，

I.大卫祷告反对他的仇敌，以及神的教会与百姓的所有仇敌；因为他是这样看待他们，他被一种代表公众的灵激动，祷告反对他们，而不是出于任何个人报复。

1.他祷告求他们失去能力，不能进一步伤害（诗58:6）：神啊！求祢敲碎他们口中的牙。不是为了让他们不能自己吃饭，而是不能猎食其他人，诗3:7。他不是说，“折断他们的颈项”（不，让他们活着，可以悔改，不要杀他们，恐怕我的民忘记），而是，“敲碎他们的牙，因为他们是狮子，他们是少壮狮子，以掠食为生。”

2.让他们已经布下的阴谋遭受挫折，不能达到目的：“他们瞅准射箭的时候，瞄准正直人的心的时候，愿箭头仿佛砍断，诗58:7。 让箭落在正直人脚前，绝不能接近目标。”

3.愿他们和他们的利益荒废，一事无成，愿他们消灭如急流的水一般；就是，像泛滥地上的洪水一样，虽然一时看似可怕，不久却被土地吸收，或者回归渠道，或总体而言，如同水泼在地上，不能收回，而是渐渐干掉消失。匪类的急流就要变成这样，这急流有时使我们惊惧（诗18:4）；同样，那威胁要淹没我们的狂傲的水也要减退，诗 124:4-5。那么让我们凭信心看到他们将会变成怎样，我们就不会惧怕他们现在的样子。他祈求（诗58:6）他们象蜗牛消化过去，蜗牛因着自己的动作被消耗成为无用，每一伸张都在身后留下一些粘液，虽然这生出一条路，在它后面发光，却必然渐渐将它耗尽。像蜗牛在自己壳里的人是 plenus sui— full of 充满自我，以自己为乐，倚靠自己，但这不过是把自己耗尽，快快让自己归于无有。他祷告，让他们象

妇人坠落未见天日的胎，一开始活就死去，从未见天日。约伯在极大痛苦中希望自己是这样一个人（伯3:16），但他不知道自己在说什么。我们可以像那先知一样，凭信心祷告祈求反对教会仇敌的图谋（何9:14，耶和华啊！求祢加给他们，加什么呢？要使他们胎坠乳干），这解释了诗人的这祷告。

II.他预言他们毁灭（诗58:9）："你们锅还未热，还未被锅底下的荆棘烧热（他们现在正在烧，因为这样火就快快点燃，还烧的时候极其猛烈），烧得如此之快，有如此匆忙猛烈的火焰），但神要把青的和烧着的刮去，如在烈怒中一样。"

1.这句谚语一般的说法有一点难解，但意思是清楚的，

(1.)神的审判常常让正在寻欢作乐的恶人大吃一惊，突然间把他们刮去。他们开始行在他们的火焰里，并他们所点的火把中，神就要使他们躺在悲惨之中（赛50:11），他们的笑声证明是锅下烧荆棘的爆声，他们还不能说，啊哈，我暖和了，这带来的安慰很快就消失了，传7:6。

(2.)无人能在从大能的神而来的毁灭面前站立得住；因为谁晓得神怒气的权势？神除去罪人，无论死活的时候，他们不能与祂相争。恶人在所行的恶上，必被推倒。在这里，

2. 有两件事，是诗人向自己保证的，肯定罪人被毁带来的美好果效：

(1.)圣徒要因此得鼓励与安慰（诗58:10）：义人见遭报就欢喜。恶人虚荣掌权，兴盛成功，让义人受挫折；他们伤心，双手变得软弱无力，有时这对他们来说成了强烈的试探，让他们质疑自己的根基，诗73:2,13。但是当他们看到神的审判把他们刮去，公义的报应，因着他们向神百姓所行的一切伤害落在他们身上，他们就要因着他们的疑惑得解答，因此对神护理，神治理世界公正公义的信心得坚固而大大欢喜；义人要看到他们的结局，因此胜过那试探而大大欢喜，诗73:17。义人要在恶人的血中洗脚；就是说，将有大量的流血（诗68:23），圣徒看见神在罪人灭亡上得荣耀，正如疲倦的行路人可以洗脚一样，这就使人振奋。这同样也要促进他们的成圣；看见仇敌遭报，这要使他们在神面前发抖（诗119:120），要让他们深信罪的邪恶，他们蒙了那位为他们的事辩屈，不容人害他们却不受惩罚的神的恩惠。这样，圣徒因恶人被毁的喜乐就是一种圣洁的喜乐，当它有助使他们成为圣洁，洁净他们脱离罪，这喜乐就是有道理的。

(2.)罪人会因此知罪并得归正，诗58:11。神有时在今世对恶人施行的报应，要让人说，义人诚然有善报。任何人都能从这样的护理之工得出这样的推论，许多人，从前连这些明显的事实都予以否认，或对此怀疑，现在要得出这结论。一些人要因这些事不得不承认这一点，其他人的心思要得到如此改变，以致他们要自愿承认这一点，感谢神让他们看到一件事，看到就得了满足，就是，

[1.]神丰丰富富地善报祂的圣徒和仆人：诚然（这也可以读作，然而）义人要有结果；不管他为他的信仰受到何种伤害，承受何等苦难，他不仅并不因此有所损失，反而到了最后得着说不出的好处。即使在今生，义人也有善报；他们在地上要得到补偿。他们看似受人轻慢、藐视和抛弃，却要得到关注、尊荣和保护。

[2.]神是公义治理这世界的神，必然要审问祂国度的仇敌：诚然，不管情况如何，虽然恶人兴旺，藐视神的公义，然而神要显明，这世界不是由偶然控制，而是由一位无限智慧与公义的神掌管，这就令恶人慌乱不堪；在地上果有施行判断的神，虽然祂在天上已经预备了祂的宝座。祂掌管人一切的事务，按祂的旨意指引处置他们，

使祂自己得荣耀；祂要惩罚恶人，不仅在来世，还在地上，他们积蓄财宝和向自己保证要得幸福的地方惩罚他们 —在地上，让耶和华因祂施行的审判为人所知，这些审判可以被看作是将来审判的凭据。祂是一位神（我们如此读作），不是一个软弱的人，不是一个天使，不是一个仅仅的名字，不像无神论者认为的那样，是人惧怕和幻想的产物，不是一位神化的英雄，不是拜偶像的人以为的日头月亮，而是一位神，一位自存完全的神；祂是审判全地的神，所以让我们寻求祂的眷顾，对各人的审判由祂而出，所有审判都交由祂定夺。

诗 篇 第 59 篇

这篇诗篇与前面六篇或七篇诗篇的性质和内容相同；它们都充满大卫对他仇敌恶毒，他们陷害他的可恶与残忍计谋的抱怨，他反对他们的祷告和预言，他以神作他的神，在祂里面所得的安慰与信心。相同方面，第一样是用词的性质，这样用是可以的；第二样是先知的灵，指向基督和祂国度的仇敌，所以不可以此为先例效法；第三样是恩典和至圣的信心，这是我们每一个人都当效法的。在这篇诗篇中，

I.他祷告求神保护他，救他脱离仇敌，表明他们是极坏的人，野蛮、恶毒和不信神，1-7节。

II.他预见并预言他仇敌被毁，为此他把荣耀归于神，8-17节。只要神百姓任何具体的仇敌符合这些特征，我们在歌唱这篇诗篇时，就可以看到他们要遭灭亡的结局，预见他们的毁灭。

诗59:1-7

扫罗打发人窥探大卫的房屋要杀他。那时，大卫作这金诗，交与伶长。调用休要毁坏。1我的神啊！求祢救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人。2求祢救我脱离作孽的人和喜爱流人血的人。3因为他们埋伏，要害我的命；有能力的人聚集来攻击我。耶和华啊！这不是为我的过犯，也不是为我的罪愆。4我虽然无过，他们预备整齐，跑来攻击我。求祢兴起鉴察，帮助我。5万军之神耶和华以色列的神啊！求祢兴起，惩治万邦，不要怜悯行诡诈的恶人。（细拉）6他们晚上转回，叫号如狗，围城绕行。7他们口中喷吐［恶言］，嘴里有刀，［他们说］：“有谁听见？”

这篇诗篇的标题让我们具体了解它写成时的情形；那时扫罗派遣一队卫兵，在夜间包围大卫的家，好要抓住他，把他杀掉；我们在撒上19:11看到这个故事。那是他对大卫敌意刚刚开始的时候，大卫前不久才好不容易逃过扫罗向他投来的枪。扫罗恶意第一次的猛然爆发，必然让大卫陷入混乱，让他既难过又惧怕，然而他保持继续与神相交，心意如此镇定，以致从未失去祷告和赞美的心；与天上的交往不受挂虑、忧伤、惧怕，或任何受苦光景的忙乱（无论外在或内在）拦阻中断的人有福了。在这些经文中，

I.大卫祷告求得救脱离仇敌的手，求他们反对他的残忍计谋遭到挫败（诗59:1-2）：“我的神啊！求祢救我脱离仇敌，祢是神，能拯救我；祢是我的神，我把自己交在祢的保护之下；祢已经应许我作全能的神，所以祢是尊荣自己和信实的，必要把我拯救。求祢把我安置在高处，在那些兴起反对我的人敌意到不了的地方，脱离对此的惧怕。求祢让我安全，看我自己是安全，安全安稳，安全满足。哦求祢把我救出，把我拯救。”他像一个马上就要死的人一般大声呼求，完全仰望神求拯救和解脱。他祈求（诗59:4），“求祢兴起鉴察，看我的情形，用怜悯的目光鉴察我，发挥祢的大能

帮助我。”门徒就是这样在风浪中叫醒基督说，“主啊，救我们，我们丧命啦！”我们也当这样每天恳切祷告，求神保护我们，拯救我们脱离我们灵里的仇敌，撒但的试探，我们自己内心的败坏，这些都是与我们的灵命争战的。

II.他恳求得解救。我们的神不仅许可我们祷告，还容许我们与祂理论，把我们的事呈在祂面前，用论证充满我们的口，不是为了感动祂，而是为了感动我们自己。大卫在此就是这样做的。

1.他以他敌人的恶劣品格为理由申诉。他们是作孽的人，所以不仅是他的仇敌，还是神的仇敌；他们是喜爱流人血的人，所以不仅是他的仇敌，还是全人类的仇敌。“主啊，不要让作孽的人胜过一个行义的人，不要让喜爱流人血的人胜过一个慈善的人。”

2.他以他们反对他的恶毒，他们使他落入的急迫危险为由，发出申诉，诗59:3。“他们的恶意是大的；他们要夺我的灵魂，我的生命，我上好的部分。他们狡猾，非常有手段：他们埋伏，抓住机会要害我。他们都是有能力的人，有尊贵地位的人，在宫中和国家里都有关系。他们组成联盟，他们通过结盟联合起来，确实是聚集来攻击我，一同合谋并采取行动。他们的计谋非常机巧，执行时非常努力（诗59:4）：他们预备整齐，跑来攻击我，带着最快的速度和怒气要伤害我。”他特别指出扫罗打发来抓他的人凶残的举动（诗59:6）：“他们晚上转回，从白天分派给他们的任务转回，让自己行黑暗的工作（他们晚上的工作，这完全是他们白天的羞耻），那时他们叫号如狗，像追逐兔子一般。”大卫的仇敌就是这样，他们来抓拿他的时候，把他当作叛党、叛徒、一个不配活着的人，发出高声反对他；带着如此喧嚣，他们围城绕行，要把恶名加在大卫身上，若是可能，就发动众人反对他，至少要防止众人被激怒来反对他们，因为大卫得众人所爱，他们有理由害怕情况会是这样。逼迫我们主耶稣的人就是这样，他们被比作是犬类（诗22:16），嚎叫着要追捕祂，否则他们不能抓住祂，至少当节的日子不可，恐怕民间生乱。他们口中喷吐那在他们心里燃烧翻腾的恶意，诗59:7。他们嘴里有刀；就是说，要辱骂我，使我伤心（诗42:10），要毁谤我，击打伤害我的名声。他们不断暗示挑动，引发挑旺扫罗用刀来击杀他，这过错落在这些污蔑的人身上。这刀若不是首先在他们嘴里，可能就不会在扫罗手中。

3.他以自己的无辜作为理由申辩，不是向着神清白（他从未不愿不承认自己在祂面前有罪），而是在逼迫他的人面前清白；他们控告他的，是彻底虚假，他没有说过、做过任何事情，配得他们如此对待（诗59:3）：“耶和华啊！这不是为我的过犯，也不是为我的罪愆。祢是知道万事的，祢知道情况不是这样。”再一次（诗59:4），我无过。 请注意，

(1.)义人的清白不能保护他们脱离恶人的敌意。像鸽子与人无伤的人，然而因基督的缘故，却被万人恨恶，仿佛他们像蛇有毒，因此令人憎恶。

(2.)虽然我们的清白不会保护我们脱离苦难，但这却要在我们受苦时大大支持安慰我们。我们的良心为我们作见证，对恶待我们的人，我们却是善待他们，这要在灾祸的日子成为我们极大的喜乐。

(3.)如果我们清楚自己的清白，就可以谦卑向神申诉，恳求祂为我们受伤害的事辩屈，祂要在恰当的时候如此行。

4.他提出申辩的理由，就是他的仇敌亵渎神，不信神，与大卫为敌的时候，以对神的藐视为自己撑腰：他们说，有谁听见？诗59:7；神祂自己不听见，诗10:11；诗94:7。请注意，如果自以为神不留意他们说话的人，也会肆无忌惮不在意自己说的话，这

就没有什么可奇怪的。

III.他把自己和他的事交由神公义判断，诗59:5。“耶和华，审判的主，请在我和逼迫我的人之间作判断。”在对神的这申诉中，他看神是万军之神耶和华，有能力执行审判，一切受造之物，连天使的大军都听祂调遣；他也把祂看作是以色列的神，祂以特别的方式作以色列的王和审判主，毫无疑问祂要为那些正直人，那些是真以色列人的人申辩。扫罗的军队逼迫他时，他求助于神，以祂作万军之神耶和华；恶待他的人在灵里是在以色列国民以外，他却可以求助于神，以祂作以色列的神。 他渴慕（就是，他非常肯定）神要兴起惩治万邦，要早早和细致察验人当中的纷争和争执；将有惩治奖罚的一日（赛10:3），大卫以此庄严的申诉，让自己盼望那日，不要怜悯行诡诈的恶人。细拉—留意那点。

1.如果大卫自己知道他是一个行诡诈的恶人，他就不会期望得着怜悯；但是对他仇敌而言，他能说他根本不是恶人（诗59:3-4）：“这不是为我的过犯，所以祢要为我申诉。”面对神，他能说他不是行诡诈的恶人；因为他虽曾犯罪，却是一个悔罪的罪人，不顽固坚持他做错的事。

2.他知道他的仇敌是行诡诈的恶人，故意、恶毒和刚硬地得罪神和得罪人，所以他求神行公义反对他们，审判他们，不施怜悯。让从不怜悯的人不要以为可以得着怜悯，因为这样的人是行诡诈的恶人。

诗59:8-17

8但祢耶和华必笑话他们，祢要嗤笑万邦。59:9我的力量啊！我必仰望祢，因为神是我的高台。10我的神要以慈爱迎接我；神要叫我看见我仇敌［遭报］。11不要杀他们，恐怕我的民忘记；主啊！祢是我们的盾牌。求祢用祢的能力使他们四散，且降为卑。12因他们口中的罪和嘴里的言语，并咒骂虚谎的话，愿他们在骄傲之中被缠住了。13求祢发怒，使他们消灭，以至归于无有，叫他们知道神在雅各中间掌权，直到地极。（细拉）14到了晚上，任凭他们转回；任凭他们叫号如狗，围城绕行。15他们必走来走去，寻找食物；若不得饱，就终夜在外。16但我要歌颂祢的力量，早晨要高唱祢的慈爱；因为祢作过我的高台，在我急难的日子，作过我的避难所。17我的力量啊！我要歌颂祢；因为神是我的高台，是赐恩与我的神。

大卫在此面对仇敌威胁的势力，下敬虔的决心要仰望神，相信盼望他仍要赞美祂，以此来鼓励自己。

I.他决心仰望神（诗59:9）：因着这“力量”（可以指他仇敌的力量，因惧怕这力量，就把他驱使到神面前，或指因神的力量，对这力量的盼望，吸引他到神这里），“我必仰望祢，相信依靠祢，相信祢。”在危险和困难的时候仰望神，这是我们的智慧和本分；因祂是我们的高台，是我们的保护，在祂里面我们必得安全。他盼望，

1.神对他作施慈爱的神（诗59:10）：“我的神要以慈爱迎接我，以祂良善的祝福和祂慈爱的恩赐迎接我，在我惧怕之前就迎接我，在我祷告之前就迎接我，恩待我，超过我自己的期望。”我们祷告时仰望神，不仅以祂作慈爱的神，还是向我们发出慈爱的神，作成我们里面一切良善，赐下我们拥有的一切美事的神，这对我们是极大的安慰。神里面无论有什么样的慈爱，这都是为我们积存的，预备施加在我们身上。诗人称神是以慈爱迎接他的神，这是完全有道理的，因为新约所有的福气都被称为应许大卫那可靠的恩典 （赛55:3），那给他的慈爱；并且这些是应许定然归给一切后裔的。

2.神对逼迫他的人要作施报应的神。对于他的这盼望，他部分是以预言的方式，

部分是以恳求的方式表达出来，这一切都归结于同一件事；因为他的祷告就是，求神让这等同于一个预言，使事情得以如此成就。在此他预言了关乎他仇敌，或窥探他的人的几件事，他们寻找机会反对他、伤害他，在这一切当中，他要看他这心愿不是一种急躁要报复的心愿，而是一种针对他们 相信神的心愿，诗59:10。

(1.)祂预见神要揭露他们，使他们受责骂，正如他们确实让自己显为当受嗤笑，诗59:8。“他们以为神不能听见他们，不留意他们；但祢耶和华必笑话他们，笑话他们的愚昧，他们以为造人耳朵的不能听见，祢不仅要笑话他们，还要嗤笑所有活在在世上没有神，像他们一样的那些外邦人。”请注意，无神论者和逼迫人的人当被笑话，已经受到嗤笑。见诗2:4；箴1:26；赛37:22。

(2.)神要使他们成为祂公义长存的记号（诗59:11）：不要杀他们；不要全部杀掉他们，恐怕我的民忘记。如果处决快快施行，人就不能对此留下印象，所以不会持久，而要快快消失。急速的毁灭在当时令人惊诧，但他们很快忘记，为此他祈求这要渐渐成就：“求祢用祢的能力使他们四散，让他们四散的时候身上带着神不悦的这般记号，可以向全国各处地方传达他们受惩罚的通告。”该隐他自己就是这样，虽然杀了人，却没有被杀，免得人忘记神的报应，而是受到宣判，流离飘荡在地上。请注意，当我们思想神的审判慢慢临到罪人身上，我们必须得出结论，神渐渐发出祂的忿怒，这有智慧和圣洁的目的。“如此使他们四散，让他们不能再联合起来害人，祢是我们的盾牌。求祢用祢的能力使他们降为卑。”如果神已经承担要作盾牌保护祂的百姓，无疑祂就要使所有与祂百姓争战的人降卑败落。

(3.)神要按照他们当受的处置他们（诗59:12）：因他们口中的罪和嘴里的言语（他们所讲的每一句话都有罪在其中），并咒骂（咒骂别人和自己，这是扫罗落入其中的罪，撒上14:28,44）虚谎的话，愿他们在骄傲之中被缠住了。请注意，舌头的罪有极多恶毒之处，超过人一般以为的。另外请注意，咒骂虚谎的话，言语骄傲，是其中一些最严重的舌头的罪；神按着这些罪当受的待人，让他们必然绊跌，被自己的舌头所害，这人就真是悲惨了。

(4.)神要作以色列的神和君王，在摧毁他们的这件事上荣耀自己（诗59:13）：“求祢发怒，使他们消灭；就是，用一个接一个审判追逐他们，直到他们彻底被毁；让他们感知到，但却是渐渐被耗尽，让他们在这场消灭中自己知道，旁人也可从中推论看到，神在雅各中间掌权，直到地极。”扫罗和他的同党以为自己掌权，掌控他们面前的一切，但神要使他们知道，有一位比他们更高，有一位确实现在，并且将来要胜过他们。神审判的目的是让人信服，主作王，向所有受造之人颁布律法，处置万有，归于祂自己的荣耀，这样，最伟大的人也在祂控制之下，祂按自己的意思使用他们。祂在雅各中间掌权；因为祂在那里建立祂的宫殿，在那里祂的名显为大。但祂掌权直到地极；因万民都在祂国的疆界之内。祂掌权直到地极，甚至掌管那些不认识祂的人，但祂为雅各作王（可以读作这样）；祂统治世界时，着眼祂教会的好处；这作王的治理，是直到地极，是因祂仆人雅各，祂所拣选以色列的缘故，赛45:4。

(5.)祂要使他们的罪成为对他们的惩罚，诗59:14，比较诗59:6。他们的罪是追捕大卫，要使他成为猎物；他们的惩罚要是，他们要没落到如此极端的贫困，以致要搜寻食物充饥，像抓不住大卫一样，得不着他们的食物。这样他们不是立刻被剪除，而是被驱赶四散（诗59:11），渐渐被消灭（诗59:13）；因饥荒而死的人是慢慢死去，自己感受到死的滋味，哀4:9。 他预言他们

要被迫逐门逐户乞讨食物。

[1.]他们这样做，要带着最大的懊悔，能想象得出的最大不情愿。讨饭呢，他们怕羞（这让此事成为对他们更大的惩罚），所以他们在夜间，天色开始变暗时如此行，好使他们不被人看见，在其它猎食的野兽爬出来时如此行，诗104:20。

[2.]然而他们却要非常喧嚷大声发出抱怨，这要出于他们对自己境况的极大愤恨，他们丝毫不能让自己接受这光景：他们叫号如狗。他们追捕大卫时叫号如愤怒的狗，咆哮吠叫；现在他们找食物，必要叫号如饿狗，咆哮哀号。为罪懊悔的人，落在苦难中时哀鸣如鸽；内心刚硬之人，在苦难中叫号如狗，好象黄羊在网罗之中，都满了耶和华的忿怒。见何7:14，他们并不诚心哀求我，乃在床上呼号。他们为求五谷新酒聚集，仍然悖逆我。

[3.]他们必得不到什么帮助，而是百姓对他们变得非常心硬，以致他们要围城绕行，走来走去，寻找食物（诗59:15），若不靠不住乞求就一无所获（按照我们一本的边注，他们若不得饱，就终夜在外），所以人给他们吃的，并不是出于善意，而是是为了把他们打发了事，免得他们不断来，使自己厌烦。

[4.]他们得不到满足，这是贫穷光景中一切愁苦中最大的。这些狗贪食，不知饱足（赛 56:11），他们若不得饱，就终夜在外。一个满足的人，如果得不到他想要得的，却不会心怀妒忌，与神的护理争论，也不会自己心里烦躁不安；但以他们的肚腹为神的人，如果不得吃饱，欲望不得满足，就对神对己生气。让人不快乐的，不是贫穷，而是不知足。

II.他盼望赞美神，在神的护理之工中找到赞美的内容，盼望神的恩典在他里面作成一颗赞美的心，诗59:16-17。请观察，

1.他要为着什么赞美神。

(1.)他要赞美祂的力量和祂的慈爱；这两样都要成为他歌颂的主题内容。力量没有慈爱，这是可怕；慈爱没有力量，人就不能盼望能从中大得福益；但神因此有能力帮助我们的力量，以及祂因此愿意帮助我们的慈爱，要理所当然成为所有圣徒永远的赞美。

(2.)他要赞美神，因为他已多次，并一直发现神是他在急难日子的高台和避难所。神把祂的百姓带进急难之中，好使他们经历祂保护庇佑他们的力量和慈爱，可以有赞美祂的理由。

(3.)他要赞美神，因为他仍依靠祂，仍相信祂，以祂作自己的力量支持他，在尽本分的道路中扶持他，作他的高台，保护他安全脱离凶恶，以神作爱他的神，使他有福安舒。祂是我们的这一切，肯定配得我们最好的爱、赞美和事奉。

2.他要怎样赞美神。

(1.)他要歌颂。正如歌颂是喜乐自然的流露，同样它也是神设立的命令，为要发挥激起圣洁的喜乐与感恩。

(2.)他要高唱，因神的荣耀大受感动，不耻承认神的荣耀，渴慕也以此感动其他人。他要歌颂神的力量，但他要高唱祂的慈爱；想到这一点，这就要比任何其它更兴起他的情感。

(3.)他要在早晨，他的精神最有生机活力的时候高唱。神的慈爱每天早晨都是新的，所以以赞美祂开始每一天，这是合适的。 (4.)他要歌颂神（诗59:17），歌颂祂的尊贵荣耀，眼中对他的顾念。正如我们必须向神祷告，同样我们必须把我们的赞美指向祂，必须仰望，向主歌唱。

诗 篇 第 60 篇

在大卫于患难日子所写的许多诗篇之

后，我们看到这篇为得胜日子所写的诗篇；这是他安坐宝座之后，因着神祝福他的军队，大胜亚兰人和以东人而写的诗篇；这是在大卫兴盛如日中天，他国的事务看来光景最好，胜过之前之后时所写。见撒下8:3,13；代上18：3,12。兴盛时的大卫，就像患难中的大卫一样敬虔。他在这篇诗篇中，

I.回想多年以来神与他们相争，让他们遭遇在公共利益方面的可悲光景，1-3节。

II.他留意到最近神让他们的事经历可喜转变，4节。

III.他祈求神救祂的以色列脱离仇敌，5节。

IV.他以盼望胜过仇敌夸胜，祈求神让他们继续得胜，使得胜完全，6-12节。我们在歌唱这篇诗篇时，可以着眼教会的作为和我们自己灵魂的光景，这两样都会经历各自的挣扎。

诗60:1-5

大卫与两河间的亚兰并锁巴的亚兰争战的时候，约押转回，在盐谷击杀以东，杀了一万二千人。那时，大卫作这金诗，叫人学习，交与伶长。调用为证的百合花。

1神啊！祢丢弃了我们，使我们破败。祢向我们发怒，求祢使我们复兴。2祢使地震动，而且崩裂。求祢将裂口医好，因为地摇动。3祢叫祢的民遇见艰难，祢叫我们喝那使人东倒西歪的酒。4祢把旌旗赐给敬畏祢的人，可以为真理扬起来。（细拉）5求祢应允我们，用右手拯救我们，好叫祢所亲爱的人得救。

标题向我们叙述了，1.这篇诗篇的总体目的。它是一首 Michtam—金诗，大卫的珍宝，它是为了叫人学习。利未人必须以此教导百姓，以此教导他们信靠神，以祂夸胜；我们必须在它当中教导自己和彼此教导。在众人欢喜的日子，我们需要受到教导，把我们的欢喜指向神，让祂作为这欢喜的终点，不把这唯独当归给祂的赞美，归于作成我们得救的工具，并且以我们的喜乐为盼望鼓励自己。

2.它的具体写作情形。它写作的时候，是

(1.)他与美索不达米亚和锁巴的亚兰人争战，仍与他们冲突的时候。

(2.)他使用在约押指挥下的军队，对以东人取得大胜的时候，约押使一万二千个敌人当场死去。大卫在这篇诗篇中关注这两件事：他关注与亚兰人的争战，为此他祷告祈求；他以对抗以东人取得成功大大欢喜，对此他以对神圣洁的信心夸胜，相信他要取得完全的胜利。我们大大欢喜的同时，也有我们担忧的事，它们可以互相平衡，不让其中一样过分。它们同样可以给我们提供祷告和赞美的内容，因为这两样都要用合适的情感摆在神面前。如果我们达到一点，在另外一点却仍在争战：以东人被征服，但亚兰人还没有；所以才顶盔贯甲的，休要象摘盔卸甲的夸口。

在开始这篇诗篇的经文中，我们看到，

I.大卫伤心回忆起神在过往一些年间让百姓落在其中的蒙羞羞愧。在扫罗作王期间，特别是在后期，以及大卫只在犹大作王，与扫罗家争战期间，国事非常混乱，邻国给他们带来烦恼。

1.他抱怨非利士人和其他居心不良的近邻占上风反对他们时，他们曾遇见的艰难（就是他们已经遭受的苦楚），诗60:3。神有时甚至让属祂自己的百姓看到这世上的难事，让他们不以这世界作为他们的安息，只要与祂安舒同住。

2.他承认神的不悦是他们经历一切苦难的原因：“祢向我们发怒，因我们发怒、发怒反对我们（诗60:1），祢在发怒中丢弃了我们，使我们破败，使我们失去祢的保护，否则我们的敌人不可能胜过我们。要不是祢折断了我们以此为联结，称为联索

的那根杖（亚11:14），如此驱散我们，他们就不可能找机会与我们开战，掠夺我们。”不管我们落入何等苦难，不管作成这苦难的工具是哪些人，我们都必须承认神的手，祂公义的手是在其中。3.他哀叹近年失败的恶劣果效和后果。全国落入动荡：祢使地（或国土）震动，诗60:2。众人想到这些事情的结果就惧怕。义人自己落在恐慌之中：“祢叫我们喝那使人东倒西歪的酒（诗60:3）；我们像喝醉酒的人，不知所措，不知道如何把这些神使之发生的事与祂的应许和祂与百姓的关系调和起来；我们惊奇什么也做不了，也不知道该做什么。”这里提到此事，是要叫人学习，就是教导百姓。当神转过来眷顾我们，记起我们从前经历的灾难，这是好的，

(1.)这可以让我们记住这些灾难给我们带来的美好感动，让这些感动重新兴起。我们的心必须仍要记住苦难悲惨，就在里面忧闷，哀3:19-20。

(2.)这可以让神解救和兴起我们的良善更大得彰显；因为这就像从死里复活一样，如此奇异，如此令人振奋。我们的灾难可以衬托出我们的喜乐。

(3.)好使我们不至自负，而是总要欢喜战惊，就像我们如没有彻底炼净的银子，刚从窑中被取出来，不知多快又要再被放回去。

II.虽然事情曾经艰难，但现在开始改善，这就让他们感恩留心神赐他们的鼓励，使他们能有盼望（诗60:4）：“祢把旌旗赐给敬畏祢的人（时候虽然险恶，我们当中却仍有一群余民，是渴慕敬畏祢的名，是祢温柔关心的），可以为真理，祢的应许必要成就的这真理，由祢扬起来，捍卫真理和公平，”诗45:4。这旌旗就是大卫的统治，在以色列全地建立和扩张的统治。敬畏神，顺服神让大卫作王安排的敬虔以色列人，看他的高升是一种美好标记，对他们就像旌旗扬起一样，

1.这旌旗把他们团结起来，就像士兵按他们的军旗聚集起来。那些从前破败（诗60:1），自己当中出现分裂，如此被削弱，暴露在危险当中的人，当他被安置在宝座上时，就在他里面联合起来。

2.这激发起他们的活力，把生命和勇气注入他们里面，就像士兵看见旌旗就振奋一样。3.这击打他们的敌人，让他们惧怕，对于敌人，他们现在能扬出一面对抗的旗帜。大卫的子孙基督，被赐予敬畏神的人作万民的大旗（赛11:10），作他们团结的中心，他们被收聚起来合为一；祂是他们寻求的，祂是他们荣耀、以此为鼓励的。祂的爱是覆盖在他们身上的那面旌旗；奉祂的名，靠着祂的力量，他们与黑暗的权势争战，在祂率领之下，教会变得像扬起旌旗的军队一样震慑威严。

III.谦卑祈求及时的怜悯。

1.求神与他们和好，虽然祂曾对他们不悦。在祂的不悦中，他们的灾难开始，所以他们的兴旺，也必然要在祂的眷顾中开始：求祢使我们复兴！（诗60:1）向我们发出微笑，与我们在一起；与我们和睦，在这和睦中我们必得平安。Tranquillus Deus tranquillat omnia—与我们相和的神，将和平扩展全地。

2.他们可以彼此和好，虽然在他们自己当中曾有断绝，不幸的分裂：“求祢将裂口医好（诗60:2），不仅医好我们敌人给我们带来的裂口，还医好我们不幸的分裂在我们自己当中造成的裂口。”这些是人的愚昧和败坏造成的裂口，除了神的智慧和恩典把爱与和睦的灵浇灌下来，就没有任何事情能愈合修复，只有靠着这样，一个被震动分散的国才能归正，得救脱离败落。

3.求神让他们就这样得保守脱离仇敌的手（诗60:5）：“好叫祢所亲爱的人得救，不成为猎物，用右手拯救我们，用祢自己

的大能，用祢乐意使之成为祢右手，作祢使用工具的人施行拯救，求祢应允我们。”敬畏神的人是祂所亲爱的人；他们是祂亲爱的，如同祂眼中的瞳仁。他们常常身处患难，但他们必要得救。神自己的右手要拯救他们；因为得着祂心的，要得着祂手的拯救。求祢应允我，拯救他们。请注意，神祷告的民，可以把教会普遍的得救看作是对他们祷告具体的应允。如果我们善用在施恩宝座前的关系，为公众求神祝福，神把这些祝福赐下，我们除了可以与其他人分享这些祝福的好处，还可以带着特别的满足对彼此说，“神已经在这件事上听了我的祷告，应允了我。”

诗60:6-12

6神已经指着祂的圣洁说（或作“应许我”）：“我要欢乐，我要分开示剑，丈量疏割谷。7基列是我的，玛拿西也是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖，8摩押是我的沐浴盆。我要向以东抛鞋。非利士啊，你还能因我欢呼吗？”9谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？10神啊！祢不是丢弃了我们吗？神啊！祢不和我们的军兵同去吗？11求祢帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。12我们倚靠神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是祂。

大卫在此在盼望中欢喜，在盼望中祷告；这就是圣徒的得胜，与其说是因他们现在拥有的，其实更多是因着他们预料要得着的（诗60:6）：“神已经指着祂的圣洁说（就是，祂已经把祂应许的话赐给我，已经指着自己的圣洁起誓，祂决不向大卫说谎，诗 89:35），所以我要欢乐，以盼望应许成就欢喜，这应许的目的，不只是要作一个令人欢喜的应许。”请注意，神应许的话，是盼望的牢固根基，对所有相信的人来说是充满喜乐的源泉。

I.大卫在此欢乐，是因盼望两件事：—

1.他自己国的这场变革要有圆满结果。神已经指着祂的圣洁说大卫要作王，他不怀疑这国要完全属于他，就像它已经在他手中一样：我要分开示剑（示剑是一座美好的城，位于以法莲山上），丈量疏割谷，就像这些是属于我自己的一样。基列是我的，玛拿西也是我的，这两地都被完全征服，诗60:7。以法莲要为他供应士兵，作他的护卫和常设部队；犹大要为他的法庭供应有能力的审判官；就这样，以法莲要成为护卫他头的，犹大是他的杖。一个有活泼信心的人，就可以这样以应许夸胜，因应许中的一切美事得安慰；因为它们在基督里都是是的，都是阿们的。“已经指着祂的圣洁说，那么赦罪是我的，平安是我的，恩典是我的，基督是我的，天堂是我的，神祂自己是我的。”全是你们的，并且你们是属基督的，林前3:22-23。

2.一直以来搅扰以色列，此时仍充满危险，反对大卫作王的邻国要被征服，诗60:8。摩押要受奴役，被安排去做最卑贱的苦工。摩押人就归服大卫，撒下8:2。以东要成为粪堆，成为扔旧鞋的地方；至少大卫要占领它，作为自己的地方，这是由为它脱鞋象征出来的，得4:7。至于非利士人，他们若是胆敢，就让他们像过去那样对他夸胜吧；他很快要迫使他们改变口风。而是让那些人知道，他们自己的利益要因他得胜，因为被征服顺服大卫，得以与以色列交往，这是他们能想象最大的好处。但战争尚未终结，有一坚固城，（可能是）亚扪人的拉巴，仍在顽抗；以东地尚未被征服。现在，

(1.)大卫在此求助，为要继续运送约柜：“谁能领我进坚固城？我能依靠什么盟友，什么辅助，使我成为敌国和它们堡垒的主？”已经开始了善工的人，不能不渴望它得以彻底完工，使之完全。

(2.)他只盼望这些从神而来：“神啊！祢不和我们同去吗？因为祢已经指着祢的圣洁说；祢岂不是与祢说的一样可靠吗？”他

留意到之前他们曾经落在神不悦的护理之下：神啊！祢不是仿佛丢弃了我们吗？祢不和我们的军兵同去。他们被击败，遭遇挫折的时候，承认这是因为没有（就是因为他们放弃了）神与他们恩惠的同在；然而他们并不因此飞跑离开祂，而是更紧紧抓住祂；最近祂为他们做得更少，他们就更盼望祂要为他们行事。与此同时他们承认神在过往为公义，盼望在将要临到的事上祂要施怜悯："虽然祢丢弃了我们，却没有与我们永远相争；祢不会永远责备；虽然祢丢弃了我们，却开始向我们显出怜悯；祢岂不要使祢开始做的成为完全吗？"大卫的子孙在受苦中，当祂高呼，祢为什么离弃我，看起来是被父丢弃；然而即使在那时候，祂也荣耀得胜，胜过黑暗的权势和它们的坚固城，这得胜无疑最后要成为完全；因为祂已经出来，胜了又要胜。神的以色列，祂灵里的以色列，也要一样依靠祂得胜有余。虽然有时他们受到试探，以为神已经丢弃了他们，在具体的冲突中被击败，然而神却要最终领他们进坚固城。Vincimur in prælio, sed non in bello—我们在一场战役被击败，但在整场战争中却并非如此。 对应许活泼的信心要让我们确信，不仅赐平安的神快要将撒但践踏在我们脚下，而且我们的父，乐意把国赐给我们。

II.他在盼望中祷告。他的祷告是，求祢帮助我们脱离患难（亨利先生的译本如此作，译者注），诗60:11。即使在他们得胜的日子，他们也是看自己在患难中，因为仍在争战，这即使对得胜方也是愁苦。所以除了喜欢浑水摸鱼的人，无人能以战争为乐。他们祈求得帮助脱离患难，是求得保守脱离与之争战的人。虽然现在他们得胜，然而（战争的结果是如此不确定），除非神在接下来的交锋中赐他们帮助，否则他们就可能被击败；所以，主，愿祢从圣所救助我们。帮助我们脱离患难，就是歇了争战，是他们祈求的，他们为是公义而战，不是为得胜而战。Sic quærimus pacem—我们这样寻求和平。他们在这祈求中用来支持自己的盼望，其中有两件事：

1.不信自己，不信一切对受造之人的依靠：人的帮助是枉然的。只有当我们被神带领来承认，所有受造之人不能为我们做到我们期望神为我们做的事，我们才有资格领受从神而来的帮助。

2.对神，祂的大能与应许的信心（诗60:12）："我们倚靠神，才得施展大能，所以我们必要得胜；因为践踏我们敌人的就是祂，只是祂，祂要因此得到赞美。"请注意，

(1.)我们对神的信心绝不可取代，反而必须要鼓励、唤醒我们尽本分之道的努力。虽然是神为我们成全诸事，却有一些事，是要由我们做的。

(2.)对神的盼望，这是真勇气的最佳动因。在祂引导下尽本分的人，可以有勇气施展大能来尽本分；因为有神在我们这边，我们还需要惧怕什么呢？

(3.)只有倚靠神，靠着祂恩典动工，我们才能有勇气施展大能；是祂给我们加力量，用勇气和决心鼓舞我们，靠着自己，我们是软弱胆怯。(4.)虽然我们是如此施展大能行事，成功却必须要全然归功于祂；因为践踏我们敌人的就是祂，不是我们自己。我们一切的勇气，连同我们一切的胜利，都是从祂而来，所以我们所有的冠冕都必须放在祂脚前。

诗 篇 第 61 篇

大卫在这篇诗篇中，就像在许多其它诗篇中一样，以忧伤的心开始，但以欢乐的气氛结束 — 以祷告和眼泪开始，但以

赞美的歌声结束。人心就是这样，被高举到神那里，回到自得其乐的光景中。看来大卫写这篇诗篇时，他是被驱逐流放，至于是被扫罗还是押沙龙驱赶则不确定：一些人认为是押沙龙，因为大卫自称为“王”（6 节），但那是指弥赛亚王。大卫在这篇诗篇中，决心坚忍尽自己的本分，他的经历和盼望都鼓励他如此行。

I. 他要呼求神，因为神已经保护了他，1-3 节。

II. 他要呼求神，因为神已经为他做了美好供应，4-5 节。

III. 他要赞美神，因为他确信神要继续眷顾他，6-8 节。所以我们在歌唱这篇诗篇时，可以发现它非常生动表达了我们的信心和盼望，我们的祷告和赞美；这篇诗篇中一些经文非常特别。

诗 61:1-4

大卫的诗，交与伶长。用丝弦的乐器。
1 神啊！求祢听我的呼求，侧耳听我的祷告。
2 我心里发昏的时候，我要从地极求告祢。求祢领我到那比我更高的磐石。3 因为祢作过我的避难所，作过我的坚固台，脱离仇敌。4 我要永远住在祢的帐幕里，我要投靠在祢翅膀下的隐密处。细拉

我们在这些经文中可以观察到，

I. 大卫在忧愁困苦的日子，通过祷告紧紧跟从神，把自己交给祂：“不管发生何事，*我要求告祢*（诗 61:2）—不向别神呼求，只向祢呼求 — 不因为祢击打我就离开祢，而是仍要仰望祢，等候祢 —不是以冰冷漠不关心的方式谈论祢，而是用最大的迫切坚持和灵里火热向祢呼求，除非祢祝福我，否则就不让祢走。”他要如此行，

1. 虽然他远离他习惯去，作为祈求之处的圣所，祷告的殿：“*我要从地极求告祢*，大地或国土的极处，从国家最偏僻不为人知的角落求告祢。”请注意，我们在何处，都有自由可以来到神面前，可以找到一条道路开了，通到施恩的宝座前。*Undique ad coelos tantundem est viæ— 各处同样可以通往天上。*“而且因为我现在在地极，在忧愁和孤单中，所以*我要求告祢*。”请注意，那把我们与我们其它安慰分隔的，应该驱赶我们更大大亲近神，到是一切安慰源头的神那里。

2. 虽然他灵里消沉沮丧：“虽然*我心里发昏，*它却不消沉，如此背负重担，却可以通过祷告向神高举；如果它不能这样被兴起，那么它就肯定太消沉了。不，因为我心快要发昏，所以*我要求告祢，*因为藉此我心要得支持安慰。”请注意，哭泣必须让祷告更活泼，而不是让它变得死寂。*你们中间有受苦的呢，他就该祷告*，雅 5:13；诗篇 102 篇标题。

II.他心发昏，快要消沉的时候，他向神发出的具体恳求：*求祢领我到那比我更高的磐石*；就是说，

1.“去到那太高，除非祢帮助，否则我就去不到那磐石。主，求祢赐我对我自己安全如此的确据和满足，除了祢特别的恩典在我里面作成如此信心，我就永远达不到的确据和满足。”

2.“去到那磐石，在上面我必要更远离患难，更接近那安详宁静之地，是靠着我自己任何力量或智慧达不到的。”神的大能和应许是比我们更高的磐石。这磐石就是基督；在祂里面的人是安全的。除非神用大能领我们去，否则我们就不能到这磐石之上。*我必将你放在磐石穴中，*出 33:22。所以我们应当凭信心和祷告，把自己置于神的管理之下，使我们可以被接到神的保护之下。

III. 他对平安应允的渴慕盼望。他凭信心恳求（诗 61:1）：“*神啊！求祢听我的呼求，侧耳听我的祷告*；就是，让我现在

就得安慰，知道我蒙垂听（诗 20:6），时候到了，让我得着我祈求的。”

IV. 这盼望的根据，他用来加强他恳求的理据（诗 61:3）：“*因为祢作过我的避难所*；我已发现在祢里面有一比我更高的磐石：所以我信靠祢仍要领我到那磐石。”请注意，过去经历了信靠神的福益，这要让我们更紧密跟从祂，好使这些经历鼓励我们，盼望这信靠绝非枉然。“祢*作过我的坚固台，脱离仇敌*，祢和从前一样坚固，祢的名和从前一样，是义人的避难所。”箴 18:10。

V. 他决心继续行在向神尽本分、倚靠祂的道中，诗 61:4。

1. 事奉神要成为他不断的工作和事务。所有盼望要发现神是他们避难所和高台的人，都必须以此作为他们的本分：除了祂工作的仆人，无人能得到祂保护的福益。*我要永远住在祢的帐幕里*。大卫现在遭放逐，远离帐幕，这是他最大的忧伤，但他确信神要通过祂的护理，把他带回祂的帐幕，因为祂曾施恩，在他里面作成对这帐幕如此的爱慕，以致决心要以它作自己永远的居所，诗 27:4。他讲到要*永远*住在它里面，因为这帐幕是天堂的预表和象征，来 9:8-9,24。那些在地上短暂的*永远*中，要住在神的帐幕里，以它作为尽本分所在的人，必要在一种无止境的*永远*中，住在是荣耀所在的那帐幕中。

2. 神的恩典和恩典之约要作他不断的安慰：*我要投靠在祂翅膀下的隐密处*，就像小鸡投靠在母鸡翅膀下寻求温暖保护。已经发现神作他们避难所的人，仍要在他们一切急难中投靠祂。住在神帐幕中的人要得这益处，就是在患难的时候，祂仍要在那里作他们的藏身之所。

诗 61:5-8

5 神啊！祢原是听了我所许的愿；祢将产业赐给敬畏祢名的人。6 祢要加添王的寿数，他的年岁必存到世世。7 他必永远坐在神面前；愿祢预备慈爱和诚实保佑他。8 这样，我要歌颂祢的名，直到永远，好天天还我所许的愿。

我们在这些经文中可以观察到，

I. 大卫何等喜悦回顾神从前为他成就的事（诗 61:5）：*神啊！祢原是听了我所许的愿*；就是，

1. “我许的这些愿本身，我用来约束我的心的这些愿，祢已经注意到了；祢已经接纳了它们，因为我是诚心许下，祢喜悦它们；祢已经关注它们，让我想起这些愿。”神使雅各想起他许的愿，创 31:13；创 35:1。请注意，神见证我们许的一切愿，我们一切美好的心意，以及我们要有新顺服的所有严肃承诺。祂把这些记录下来，这成为我们应当还我们的愿的很好理由，就像在这里这成为大卫要还愿的很好理由，诗 61:8。因为我们若不还愿，听见我们许愿的那一位，就要让我们听回关于这些愿的事。

2. “与这些愿一起的祷告，祢已经施恩垂听和应允的祷告，”在鼓励他现在祷告，*神啊！求祢听我的呼求*。祂从未对雅各的子孙说，你们寻求我也是枉然，祂现在也不会开始这样说。“祢已经听了我所许的愿，实在回答了它们；因为*祢将产业赐给敬畏祢名的人*，已经使我与他们同得产业。”请注意，

(1.) 世上有一群特别的民，他们是敬畏神的民，带着圣洁的敬畏接受、顺服神乐意向人发出关于祂自己的启示。

(2.) 有一种特别的产业，是给那特别的民的，这是现在的安慰，他们将来蒙福的凭据。神自己作他们的产业，他们永远的分。有神作他们产业的利未人，必须以神为满足，不可期望得到像他们弟兄一样的分；同样敬畏神的人在祂里面有满足，

所以如果他们在这世上所得不过极少，却绝不可抱怨。

(3.) 我们无需盼望得着比那些敬畏神的人所得更美的产业。如果神按祂待爱祂名的人一样待我们，我们就无需盼望得到更好的待遇。

II. 他带着何等确信，展望他的生命要得到延续（诗 61:6）：*祢要加添王的寿数*，这可以理解为，

1.讲的是他自己。如果这篇诗篇是在他登基前，却已被撒母耳膏抹，知道神已经凭祂的圣洁说话时所写，他就能凭信心称自己是*王*，虽然他现在是被当作歹徒遭遇逼迫；或这可能这是在押沙龙企图把他赶下王位，逼他退位时所写。有人要让他短寿，但他信靠神要加添他的寿数，超过摩西定的人的年岁（即七十岁），这年岁用在按神的旨意服事他那一世的人（徒 13:36），就可以被算作是*存到世世*；因为这样存到世世对他就是更好。他的决心，就是要以尽本分的方式住在神的帐幕里，直到永远（诗 61:4）；现在他的盼望，就是要以安舒的方式坐在神的面前，直到永远。活在神面前的人，是在这世上活着行善，服侍祂，行在对祂的敬畏中；这样的人要永远住在祂面前。他以第三人称讲到自己，因为这篇诗篇是交与伶长，供教会使用，他要百姓在歌唱这篇诗篇时得到鼓励，确信虽然他们王的仇敌充满恶意，他却要如他们所愿永远活着。或者，

2. 这是讲弥赛亚，他作为祂预表的那一位王。大卫想到不管有什么事情发生在自己身上，*祂的政权与平安必加增无穷*，这就要给他带来安慰。中保要坐在神面前直到永远，因为祂总是为我们来到神面前，永远活着，为我们代求；因为祂活着，我们也要活着。

III. 他何等切切不住恳求神接纳他，保守他在祂的保护之下：*愿祢预备慈爱和诚实保佑他*！神的应许和我们对这些应许的信心并不取代祷告，反而要唤醒、鼓励祷告。大卫相信神要延长他的寿数，所以祷告祈求神保守他的性命，不是求神为他预备坚强的守卫，或防御坚固的城堡，而是求神预备慈爱和诚实保佑他；就是说，求神的良善按照应许，为他提供安全。在神慈爱和诚实的保护下，我们就无需渴望要得到更好的保障。这可以应用在弥赛亚身上，“求神时候满足，就差遣祂来，*向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱*。”弥 7:20；路 1:72-73。

IV. 他带着何等欢喜，起誓要感恩向神还他许的愿，向神尽本分（诗 61:8）：*这样，我要歌颂祢的名，直到永远*。请注意，神对我们的保守，要呼吁我们来歌颂祂，*所以*我们要切慕活着，使我们能歌颂祂：*愿我的性命存活，得以赞美祢*。我们必须要把赞美神作为我们这时候的工作，直到末了（只要我们生命得以延长，我们就必须继续赞美神），那时它必成为我们永远的工作，我们必要赞美祂，直到永远。*好天天还我所许的愿*。他赞美神，这本身就是还他许的愿，这预备他的心，去在其它情形里还他许的愿。请注意，1. 我们许的愿，一定要真心还愿。2. 赞美神，向祂还我们许的愿，这必须成为我们每天的工作；每天我们都必须朝着这方向做一些事，因为与我们当行的相比，这一切只不过是一点点而已，因为我们每天从神领受新的慈爱，因为如果我们认为每天如此行太过分，就不能期望永远如此行。

诗 篇 第 62 篇

这篇诗篇本身没有讲到任何直接关乎祷告或赞美的事，从它本身也看不出它是在怎样的情形下写成，是因什么特别缘故，是因忧伤抑或喜乐。但在其中，

I. 大卫大大欢喜承认他自己相信神，倚靠祂，鼓励自己继续等候祂，1-7 节。

II. 他带着极大热切，激发和鼓励其他人也同样信靠神，不要信靠任何受造之人，8-12 节。我们在歌唱这篇诗篇时，应当激发自己起来等候神。

诗 62:1-7

大卫的诗，照耶杜顿的作法，交与伶长。1 我的心默默无声，专等候神，我的救恩是从祂［而来］。2 惟独祂是我的磐石，我的拯救；祂是我的高台，我必不很动摇。3 你们大家攻击一人，把他毁坏，如同毁坏歪斜的墙，将倒的壁，要到几时呢？4 他们彼此商议，专要从他的尊位上把他推下；他们喜爱谎话，口虽祝福，心却咒诅。（细拉）5 我的心哪！你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从祂［而来］。6 惟独祂是我的磐石，我的拯救；祂是我的高台，我必不动摇。7 我的拯救，我的荣耀，都在乎神；我力量的磐石，我的避难所，都在乎神。

我们在这些经文中看到，

I. 大卫承认为了一切的美事，他倚靠神，只倚靠神（诗 62:1）：*我的心默默无声，专等候神*。“*虽然*（一些人作如此解读），*不管*我会遇到任何困难或危险，虽然神对我皱眉不悦，在我侍奉祂的时候遇到挫折，我的心仍要等候神”（或*向神默默无声*，原文是这意思）“对祂所行的不发任何怨言，而是安静盼望要看祂做什么。”当我们心等候神，当我们欢喜把我们自己，我们一切的事务交由祂的旨意和智慧处置，当我们让自己顺服祂护理之工的一切安排，耐心等候一件我们不确定的事发生，对祂的公义和良善全然满足，*不管如何，我的心去不顺服神吗*？（七十士译本如此作）这样我们就是在尽本分和得安慰的道中。是这样，肯定是应该这样；我们的意思必须融合进入祂的旨意当中。*我的心尊崇神，我的救恩是从祂而来*。他不怀疑他的救恩必要到来，虽然现在他受威胁，在危险当中；他期望这救恩从神而来，只从祂而来；因为*仰望从小山或从大山得帮助，真是枉然的*，耶 3:23；诗 121:1-2。“我知道救恩从祂而来，所以我要耐心等候祂，直到它真的来到，因为祂的时间是最好的时间。”我们可以把这应用在我们永远的救恩上，这救恩被称为*神的救恩*（诗 50:23）；这救恩从祂而来；祂为我们预备这救恩，保守我们，使我们得着这救恩，所以让我们的心等候祂，按祂看为合宜的方式，接受祂的引导，经过这个世界，去到那永远的救恩那里。

II. 这依靠的根基和理由（诗 62:2）：*惟独祂是我的磐石，我的拯救；祂是我的高台*。

1. “祂如此多次是这样；在祂里面我找到庇护、力量和帮助。我落在患难中时，祂已施恩支持我，将我托起，并且用祂的护理之工保护我，使我免遭仇敌攻击，救我脱离我被推入其中的患难；所以*我指望祂要救我们*，”林后 1:10。

2. “唯有祂能作我的磐石和我的拯救。受造之人能力不足；离开祂，他们一无所是，所以我要越过他们去仰望祂。”3. “祂以按祂的圣约承担要如此。祂是那万古磐石，就是祂要作我的磐石；祂是拯救的神，要作我的拯救；祂是至高的神，作我的高台；所以我有世上一切的理由相信祂。”

III. 他善用对神的信心。

1.因着信靠神，他心就得安定。“如果神是我的力量，大能的拯救，*我必不很动摇*（就是说，我必不至有祸被毁）；我可能受震动，但必不至沉没。”或，“我自己内心必不至大大烦乱不安。我可能会经受一些惊吓，但我必不至诧异受惊，也不至失去对自己内心的控制。我可能会心里作难，却不至失望，”林后 4:8。这对神的盼望要作灵魂的锚，确定安稳。

2. 他轻看仇敌，藐视他们所有反对他的图谋，诗 62：3-4。如果神是帮助我们的，我们就无需惧怕人能做什么伤害我们的事，虽然他们是如此强大和充满恶意。他在这里，

(1.) 描写了他敌人的特征：*他们攻击一人*，带着大量毒蛇的毒液图谋伤害，用大量毒蛇的狡猾设计，而这是为了*攻击一人*，他们自己同类中的一人，这人无法与他们匹敌，因为他们人数众多；虽然神的护理已经经常挫败他们恶毒计划，他们却仍继续逼迫。“你们这样做，*要到几时呢*？你们从来不认识到自己的错误吗？你们的恶毒绝不会消耗殆尽吗？”他们一致谋划，要把一个尊贵人*从他的尊位上把他推下*；诱惑一个诚实人离开他的正直，将他陷入罪的网罗，这是他们能把我们从我们的尊位上推下的唯一有效方法，把一个神已高举的人推倒，从他的尊贵中推下，以此争战反对神。他们恶意的实质是妒忌，他们看到大卫高升就难过，所以图谋污蔑他的品格，将此抹黑（这就是从他的尊位上把他推下），拦阻他高升。为此目的他们诽谤他，喜爱人对他品格讲的坏话，喜爱那些兴起来并传播，关于他的恶劣传闻，他们自己知道这些都是假的：*他们喜爱谎话*。正如他们昧着良心说关于他的谎言，要伤害他，同样他们昧着良心向他说谎话，隐藏他们谋划要对他做成的伤害，更有效达成他们的计划：他们*口虽祝福*（他们当着大卫的面恭维他），*心却咒诅*；他们在心里对他怀有一切恶意，私下阴谋反对他，密谋行出这样那样恶毒的计划，希望通过这些毁坏他。我们信任如此虚谎的人，这是很危险的；但神是信实的。

(2.) 他看到他们灭亡，向他们发出死刑判决，不是以君王的身份，而是以先知的身份：*你们都将被杀*（亨利先生在此引用的第 3 节，他使用的译本作：“你们大家攻击一人，把他毁坏，要到几时呢？你们都将被杀，如同毁坏歪斜的墙，将倒的壁。”译者注），被神公义的审判杀灭。按此预言，扫罗和他的仆人在基利波山上被非利士人杀死。企图毁灭神选民的恶人，只不过是在为自己预备毁灭。神的教会是建立在一块必要立定的磐石上，但与它相争、与支持它保护它之人相争的人，必要像*毁坏歪斜的墙，将倒的壁*，根基朽坏，自身的重量就把自己压垮，突然倾倒，把让自己身处它影子之中，它保护之下的人埋在它的废墟里。大卫已经信靠神，就这样预见他的仇敌被推翻，实际上就挑战他们，让他们行出最坏的事也不惧怕。

3.他本人得到鼓励继续等候神（诗 62:5-7）：*我的心哪！你当默默无声，专等候神*。请注意，我们做的美事，我们应当激发自己继续做，做得越来越多，就像那些靠着恩典，已经经历了这美事的安慰和福益的人一样。我们已经发现，等候神是美事，所以应当吩咐我们的心，甚至说服我们的心来如此不断依靠祂，好使我们常常得到安舒。他曾说（诗 62:1），*我的救恩是从祂而来*；他现在说（诗 62:5），*我的盼望是从祂而来*。他的救恩是他盼望的主要内容；让他从神得到救恩，他就不再有更多盼望。他的救恩从神而来，他所有其它盼望也是从祂而来。“如果神拯救我的灵魂，其它所有的事情，就让祂欢喜怎样待我就怎样待我吧，我要默默接受祂的安排，知道它们*终必叫我得救*，”腓 1:19。他重复（诗 62:6）他曾说过关于神的话（诗

62:2），就像一个人不仅确信此事，还对此大大欢喜，在思想中大大专注思考：*惟独祂是我的磐石，我的拯救；祂是我的高台*，我知道祂是；但他加上一句，*我必不很动摇*，这里则是*我必不动摇*。请注意，人越使用信心，信心就越活跃。*Crescit eundo—它因操练而成长。* 我们越多默想神的属性和应许，以及我们自己的经历，我们就越胜过我们的恐惧，我们的恐惧就要像哈曼一样，当它们开始败落，就必在我们面前败落，而我们必*得保守十分平安*，赛 26:3。随着大卫对神的信心进深到一种不可摇动的恒久倚靠，同样他对神的喜乐就正在提高自己，成为一种神圣的夸胜（诗 62:7）：*我的拯救，我的荣耀，都在乎神*。我们的拯救在哪里，我们的荣耀就在哪里；因为我们的拯救，不就是那荣耀，那极重无比、永远的荣耀被显明出来吗？我们得荣耀，必然要在那里。让我们在神里面终日夸口。“*我力量的磐石*（就是我坚固的磐石，我在其上建立我的盼望和倚靠的磐石），*我的避难所*，我被追捕时逃往寻求庇护的避难所，*都在乎神*，唯独在乎神。 我没有谁可以逃往投靠，没有别人可以信靠；我越思想此事，就对我已经作出的选择越感到满足。”他就是这样*以耶和华为乐，乘驾地的高处*，赛 58:14。

诗 62:8-12

8 你们众民当时时倚靠祂，在祂面前倾心吐意。神是我们的避难所。（细拉）9 下流人真是虚空，上流人也是虚假，放在天平里就必浮起；他们一共比空气还轻。10 不要仗势欺人，也不要因抢夺而骄傲；若财宝加增，不要放在心上。11 神说了一次、两次，我都听见，就是能力都属乎神。12 主啊！慈爱也是属乎祢，因为祢照着各人所行的报应他。

我们在此看到大卫劝勉其他人像他那样信靠神、等候祂。自己已经发现神的道路带来安慰的人，要邀请其他人进入这些道中；在神里面有足够的，给所有圣徒吸取，其他人与我们分享，我们绝不会得到的就少了。

I. 他劝告所有人像他一样等候神，诗 62:8。请观察，

1. 他向哪些人发出这美好劝告：*你们众民*（就是所有人）；所有人都必受欢迎来信靠神，因为祂是*一切地极的人所倚靠的*，诗 65:5。*你们以色列家的众民*（迦勒底版本如此作）；他们特别受邀来信靠神，因为祂是以色列的神；众民岂不应该寻求他们的神吗？

2. 他给的美好劝告是什么。

(1.) 信靠神：“*当倚靠祂*；面对祂，愿意信靠着面对祂；信靠祂为你们成就一切，信靠祂的智慧和良善，祂的大能和应许，祂的护理和恩典。*时时*都这样行。”我们必须习惯了常常信靠神，必须活出倚靠祂的生活，必须时时如此信靠祂，以致没用任何时候是把这种信靠放在我们自己，或任何受造之人身上，这信靠只当放在祂身上；我们一定要在所有情形里实际信靠神，在各样危难中信靠祂，信靠祂在我们疑惑时指引我们，在我们落在危险中时保护我们，我们缺乏时供应我们，为着各样善言善事加力量给我们。

(2.) 与神交谈：*在祂面前倾心吐意*。这说法看来是指着在主面前倾倒奠祭说的。当我们为罪懊悔认罪，我们的心就是这样*浇在神面前*，撒上 7:6。但在此这是指祷告，祷告若要名副其实，就当是在神面前倾心吐意。我们一定把我们的愁苦摆在祂面前，带着一切谦卑的自由，把我们的心愿向祂献上，然后全然把自己交给祂处置，耐心让我们的意志顺服祂的意志：这就是我们的倾心吐意。

3. 他给我们什么鼓励，让我们接受他这美好劝告：*神是我们的避难所*，不仅是我的避难所（诗 62:7），还是我们所有人的避难所，就是所有要逃向祂，在祂里面寻求庇护之人的避难所。

II. 他警告我们，不要错放我们的信靠，在这件事上，和任何事情一样，*人心诡诈*，耶 17:5-9。真正信靠神的人（诗 62:1），要只信靠祂，诗 62:5。

1. 让我们不要信靠这世界上的人，因为他们是压伤的芦苇（诗 62:9）：*下流人真是虚空*，完全不能帮助我们，*上流人也是虚假*，如果我们信靠他们，他们就要欺骗我们。人可能会想依靠下流人，因为他们人数众多，有体力，愿侍候；依靠上流人，因为他们有智慧、能力和影响力；但这一种和另外一种人都不可靠。在两种人中，这里提到上流人时，说他们更具欺骗性；因为他们是*虚假*，这表明不仅虚妄，而且不义。我们不太容易依靠下流人，却更容易依靠君王和军队的元帅，他们用生出来的名望，试探我们信靠他们，当我们这样做，他们负我们所托时，就证明是虚假。但是把他们放*在天平里*，圣经的天平里，或试验他们，看他们要显明是怎样，他们是否能达到你对他们的期望，你就要在他们身上写下*提客勒*这个词；他们一共*比空气还轻*；与神相比，除了服从神的命令之外，不可依靠他们的智慧给我们出主意，依靠他们的能力为我们行事，依靠他们对我们的善意，不，连他们的承诺都不可依靠。

2. 让我们不要信靠这世界的财富，不要以此作我们的坚固城（诗 62:10）：*不要仗势欺人*，就是说，不要信靠用欺骗和暴力得回来的财富，因为有大量财富的地方，人通常是通过不诚实的积攒储蓄（我们的救主把这称为*不义的钱财*，路 16:9），或致富的巧计得回来的。“不要以为因为你们资财丰富，或正在得到大量钱财，你们就足够安全；或者以为*因抢夺而骄傲*是没有问题，你们思想怎样骗人，那是在骗自己。”人*只倚仗他丰富的财物*，那是*在邪恶上坚立自己*（诗 52:7）；但他终久成为愚顽人，耶 17:11。让人不要如此愚昧，以为可以用他们的罪支持自己，更不要以为可以用这件罪支持自己。不可，因为拥有财富却不依靠它们，这是难的，如果财宝加增，虽是使用合法诚实的方法，我们却要小心，免得让我们的情感过度倾向它们：“*不要放在心上*；不要急切追求，不要以此自满，作你们灵魂的安息，也不要倚靠它们作你们的分；不要过度求富，不要用它们衡量你们自己和其他人；不要把世上的财富作为你们的至善和最高目的；简单说，不要把它变成偶像。”财宝加增时，这是我们最危险会去做的事。当那财主的田产带来丰收，那时他对他的灵魂说，有这些事，*只管安安逸逸*吧，路 12:19。最容易吸引人心离开神的，是一个微笑的世界，人心只应投靠上帝。

III. 他提出一个非常充分的理由，证明我们为何应该相信神，因为祂是一位拥有无限能力、慈爱和公义的神，诗 62:11-12。这是他自己很确定，要我们也很确定的：*神说了一次、两次，我都听见*；就是，

1. “神已经这样说了，我已经听见了，一次，还有两次。祂已经这样说了，我已经通过理智之光听见了，从无限完全神的本质，从创造和护理之工，理智之光都轻易推论出这一点。祂已经这样说了，我已经通过特别与我有关的事，听见了一次，还有两次（就是说，很多次）。祂已经说了，我已经听见了，这是通过异梦和异象（伯 4:15），通过在西乃山上祂对自己荣耀的显明”（一些人认为，这里特别所指的就是这一点），“还有通过所写下来祂的话语听见了。”神已经经常对我们说，祂是一

位何等伟大良善的神，我们应当同样经常留意祂对我们说的话。或者，

2.“虽然神说了，只有一次，但我听见了两次，努力地听，不仅用我外面的耳朵，还用我的灵魂和思想来听。”神对一些人说了两次，他们却一次也不愿听；但对其他人祂说了只不过是一次，他们却听见两次。比较伯 33:14。这样说，这样听见的是什么事？

(1.) 就是与我们有关系的神，祂的能力是无限的。*能力都属乎神*；祂是大能，能行作万事；在祂没有不可能的事。所有受造物的能力都是从祂而出，依靠祂，按祂意思被祂使用。祂的能力是那真能力，我们一定要把这能力归于祂。这就是我们应该在一切时候信靠祂，活着不断依靠祂的充分理由；因为祂有能力为我们做成我们托付祂去做的事。

(2.) 祂是一位无限良善的神。这里诗人转过来对神祂自己说话，渴慕把祂良善的荣耀归给祂，祂的良善是祂的荣耀：*主啊！慈爱也是属乎祢*。神不仅是一切生命中最伟大的，也是最好的。慈爱属乎祂，诗 130:4,7。祂以一种对祂自己来说特别的方式充满慈爱；祂是*发慈悲的父*，林后 1:3。这是我们应该信靠祂，驳斥以我们有罪和不配作理由，反对我们去信靠祂的进一步理由；虽然除了祂的忿怒，我们什么也不配得，但我们仍可盼望从祂慈爱而来的一切好处，祂的慈爱遍满祂一切的作为。

(3.) 祂从未，将来也决不会冤屈祂造的任何人：*祢照着各人所行的报应他*。虽然祂并不总是在这世上让人看到祂如此行，然而祂要在报应的日子做此事。对祂的服事，没有一件会不得赏赐，对祂的冒犯，除非悔改，否则没有一件会不受惩罚。藉此祂要显明，能力和慈爱都属乎祂。如果祂不是一位有能力的神，就会有一些罪人，是太过强大不会受惩。如果祂不是一位慈爱的神，就会有一些服事，是太无价值，不能得到赏赐。这看来是特别表明，神要公义判断受冤屈的无辜之人向祂提出的申诉；祂肯定要按事实审判，为受伤害的人伸冤，报应伤害他们的那些人，王上 8：32。所以让受冤屈的人把他们的事交给祂，信靠祂要为此抗辩。

诗 篇 第 63 篇

这篇诗篇在如此小的篇幅之内，和大卫任何诗篇一样，充满极多热情和活泼的敬拜。正如保罗书信中最甜美的，是那些从监狱里写的，同样大卫诗篇中，其中一些最甜美的，是那些像这篇一样，在旷野中写成的诗篇。在流放中最令他伤心的，是不能参加集体的敬拜；这些是他在这里渴望得以恢复享受的；目前的缺乏只不过令他更加渴想。然而他心所挂念的，并不是敬拜，而是敬拜所拜的神。在此我们看到，

I. 他对神的渴慕，1-2 节。

II. 他对神的看重，3-4 节。

III. 他在神里面得满足，5 节。

IV. 他与神秘密的相交，6 节。

V. 他欢喜倚靠神，7-8 节。

IV. 他在神里面圣洁地向仇敌夸胜，确信他自己安全，9-11 节。一颗敬拜敬虔的心，无需指引就知道如何歌唱这篇诗篇，它如此自然就说出它自己真实的话；一颗不圣洁的心，不认识神的事，不因神的事受感动的心，一定不能用悟性歌唱这篇诗篇。.

诗 63:1-2

大卫在犹大旷野的时候，作了这诗。

1 神啊！祢是我的神，我要切切地寻求祢；在干旱疲乏无水之地，我渴想祢，我的心

切慕祢。2 我在圣所中曾如此瞻仰祢，为要见祢的能力和祢的荣耀。

诗篇的题目告诉我们，它是何时写成，就是大卫在*犹大旷野*，就是*哈列的树林*的时候（撒上 22:5），或在*西弗旷野*，撒上 23:15。

1. 就算在迦南，虽然它是多结果子之地，人口众多，但仍有旷野，比其它地方少结果子，少人居住的地方。世界和教会也是如此，但天堂并不是这样；那里都是城，都是乐园，没有沙漠地；*旷野*在那里*必然象玫瑰开花*。

2. 神最好、最宝贵的圣徒和仆人，有时候他们的分会被安排在旷野，表明他们孤独孤单，凄凉受苦，缺乏，游荡不定，对如何安排自己完全不知所措。

3. 旷野一切的艰难困苦，绝不可让我们失声不能唱圣歌；即使在那时候，我们的本分和利益，也是保持与神欢喜的相交。有合适在旷野歌唱的诗篇，为着我们是在犹大的旷野，而不是在罪的旷课，我们有理由感谢神。

大卫在这些经文中，*激发自己抓住神，*

I. 这是用一种活泼活跃的信心：*神啊！祢是我的神*。请注意，在我们所有对神的说话中，我们必须看祂是神，是我们的神，这将成为我们旷野光景中的安慰。当我们说*神啊*这严肃的话时，我们必须承认神是神，我们是在向一位真实存在，与我们同在的神说话；人竟把这当作一句随便说的话，这真不幸。我们必须承认祂在我们之上的权柄，必须对祂有礼，必须承认我们与祂的关系："*祢是我的神，*凭着创造是我的神，所以是我理当的主人和王，凭着圣约和我自己的认同，是我的主人和王。"我们一定要像那些持守"*神啊！祢是我的神*"这话的人一样，带着最大的自得其乐和对神感激说这话。

II. 这是用敬虔敬拜的情感，依照他对神的选择，以及神与他立的约。

1. 他决心寻求神，以及神的眷顾和恩典：*祢是我的神，*所以*我要寻求祢*；因为*百姓不当求问自己的神吗？*赛 8:19。我们一定要寻求祂，我们一定要渴慕以祂的眷顾作我们的至善，追求祂的荣耀作我们最高的目的；我们一定要寻求通过祂的话语认识祂，通过祷告寻求祂的怜悯。我们一定要寻求祂，

(1.) 切切寻求，带着至大的关切，就像害怕失去祂的人一样；我们必须以祂作为我们一天的开始，每天以祂作为开始：*我要切切地寻求祢，*早早寻求祢。

(2.) 恳切寻求："*在干旱疲乏之地，我渴想祢，我的心切慕祢*（就是说，我的全人因这寻求受感动）。"请观察，

[1.] 他抱怨失去神眷顾的同在。他在干旱疲乏之地；他这样认为，与其说是因为这是一片旷野，倒不如说因为它远离约柜，远离圣道和圣礼。这世界是一个*令人疲乏之地*（原文的词就是这意思）；它对那些自己的分在这世上，爱这世界的人是如此 — 它不能给他们带来真正满足；对在这世上经过的义人是如此 — 它是流泪谷，他们从这世界得不到什么。

[2.] 他切切恳求神的同在：*我渴想，切慕祢*。他的缺乏激活他的渴慕，非常热切的渴慕；他如遭捕猎的鹿渴慕溪水一般；任何不及这一点的事情，他都不能接受。他的渴慕几乎变成不耐烦；他盼望，他憔悴，直到他要重新得到敬拜神的自由。请注意，蒙恩之人带着圣洁的藐视轻看这世界，带着圣洁的渴慕抬头仰望神。

2. 他盼望以神为乐。他如此热切希望得着的是什么？他的恳求，他的请求是什么？就是这件事（诗 63:2），*我在圣所中曾如此瞻仰祢，为要见祢的能力和祢的荣耀。*就是，

(1.) “我要在旷野这里看见，如同曾经在会幕里看见一样，为要在隐秘中看见，如同我曾在严肃会中看见一样。”请注意，当我们被剥夺了集体敬拜的福益，我们应当渴慕和努力保持在隐退时与神相交，就像我们在大会中曾有过的那相交一样。一间密室，可以变成一座小小的圣所。以西结在巴比伦得着异象，看见全能者；约翰在拔摩岛得见神。我们孤身一人时，我们可以有父与我们同在，这就足矣。

(2.) “我要再次在圣所中看见，如同我曾在那里见过一样。”他盼望被带出旷野，不是为了再见朋友，重新得回宫中的欢喜快乐，而是使他能来到圣所，不是为了见那里的祭司，敬拜的礼仪，而是为了“*见祢的能力和祢的荣耀*”（就是祢荣耀的大能，或祢大能的荣耀，这是代表神一切的属性和完美），“使我能更加认识这些，让它们在我心里留下美好的印象” —好使我*得以看见主的荣光，就变成主的形状*，林后3:18。“为要见祢的能力和祢的荣耀，” 他不是说，正如我曾看见它们，而是“正如我曾如此瞻仰*祢*。”我们不能看见神的本体，但当我们凭信心看见祂的属性和完全，我们就这样看见祂。大卫在此回忆这些看见，让自己欢喜。那些是他与神相交的短暂宝贵时光；他欢喜再想起这些；这些是他哀痛失去，盼望重新得着的。请注意，蒙恩之人参加严肃会敬拜，曾令他们欢喜，让他们现在渴慕的，就是得以在当中看见神和祂的能力和荣耀。

诗 63:3-6

3 因祢的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞祢。4 我还活的时候，要这样称颂祢，我要奉祢的名举手。5-6 我在床上记念祢，在夜更的时候思想祢，我的心就象饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美祢。

大卫的哀叹和祷告，多么快就变成颂赞和感恩！在表明他渴慕寻求神的两节经文之后，这里是表明他已经找到神的喜乐与满足的一些经文。若不是出于我们自己的过错，忠心的祷告就会快快变成喜乐的颂赞。*寻求耶和华的人，心中应当欢喜*（诗105:3），人当赞美神，因祂在他们里面动工生出这些渴慕，赐他们确信，祂要满足这些渴慕。大卫现在在旷野，然而内心却因颂赞神大得宽广。我们若是有颂赞神的心，即使在患难中，也不会缺乏颂赞的内容。请观察，

I. 大卫要为着什么颂赞神（诗 63:3）：*因祢的慈爱比生命更好*，比众多生命更好，比生命和生命一切的安慰，在最好光景中，长寿和兴旺的生命更好。神的慈爱按其本身，在所有圣徒看来，要比生命更好。它是我们属灵的生命，这比现世的生命更好，诗 30:5。死在神的眷顾中，比活在祂的忿怒下更好，更好千倍。大卫在旷野，通过安慰他的经历发现，神的慈爱比生命更好；*所以*（他说），*我的嘴唇要颂赞祢*。请注意，因得着神眷顾的记号内心焕然一新的人，应当用颂赞使他们心得宽广。我们有极多的理由赞美神：我们拥有比这世界财富能给我们更好的供应和更好的产业，在服事神，与祂相交时，我们有比这世界上的工作和交往更好的工作和享受。

II. 他要怎样颂赞神，要颂赞多长久，诗 63:4。他定意活出一种向神感恩、倚靠祂的生活。请观察，

1. 他称颂神的态度：“*我要这样称颂祢*，像我现在已经开始这样；目前敬虔的情感必不像早上的云雾消失，而是要像早上的日头，越来越闪耀发光。”或者，“我要用曾向祢祈求时同样的恳切炽热，向祢发出称颂。”

2. 他在当中继续坚忍：*我还活的时候，要这样称颂祢*。请注意，称颂神，这

必须成为我们毕生的工作；我们必须常常保持对祂从前眷顾的感恩之情，为此重复我们的感恩。我们必须每日为着祂天天堆积在我们身上的福益向祂感恩。我们必须凡事感恩，不被今世任何患难破坏这心态。不管我们活着遭遇什么日子，无论多么黑暗荫蔽，虽然我们会对临到的日子说，这是*我们毫无喜乐的那些年日*，然而每天必须是感恩的日子，直到我们的死日也是如此。我们必须花时间在这工作上，因为我们盼望使用蒙福的永恒来做这工。

3. 他在一切场合不断仰望神，这应当伴随着他对神一切的颂赞：*我要奉祢的名举手*。我们在我们所有的祷告和颂赞中，一定要着眼于神的名（着眼祂藉此显明祂自己的一切），我们得到教训，要以此作为开始 — *愿人都尊祢的名为圣*，以此作为结束 — *因为荣耀全是祢的*。在我们的工作和争战中，这是我们一定要着眼仰望的；我们一定要奉神的名，就是靠祂的灵和恩典的力量，举手尽我们的本分，与我们特别的仇敌争战，诗 71:16；亚 10:12。在我们所有的起誓中，一定要奉神的名；我们必须把自己交给祂，倚靠祂的恩典。当我们在安慰和喜乐中把下垂的手挺起来时，这必然要奉神的名；我们必须要从祂取得我们的安慰，这些安慰必须要向祂分别为圣。*我们终日因神夸耀*。

III. 他要带着怎样的欢喜快乐颂赞神，诗 63:5。

1. 带着内在的满足：*我的心就象饱足了骨髓肥油*，不仅象吃饱了给人营养的饼，还象吃饱了令人欢喜和美味的骨髓，赛 25:6。大卫盼望能重新以敬拜神为乐，那时他要如此得到满足，因着他有一段时间落在窘迫中，就更加满足。或者若是不能，然而靠着神的慈爱，在孤身一人时与祂相交，他要如此得到满足。请注意，是一位满有恩惠的神，以及与祂的相交，给一个蒙恩的人丰富满足，诗 36:8；诗 65:4。是蒙恩之人里面的，以神和与神相交为丰富满足。圣徒有一种以神为满足的满足；除了神眷顾使他们有福，他们就别无所慕；他们在神里面有一种超然的满足，与之相比，感官一切的欢乐不过是枯燥乏味，就如水坑里的泥水与这安慰的美酒相比一般。

2. 带着这种满足外在的表现；他要*以欢乐的嘴唇*赞美神。他要赞美神，

(1.) 公开赞美祂。他的口和嘴唇要赞美神。人心里相信感恩，必须口里承认这两样，把荣耀归给神；不是无心只有口的表演可得神悦纳（太 15:8），而是内心充满了，口一定要说出来（诗 45:1），既是为了激发我们自己的敬虔情感，也是为了造就他人。

(2.)欢欢喜喜地赞美。我们一定要用欢乐的嘴唇赞美神；我们一定要用极大的喜乐，让自己去尽信仰这样和其它的本分，出于圣洁喜乐的动因述说对神的赞美。赞美的嘴唇必须是欢乐的嘴唇。

IV. 在祂最隐退的时候，他是如何用对神的思念使自己欢乐（诗 63:6）：*我在床上记念祢*的时候，我要赞美祢。我们每次想起神的时候，都一定要赞美祂。现在大卫被挡在集体敬拜之外，他就更多多与神有隐秘的相交，以此做一些事情，弥补他的损失。这里请观察，

1. 大卫怎样让自己动工思想神。神在他一切所想中，这与恶人的特征相反，诗 10：4。对神的思念随时临到他：“*我记念祢*；就是我去思想的时候，我发现祢在我右边，在我脑海里。”这思念的主题应当首先向我们显出，是我们不能忘记或忽视的。这些思念牢牢立定在他里面：“*我思想祢*。”对神的思想绝不可是一瞬即逝的思想，从脑子里经过，而是要成为长久的思想，住在脑子里。

2. 大卫这样让自己去思想神的时候 — *在床上*，在守夜的时候。大卫现在游荡不定，但是无论他去到哪里，都随身带着他的信仰。在我*许多张床上*（一些人这样读作）；被扫罗搜捕，他很少有连续两个晚上在同一张床上过夜；但无论他在哪里过夜，但如果像雅各一样，睡在冰冷的地上，以石头作枕头，对神美好的思念也与他一同躺卧。大卫白天如此忙碌，要为自己安全作筹划，以致几乎没有闲暇让自己严肃进行信仰操练，所以他不是变得没有时间如此行，而是让自己放弃必要的睡眠。他的生命现在不断落在危险之中，所以我们可以猜想，担心和惧怕让他眼要睁开，使他度过难眠之夜；但那时他用对神的思念让自己高兴起来，得到安慰。有时候我们发现大卫在床上流泪（诗 6:6），但他这样思想，就抹去泪水。当睡眠从我们眼中离去（因着疼痛，身体有病，或思想中任何搅扰），我们的心，因着记念神，可以得安舒，得安睡。也许一个小时敬虔的默想，给我们带来的好处要超过一个小时的睡眠。见诗 16:7; 诗 17:3; 诗 4:4; 诗 119:62。人在会幕中守夜，为要赞美神（诗 134:1），也许大卫有自由时，曾与利未人一道守夜；现在他不能与他们同在一地，但他与他们同守一时，希望自己在他们当中。

诗 63:7-11

7 因为祢曾帮助我，我就在祢翅膀的荫下欢呼。8 我心紧紧地跟随祢，祢的右手扶持我。9 但那些寻索要灭我命的人，必往地底下去。10 他们必被刀剑所杀，被野狗所吃。11 但是王必因神欢喜。凡指着他发誓的，必要夸口；因为说谎之人的口，必被塞住。

大卫表达了对神的渴慕和对神的赞美之后，在这里表明对祂的信心，对祂满有喜乐的盼望（诗 63:7）：*我就在祢翅膀的荫下欢呼*，这是指基路伯在约柜之上伸出的翅膀，经上说神住在中间（“我要以祢的圣言，祢的圣约和与祢相交为乐”），或是指飞禽的翅膀，无助的雏鸟在其下得着庇护，如鹰的雏鸟（出 19:4；申 32:11），表明的是神的大能；以及普通母鸡的幼雏（太 23:37），这更多表明的是神的温柔。这是诗篇常用的句子（诗 17:8; 诗 36:7; 诗 57:1; 诗 61:4; 诗 91:4），在别处就没有这个意思，得 2:12 除外，在那里，当路得成为新入教之人，经上说她是*投靠耶和华以色列神的翅膀下*。我们的本分，就是*在神翅膀的荫下欢呼*，这表明我们凭信心和祷告求助于祂，很自然就像小鸡感到冷或受惊吓时，出于本能奔向母鸡的翅膀下。它也表明我们依赖祂，相信祂有能力并愿意帮助我们，我们以祂的看顾和保护为满足，重新得力。在把我们自己交给神之后，我们必须安舒欢喜，安静脱离对邪恶的惧怕。现在让我们进一步看，

I. 是什么支持和鼓励大卫相信神。有两件事，是支持那唯独由神话语作其根基的盼望：

1. 他从前经历神解救的大能：“*因为祢曾帮助我*，而其他帮助和帮助的人都辜负我所托，所以我仍要以祢的救恩为乐，要为将来信靠祢，带着欢喜和圣洁的喜乐信靠。祢不仅曾帮助我，而且还是我的帮助；”因为在过往，除非靠祂，我们绝不可能是帮助了自己，任何其他受造之人也不可能帮助了我们。在此我们可以立起我们的以便以谢，说*到如今耶和华都帮助我们*，所以必须定意我们决不离弃祂，决不不信靠祂，我们与祂同行时决不低头丧气。

2. 他目前感受到，神的恩惠在支持着他来跟随祂（诗 63:8）：*我心紧紧地跟随祢*，这表明一种非常急迫的愿望，一种非常严肃活泼的努力，要保持与神相交；我们若不能总是紧紧抓住神，却必须要总是着眼于祂，奔向祂，以祂作我们的奖赏，腓 3:14。紧紧追求神，就是紧紧追随祂，

就像怕转眼看不见祂的人，快快地跟随祂，就像那些盼望与祂同在的人。这是大卫曾经所做的，他承认这一点，把荣耀归给神，*祢的右手扶持我*。神扶持他，

(1.) 在他受患难时扶持他，免得他在患难之下消沉。*在底下是那永久的膀臂*。

(2.) 在他敬拜时扶持他。神在他圣洁的愿望和跟随中扶持着他，使他行善不至丧志。紧紧跟随神的人，若神的右手不扶持他们，他们很快就要失败灰心了。是祂给我们加力，让我们跟随祂，唤醒我们美好的情感，在我们尚未得到所求之事时安慰我们。是靠着神的大能（就是祂的右手），我们蒙保守不至跌倒。这是对诗人极大的鼓励，让他盼望时候到了，神就要赐他如此热切渴望的，因为他已经靠着神的恩典，在心中生出这些渴慕，并且保持。

II. 大卫盼望夸胜的是什么。

1. 祂的仇敌要遭毁灭，诗 63:9-10。有人*寻索要灭他命*，不仅要灭他的性命（这是他们急迫要做到的，既是为了拦阻他得加冕作王，也是由于他们因他智慧、敬虔和被神使用而嫉妒憎恶他），还要灭他的灵魂，他们企图驱逐他，不让他敬拜神（对神的敬拜是滋养支持灵魂的，他们这样做，就能让灵魂挨饿），并且派他去事奉别神 ，以此毒害他的灵魂，撒上 26:19。但他预见并预言，

(1.) 他们必*往地底下去*，去到坟墓，地狱；他们对大卫的敌意要成为他们的死亡和定罪，他们的败坏，他们永远的败坏。

(2.) 他们要落在刀剑之下，神忿怒和公义的刀剑之下，人的刀剑之下，伯 19:28-29。他们必遭遇暴死，启 13:10。这在扫罗身上应验，他死于刀下，他自己的刀下；大卫预言此事，然而他一次又一次手有能力时，却不愿行此事；因为作我们守则的，是诫命，而非预言。

(3.) *他们必被野狗所吃*；他们的尸首必作贪食兽类的食物（扫罗倒下，很久不得埋葬），或指他们的房屋家产要作野兽的居所，赛 34:14。这必将是基督敌人，反对祂国度和祂在这世上利益之人灭亡的结局；“*把他们拉来，在我面前杀了吧！*”，路 19:27。

2. 他本人必最终得胜（诗 63:11），他要高升到他受膏抹要坐的宝座上：*王必因神欢喜*。

(1.) 他称自己作*王*，因为他知道按照神的旨意和设立，自己是王；就这样，保罗虽然仍在争战之中，却写道他自己是*得胜有余*，罗 8:37。神使信徒作王，虽然他们要直到复活的那天早上才得统治。

(2.) 他不怀疑虽然自己现在是流泪撒种，却必要欢呼收割。*王必欢喜*。

(3.)他定意要以神作他一切欢喜的阿拉法和俄梅戛。他必*因神欢喜*。这可以应用在得高升的救赎主的荣耀和喜乐上。弥赛亚君王必因神欢喜；祂已经进入那摆在祂前面的喜乐，祂的荣耀要在祂再来时得完全。有两件事，要成为大卫高升的美好果效：

[1.] 这要成为他朋友的安慰。*凡向他发誓的*（就是向大卫发誓），与他建立关系，起誓效忠于他的人，*必要夸口*，因他的成功夸口；或者；*凡指着祂发誓的*（就是指着神配得称颂的名，不是指着任何偶像起誓的，申 6:13），那么这就是指所有义人，真诚公开承认神的名的人；他们要以神夸口；他们要以大卫的高升夸口。*敬畏祢的人见我，就要欢喜。* 衷心拥戴基督事业的人，要以它的最终得胜夸口。*我们若忍耐，也必和祂一同作王。*

[2.] 这要驳倒他的敌人：*说谎之人的口，必被塞住*； 扫罗、多益，以及其他诬告大卫，侮辱他，仿佛他的事业穷途末路的人，他们的口必被完全塞住；他们将要连一句反对他的话都说不出，而要永远被

塞住口，并且蒙羞。把这应用在基督的敌人身上，那些如一切假冒为善之人那样向祂说谎，对祂说他们爱祂，却不与祂同心的人；他们的口要被那句话塞住，“*我不晓得你们是哪里来的*；”他们必永远无言可答，太 22:12。那些说谎反对祂，*混乱主的正道*，污蔑祂的神圣信仰的人，在主来，清算不敬虔之罪人所说顶撞祂的刚愎话的那一日，他们的口要被塞住。基督的再来将是祂所有忠心朋友和跟从者永远的得胜，所以他们对此存着相信的盼望，现在就可以夸胜。

诗 篇 第 64 篇

这整篇诗篇所指的是大卫的仇敌，逼迫他，毁谤他的人；这样的人很多，他们几乎在他一切的日子，都给他带来大量烦恼，所以我们无需猜测这篇诗篇是在哪个特别时候写成。

I. 他祈求神保守他，脱离他们反对他的恶毒阴谋，1-2 节。

II. 他描写了他们恶劣的特征，是因着他们自己的邪恶，被打上记号要遭毁灭的人，3-6 节。

III. 他被先知的灵感动，预言他们要遭毁灭，这要把荣耀归给神，并且鼓舞祂的百姓，7-10 节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须留心女人后裔自古以来与蛇的后裔为仇的结果，让我们自己深信，最后蛇的头必要被打破，把荣耀和喜乐归给那神圣的后裔。

诗 64:1-6

大卫的诗，交与伶长。

1 神啊！我哀叹的时候，求祢听我的声音；
求祢保护我的性命，不受仇敌的惊恐。2 求
祢把我隐藏，使我脱离作恶之人的暗谋和
作孽之人的扰乱。:3 他们磨舌如刀，发出
苦毒的言语，好象比准了的箭。:4 要在暗
地射完全人；他们忽然射他，并不惧怕。5
他们彼此勉励设下恶计，他们商量暗设网
罗，说：“谁能看见？”6 他们图谋奸恶，
［说］：“我们是极力图谋的。”他们各
人的意念心思是深的。

大卫在这些经文中，在神面前陈明他自己所处的危险，他敌人的特征，以此强调他的祈求，求神保护他，惩罚他们。

I. 他热切祈求神保守他（诗 64:1-2）：*神啊！我哀叹的时候，求祢听我的声音*；就是说，赐我所祈求的，就是，*求祢保护我的性命，不受仇敌的惊恐*，即脱离我惧怕的敌人。这生命以一种特别方式，对他显为宝贵，因他知道神设计他的生命来大大服事神和他的世代。当他生命遭受打击，我们无法想象他还能闭口不言，斯 7:2,4。如果他以惧怕仇敌为理由恳求，这并非是对他勇气的贬损；他的祖先雅各，那在神面前为王子的，在神面前也这样求，创 32:11，*求祢救我脱离以扫的手，因为我怕他。求祢保护我的性命，不受惊恐*，不仅脱离我惧怕的那件事本身，还脱离对它不安忧虑的惧怕；这实际上是保守性命，因为惧怕，特别是对死的惧怕折磨人，因此一些人终身落在捆绑之下。他祈求，“*求祢把我隐藏，使我脱离作恶之人的暗谋*，脱离他们自己秘密谋划要反对我，给我造成的伤害，脱离*作孽之人的扰乱*，他们既联合谋划，也联合力量来害我。”请观察，阴谋的发展就是扰乱；背叛的作为始于背叛的结盟和阴谋。“求祢把我隐藏，让他们触摸不到我。让我在祢保护之下得安全。”

II. 他抱怨仇敌极大的恶毒邪恶：“耶和华啊，求祢把我隐藏，使我脱离他们，因为他们是最坏的人，不配得纵容；他们是危险的人，行事毫无顾忌；如果祢不站

在我这一边，我就有祸了。”

1. 他们的毁谤和污蔑非常恶毒，诗64:3-4。这里把他们描写为军人，有刀箭，用弓秘密瞄准，突然之间射向那不晓得自己落在任何危险当中的无害的鸟儿。但

(1.) 他们的舌头是他们的刀，发火的刀剑，两刃的刀剑，拔出来的刀剑，在怒气中拔出来的刀剑，以此砍、伤和杀死他们邻舍的美名。舌头是小小的器官，却像刀剑一样，*能说大话*，雅3:5。它是危险的武器。

(2.) *苦毒的言语*是*他们的箭* — 污言秽语责骂，无耻给人取绰号，毁谤，污蔑，恶人的火箭，点燃地狱的火。因着这些，他们的恶毒好象*比准了的箭*，更大力射出。

(3.) 正直人是他们的靶心，他们的怒气向他发出，不能说他的和睦话，也不能向他说和睦话。任何人更好，就越受本身是坏的人嫉妒，就越被他们说坏话。

(4.) 他们用极大的巧计和狡猾安排此事。他们*暗地射*，让他们射向的人发现不了他们，不能躲避危险，因为*在任何飞鸟面前铺设网罗，这是枉然*（亨利先生在此引用他所用译本的箴言1:17，译者注）。并且他们*忽然射*， 不给人理当要给的警告，或任何为自己辩护的机会。*暗中杀人的*，暗中杀人名声的，*必受咒诅*，申27:24。人无法防卫虚假舌头的攻击。

(5.) 他们*并不惧怕*，就是说，他们自信能取得成功，不怀疑他们的方法必要达到他们恶意瞄准的目的。或者其实是，他们不惧怕神的忿怒，这忿怒要作虚假舌头之人的分。他们在向义人行恶的事上大胆无耻，仿佛自己绝不会被传召来为此交账。

2. 他们在施行恶毒计划上非常团结非常坚决，诗64:5。

(1.) 他们在这件恶事上给自己加力，使自己坚定，在这件事上联手，彼此让对方变得更苦毒更大胆。*Fortiter calumniari, aliquid adhærebit— 堆积大量责骂，部分必然粘住不放*。做一件错事，这已经很糟糕，但鼓励自己和彼此做坏事，这更糟糕；这是替魔鬼做牠的工作。这是人心刚硬到了最大程度，专于行恶，毫无畏惧的标记。良心的职分是拦阻人行恶，但当这也遭遇挫折，情况就绝望了。

(2.) 他们自己彼此谋划，如何行出最大伤害，最有效害人：*他们商量暗设网罗*。他们一切的商量都是在罪中进行，他们一切的沟通都是为了如何有把握地犯罪。他们召集作战会议，找出最有效害人的便利方法；他们设下的每一样网罗，都是预先商量好，集合他们所有邪恶的机巧布下。

(3.) 他们用一种不信神的欺骗安慰自己，以为神祂自己不留意他们的恶行：*他们说：“谁能看见？”*实际上不相信神的全知，是恶人一切邪恶的根源。

3. 他们非常努力施行他们的计划（诗64：6）：“*他们图谋奸恶*；他们费煞苦心找出一些罪过或别的事，加在我身上告我；他们深挖，回头看很久以前的事，把事情夸大到极处，好得着一些事情来控告我；”或者，“他们努力要找新的谋略害我；在这方面他们极力图谋；他们至始至终谋划，不惜代价，无惧劳苦。”*匪徒图谋奸恶*。许多人付出劳苦，定自己灵魂的罪，这些劳苦的一半，都足以拯救他们。他们是各种害人毁灭人诡计的大师，*他们各人的意念心思是深的*，深如地狱，极度邪恶，有谁知道呢？因着他们计谋和心意说不尽的邪恶，他们显明自己既是狡猾也是恶毒，是那古蛇真正的后裔。

诗64:7-10

7 但神要射他们；他们忽然被箭射伤。8 他们必然绊跌，被自己的舌头所害；凡看见他们的，必都摇头。9 众人都要害怕，要传扬神的工作，并且明白祂的作为。10 义人必因耶和华欢喜，并要投靠祂；凡心里正直的人，都要夸口。

我们在此可以观察，

I. 神的审判必然要临到这些恶毒逼迫大卫的人。虽然他们在邪恶中给自己打气，这里讲的，如果他们相信和思考，就足以令他们沮丧。值得留意的是，惩罚如何对应罪。

1. 他们暗地忽然射大卫，要伤害他；但神要射他们，*祂所射的是火箭*（诗 7:13），*向他们的脸搭箭在弦，*诗 21:12。神的箭比他们的箭射得更准，飞得更快。他们有许多箭，但只是苦毒的言语，言语不过是风：无故的咒诅，必不临到。但神有一枝箭，要置他们于死地，祂的咒诅绝不是无故的，所以必然临到；因它他们要突然受伤，就是说，它给他们带来的伤出乎他们意料，因他们安稳，不知道有任何危险。

2. 他们的舌头要害他，但神要让他们*被自己的舌头所害*。因他们罪，他们被自己舌头所害；神用祂忿怒的公义，作成此事，诗 64:8。当神按照人舌头所犯的罪待人，让他们热切恶毒降祸在他人身上的危害落在他们身上时，这就是祂让他们被自己的舌头所害了；这就像一大块铅，沉重得足以把人沉到最深的地狱。许多人用自己的舌头割断自己的喉咙，更多人用自己的舌头，让自己的灵魂下了地狱，这要加大他们的定罪。*以色列啊！你自取败坏，被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。你若亵慢，就必独自担当。*爱咒诅的人，咒诅必临到他们身上。有时人秘密的恶被他们自己的供认揭露，那时他们就是被自己的舌头所害。

II. 这些审判要对别人有影响；因 神*在众人眼前击打他们，*伯 34:26。

1. 他们的邻舍要回避他们，为求自己安全。他们*都必摇头*，逃离他们，就像以色列人离开可拉、大坍、亚比兰的帐棚一样，民 16:27。一些人认为，这在扫罗之死上应验了，他的军队不仅被击溃，而且邻近的居民，因着不仅他们的王，还有他三个儿子的死，如此惧怕，以致弃城逃跑，撒上 31:7。

2. 旁观者要敬畏在这事当中神的护理之工，诗 64:9。

(1.) 他们要认识、观察神的手在这一切当中（除非我们这样做，否则不大可能因着神护理的作为得益，何 14:9）：*众人要明白祂的作为。*人需要正确考虑，严肃思想，才能明白事实，需要智慧，才能对事实作出正确解读。神的作为完全值得我们察看（传 7:13），但我们一定要有智慧地思想，免得错误遮蔽一处纯洁的经文。

(2.) 思想此事，他们必受感动，对神生出一种圣洁的畏惧。众人（所有有一点人的理智的人），都必因神的审判惧怕发抖，诗 119:120。他们必惧怕做同样的事，惧怕被显为是逼迫神百姓的人。*鞭打亵慢人，愚蒙人必长见识。*

(3.) 他们必宣告神的作为。他们必彼此对说，对所有人述说神惩罚逼迫之人的公义。我们自己明白的事，要有智慧地向别人宣讲，为的是造就他们，把荣耀归给神。*这是神的手段。*

3. 义人要特别留意此事，这要使他们受感动，生出一种圣洁的欢喜，诗 64:10。

(1.) 这必加增他们的喜乐：*义人必因耶和华欢喜，*不是因与他们同为人的那些人的悲惨和败坏欢喜，而是因着神得荣耀，祂话语得成就，受伤害无辜之人的事有效申诉得直欢喜。

(2.) 这必鼓励他们的信心。他们必在尽本分的道中向祂委身，愿意全然相信祂，为祂放胆行事。

(3.) 他们的喜乐和信心要以圣洁的夸口表现出来：*凡心里正直的人，*保守无愧良心，向神显出自己为正的人，*都要夸口，*不是夸耀自己，而是以神的眷顾，祂的义和良善，他们与祂的关系，在祂里面的利益夸口。*夸口的，当指着主夸口。*

诗 篇 第 65 篇

我们在这篇诗篇中得到指引，把神的大能和良善当得的荣耀归给祂，这大能和良善显明在，

I. 恩典的国度里（1 节），神垂听祷告（2 节），赦免过犯（3 节），令百姓的心得满足（4 节），保护和支持他们，5 节。

II. 护理的国度里，安定诸山（6 节），平静大海（7 节），保守日夜固定交替（8 节），让大地肥沃多产，9-13 节。这些都是我们有赖神所得的祝福，所以我们在歌唱这篇诗篇时，可以很容易让自己投身其中。

诗 65:1-5
大卫的诗歌，交与伶长。
1 神啊！锡安的人都等候赞美祢；所许的愿，也要向祢偿还。:2 听祷告的［主］啊！凡有血气的，都要来就祢。:3 罪孽胜了我；至于我们的过犯，祢都要赦免。:4 祢所拣选，使他亲近祢，住在祢院中的，这人便为有福。我们必因祢居所，祢圣殿的美福知足了。:5 拯救我们的神啊！祢必以威严秉公义应允我们；祢本是一切地极和海上远处的人所倚靠的。

诗人在此并无特别关乎他自己的事要在施恩的宝座前呈上，而是以对神的说话开始，他担当集合的带领，会众的出口；请观察，

I. 他如何把荣耀归给神，诗 65:1。

1. 通过谦卑感恩：*神啊！锡安的人都等候赞美祢*；等候直到赞美来到，当它一来到，就可以带着感恩迎接。当神带着祂的眷顾到我们这里来，我们一定要带着我们的赞美，前往迎接祂，等候直到日子破晓。“赞美等候，以祢圣洁的旨意为全然满足，全然依靠祢的慈爱。”当我们在每一件事上预备好随时感恩，这样就是赞美在等候神。“赞美等候祢的接纳，”*利未人*夜间*站在耶和华殿中*，预备在所定的时刻唱出他们的赞歌（诗 134:1-2），就这样，他们的赞美在等候祂。*赞美对祢默然不语*（原文如此作），好像不知用什么言辞表达神浩大的良善，被它打动，安静称羡。正如有圣洁*说不出的叹息*，同样有不能说出的圣洁赞美，然而这必得*鉴察人心的，晓得灵的意思*的那一位悦纳。我们的赞美是安静的，让那些在力量上超越的蒙福天使，他们的赞美可以听见。不要告诉祂是我在说话，因为若有人自告奋勇，要*能表明神一切的美德，他必灭亡*，伯 37:20。*在祢面前赞美被算作安静*（迦勒底版本如此作），神是如此崇高，超越我们一切的颂赞和赞美。全世界都当赞美神，但它只在锡安，祂的教会，在祂的百姓当中等候祂。祂一切的作为在赞美祂（它们提供了赞美的内容），但只有祂的圣徒用实际的敬拜赞美祂。得赎的教会在锡安山上唱新歌，启 14:1,3。锡安是神的居所，诗 76:2。在那里与祂同住的人有福了，因为他们仍要赞美祂。

2. 通过真诚守信：*所许的愿，也要向祢偿还*，就是说，所许愿要献上的祭，必要献上。除非我们良心认定要还我们寻求怜悯时许的愿，否则我们为着已经领受的怜悯，向神献上的感恩就不会得悦纳；因为不许愿也强如许愿却不还愿。

II. 他为着什么把荣耀归给神。

1. 为着祂垂听祷告（诗 65:2）：*等候赞美祢*；为何赞美如此乐意？

(1.) “因为你乐意应允我们的恳求。*听祷告的主啊*！祢能应允每一个祷告，因为祢能为我们行，超过我们所求所想（弗 3:20），祢要应允每一个信心的祷告，按所求的或按祢的慈爱应允。”祂是听祷告的神，以此作为祂其中一样尊称，这是为了大大尊荣祂的良善，鼓励我们的信心；如

果我们不抓住一切机会，把这尊号归给祂，我们自己就是大有亏欠。

(2.) 因为，出于这原因，我们落在急难中时，就快快奔向祂。“因为祢是听祷告的神，*所以凡有血气的，都要来就祢*；每一个人都等候赞美祢，这是应当的，因为每一个人，不管其它时候在做什么，在他缺乏或愁苦时，都等候向祢祷告。现在只有以色列的后裔来就祢，以及新入犹太教的人来就他们的信仰；但是当祢的*殿必称为万民祷告的殿*时，那时凡有血气的必来就祢，要受到欢迎，”罗 10:12-13。让我们到祂这里来，放胆来，因为祂是一位听祷告的神。

2. 为着赦罪。在这件事上，*有何神像祂*？弥 7:18。祂以此宣告祂的名（出 34:7），所以为此缘故，人要等候赞美祂，诗 65:3。“我们的罪孽升到诸天，*罪孽胜了*我们，显为如此众多，如此险恶，以致当它们被陈列在我们面前，我们都充满混乱，快要绝望了。它们如此胜了我们，以致我们不能假装用任何我们自己的义来抗衡它们，所以当我们来到神面前，我们自己的良心控告我们，我们无言以对；然而，*至于我们的过犯，祢都要赦免*，出于祢自己白白的怜悯，为祢自己供应的义的缘故赦免；让我们必不至因它们定罪。”请注意，因着罪我们的危险越大，我们就越有理由赞美神赦罪怜悯的大能和丰富，这怜悯能让我们多重的过犯和强大的罪失去威胁的力量。

3. 为着祂慈爱接待那些服事祂的人，他们与祂相交所得的安慰。首先罪必须得赦免（诗 65:3），然后我们受到欢迎来围绕神的祭坛，诗 65：4。来进入与神相交的人，必然要在这相交中找到真正的福和完全的满足。

(1.) 他们有福。不仅那国有福（诗 33:12），而且*人有福*，具体的人，不管多么卑微的人，*祢所拣选，使他亲近祢，住在祢院中的，这人便为有福*；他是一个有福的人，因为他得着神眷顾最确实的证据，永远福乐最确实的凭据和保证。这里请观察，

[1.] 为要得着这种福，来进入与神的相交，这是指什么。

第一，这是通过抓住祂的圣约，把我们最好的情感倾注在祂身上，向祂阐明我们的愿望，以此来亲近祂；这是以祂为我们所爱、所看重的，与祂相交。

第二，这是像祭司和利未人那样，住在祂的院中，以神的殿为家；是不断进行信仰的操练，把自己投入到对这些事的细密操练中，就像我们对待我们家中的事一样。

[2.] 我们怎样进入与神的相交，不是由任何我们自己的功德举荐，不是通过我们自己任何的安排被带进来，而是靠神自由的拣选：“*祢所拣选，这人便为有福*，如此与其他被撇下由得他们自己的人分别的，这人便为有福；”是靠着按那拣选而来的祂有效的特别恩典；祂拣选的人，祂让他们进前来，不仅只是邀请，还使他们愿意，使他们有力量来亲近祂。祂吸引他们，约 6:44。

(2.) 他们必得满足。诗人在此改变人称，不是*他*必得满足（祢所拣选的那人），而是*我们*必得满足，这教导我们把诸般应许应用在我们自己身上，通过活泼的信心，把我们自己的名放在其中：*我们必因祢居所，祢圣殿的美福知足了*。请注意，

[1.] 神的圣殿是祂的居所；祂在那里居住，祂的圣礼在其中施行。

[2.] 神有一个美福的居所，祂的居所有丰富的美福，就是义、恩典和永约一切的安慰；有足够的给所有人，足够的给每一个人；它预备好，随时预备好了；一切都无须付价钱，不用银钱，不用价值。

[3.] 这些事情当中，有令人灵魂满足的，所有蒙恩之人都必因此满足。让他们得着与神相交的喜乐，这要满足他们；他们有足够的，不求更多。

4. 为着祂为他们荣耀施行的大能（诗65:5）：*拯救我们的神啊！祢必以威严秉公义应允我们*。这可以理解为神在祂护理之工中有时对祂自己百姓的责备；祂经常以威严应允他们，为要唤醒他们，使他们振作，但这总是秉着公义；祂既不冤枉他们，也不是为了要给他们带来任何伤害，因为即使祂如此行的时候，祂仍是拯救他们的神。见赛45:15。但这其实应该理解为祂对他们仇敌的审判；神应允祂百姓的祷告，为他们的缘故，在外邦人中行摧毁的事，报应傲慢压迫他们的人，作秉公义的神，伸冤在祂的神，保护和拯救祂百姓的神。以*奇妙的*事（一些人这样读作），非常令人惊奇的事，我们没有料到的事应允我们，赛64:3。或者，“以令我们生出敬畏的事应允我们。”我们得接纳，有圣洁的自由进入神的院，与祂亲近的密切，绝不可在任何方面减弱我们对祂的敬畏和敬虔畏惧；因为祂*从圣所显为可畏*。

5. 为着祂对祂所有百姓的看顾，不管他们多么愁苦，被分散到哪里，祂都看顾。祂是*一切地极的人所倚靠的*，就是全世界的圣徒，不仅是以色列后裔属他们自己的人；因为祂既是犹太人的神，也是外邦人的神，是那些*远处的*，远离祂的圣殿和院宇，住在外邦人海岛上，或者在*海上*落在愁苦中的人的神。他们穷途末路的时候信靠祢，向祢呼求，诗107:27-28。无论身处何方，不仅在神百姓的严肃会中，也在遥远的海上，我们都能凭信心和祷告保持与神相交，从祂那里获取安慰。

诗65:6-13

6 祂既以大能束腰，就用力量安定诸山；7 使诸海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗，都平静了。8 住在地极的人，因祢的神迹惧怕；祢使日出日落之地都欢呼。9 祢眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。神的河满了水；祢这样浇灌了地，好为人预备五谷。10 祢浇透地的犁沟，润平犁脊；降甘霖，使地软和；其中发长的，蒙祢赐福。11 祢以恩典为年岁的冠冕，祢的路径都滴下脂油，12 滴在旷野的草场上；小山以欢乐束腰，13 草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷。这一切都欢呼歌唱。

留意神作为自然界的神的奇妙和主权，祂护理作为国度的丰富和慷慨，这有助于我们更因神的奇妙俯就受感动。

I. 祂坚定了地，地就长存，诗119:90。*祂用力量安定诸山*（诗65:6），一开始就让它们坚立，仍保守它们稳固，虽然有时诸山因地震摇动。

——— Feriuntque summos.

Fulmina montes.

击破长空的闪电，最最巍峨的高山。因此它们被称作*永久的山*，哈3:6。然而经上说，神与祂百姓所立的约，比它们更坚固，赛54:10。

II. 祂平静大海，海就安静了，诗65:7。风暴中的大海发出大声，加增它威胁人的可怕；但是当神乐意的时候，祂命令波浪安静，使它们入睡，快快使狂风止息，诗107:29。通过这大海的改变，以及之前山不摇动的例子，这显出海和旱地都属祂的那一位，是以大能束腰。并且通过这一点，就是*祂吩咐风和水，连风和水也听从祂了*，我们的主耶稣就证明祂的神能。除了安静大海这例子，诗人还加上一件性质几乎相同的实例，就是祂平静*万民的喧哗*，大众的喧哗。没有什么比暴徒的叛乱，暴民的攻击更难驾驭对付；然而即使连这些，神也能以秘密的方式，他们不觉察的方式平息。或者这是指与以色列为敌的万民的愤怒，诗2:1。神有许多方法让他们安静，并要永远平息他们的喧嚣。

III. 祂使早晨夜晚更新，它们交替不

断，诗 65:8。日夜这固定的交替可以被看作是，

1. 神大能的实例，它使万人心生敬畏：*住在地极的人，因祢的神迹*（或*记号*）*惧怕；*他们因这些神迹确信，有一位至高的神，一位主权的君王，在祂面前他们当敬畏颤惊；因在这些事情上，神不可见的事清楚显明；所以经上说它们是*作记号*的，创 1:14。许多住在地上遥远黑暗角落的人，对这些记号如此惧怕，以致他们便被勾引敬拜事奉它们（申 4:19），并不思想它们是神的记号，祂大能和神性不可否认的证据，所以他们本应当被它们带领来敬拜祂。

2. 神极大良善的实例，所以它给所有人带来安慰：*祢使日出日落之地都欢呼，*日头升起的地方，日头落下的地方都欢呼。是神将晨光发散出去，拉上夜间的帐幕，祂做这两样，都是为眷顾人，使这两地都欢呼，给我们机会，因这两样欢呼；所以不管光暗对比何等强烈，它们之间的分隔何等不可违背（创 1:4），按其各自时候，两者都同样受世人欢迎。我们很难说，是与白日工作为友的晨光，还是与夜间休息为友的夜影，哪一样更受我们欢迎。守夜的等候天亮吗？雇工人同样切慕黑影。一些人把这理解为指早晨和晚间的献祭，义人因它们大大欢喜，神在当中不断得到尊荣。祢让它们*歌唱*（原文如此）；因为每个早晨和每个夜间，利未人都唱赞美的歌，这是每天的本分要求做的。我们当看我们每天的敬拜，我们独自和与家人在一起的敬拜，是我们每天工作中最必不可少的，是我们每天安慰最令人欢喜的；我们若以此保持与神相交，日出日落之地就因此要真正欢呼。

IV. 祂浇灌地，使之丰富多产。在这个关于神大能良善的实例上，他讲述得非常详细，这篇诗篇可能是在一次非同寻常的丰收，或者久旱之后一场及时雨这样的情形下写成。受造界这下面部分的多产，是何等大大依靠那上面部分的作用，这是显而易见的；如果天要变为铜，地要变为铁（这是神向愚昧世人作的形象说明，表明各样美善和全备的恩赐都是 *omnia desuper—从上头来的*），我们就必须要向山举目，眼界超过这些山，上升到天上，眼不能见一切祝福原本源泉所在的地方，我们的赞美必须回归到那里，承认地上初熟的果子从天而来，以此作为向天献上的举祭。神一切的祝福，就连祂灵里的祝福，都是以祂把义浇灌在我们身上表现出来的。现在来观察，这里是如何描写从天降雨的普遍祝福和多结果子的时节的。

1. 神的大能和良善内容何等丰富，这里用极多不同的生动说法表现出来。

(1.) 造大地的神以此眷顾地，赐予地，显出祂看顾地的凭据，诗 65:9。这是施恩的眷顾，地上的居民当以赞美回应。

(2.) 使地成为干地的神，以此将它浇灌，为要使它多结果子。虽然在神使天上降雨之前，地上已有丰富的出产，但即使那时候，地上也有雾气，达成这目的，*滋润遍地*，创 2:5-6。除非神亲自向我们作雨露，浇灌我们，否则我们的心就是干旱荒芜；祂自己栽种的，祂要浇灌，使之增长。

(3.) 雨使*神的河满了水*；云是这河的源泉，云不是随意飘动，而是在神为它划定的通道中移动。祂按自己的意思转动方向，像河水一样降雨。

(4.) 这条神的河丰润大地，没有了它，地就要快快贫瘠。从地表面出产的丰富，要比深藏它里面的富足更多多对人有用，服务人；没有金银，我们仍可以好好活着，但没有五谷和草，却是不能。

2. 从它而来有何等多益处，临到地和地上的人。

(1.) 临到地本身。按时的降雨给地新的表面；没有什么比*雨降在已割的草上*，是令万物复苏，更焕然一新，诗 72:6。即

使雨水看似流向的地的*犁沟*，也被浇*透*，因它们畅饮那经常降在它们之上的雨水；为要播种，犁头翻起的地的*犁脊*，被雨水润平，使之合适接收种子（诗 65:10）；它们变得柔软，就这样被润平。让人的心田变得柔软的那一位，使之润平，因人心是靠这恩得坚固。就这样年岁中生发的，蒙神赐福；如果一年伊始的春天蒙赐福，作为神赐福全年的凭据，那么就有这里的话说，神*以恩典为年岁的冠冕*（诗 65:11），在每一方面用恩典环绕年岁，就如头的每一面都被冠冕环绕一样，使它所得的安慰得完全，正如一件事的结局被称作是给它加冕一样。经上说祂的路径*滴下脂油*，地里无论有什么脂油孕育地的出产，都是来自神发出的良善。神无论去到哪里，都在祂身后留下祂慈爱的记号（珥 2:13-14），让祂的路径在祂身后如此发光。神的恩典向这下面世界的传递，是非常广泛扩散（诗 65:12）：它*滴在旷野的草场上*，不仅只是落在有人居住之地的草场。人不照料，不从中得益的沙漠，是在神护理之工的看顾下，它们的得益把荣耀归回神，荣耀祂为整个受造界伟大的恩主，虽然这益处不是直接造福于人；我们不仅应当为那些服务我们的事感恩，还要为服务受造界任何部分的事感恩，因为以此它把荣耀归回给造物主。不像耕地一样有如此回报的旷野，确实像肥沃的土地一样，领受同样多的天上雨水；因神也向恶人和不知感恩的人行善。神丰盛的恩赐如此广泛，以致山，*小山以欢乐束腰*，在各面因这恩赐欢喜（亨利先生使用的译本作“小山在各面欢喜”，译者注），就连北面，最远离阳光的那一面也欢喜。大山不会不需要神的护理，小山不会不得到神护理的看顾。但正如祂若乐意，就能使它们颤抖（诗 114:6），同样，当祂乐意，祂能使它们欢喜。

(2.) 临到地上的人。神通过为地供应雨水，就为人预备五谷，诗 65:9。*至于地，能出粮食*（伯 28:5），因五谷从地而出；但从地而出的五谷，每一粒都是神亲自预备；所以祂为地提供雨水，藉此可以为人预备五谷，祂已把其余的受造物置于人的脚下，预备它们供人使用。当我们思想，每年五谷收成，这不仅是那使死人复活的同一大能的作为，而且还是那一种与这复活大能相差无几的能力的实际体现（从我们救主的那句话，约 12:24 可以看得出来），我们从它不断得到的福益，是神良善直到永远的一个实例，我们就有理由认为，为我们预备五谷的，不是别人，正是神。五谷和牲畜是两样主要的农产品，直接与地所结果子打交道的农夫，丰富得着这两样；这两样都托赖于神浇灌地的良善，诗 65:13。托赖于此，草场以羊群为衣，诗 65:13。草场放养的牲畜如此丰富，以致看起来是以放牧其间的牲畜为衣，然而草场却不会承载过度；牲畜得到如此饱足喂养，以致它们成了它们在其间得饱足的草场的装饰和荣耀。谷中如此硕果累累，以致看起来是在收割时*长满了五谷*。地上最低的部分通常是出产最多的，一亩谦卑的山谷价值五亩高傲的大山。但五谷的田地和草场地，都达致它们受造的目的，经上说*这一切都欢呼歌唱*，因为它们服事于神的尊荣和人的安慰，因为它们为我们提供了喜乐赞美的内容：正如地上的喜乐没有一样大得过收割的喜乐，同样在犹太人当中，耶和华的节期，没有一个比*在年底收藏，收藏节*，出 23:16，是更加用感恩的表示庄严庆贺。让我们年年天天取用的所有这些神丰富的普遍恩赐，加增我们对神的爱，以祂为一切生命中的最好，吸引我们用身子荣耀祂，祂为这身子作了如此美好的供应。

诗 篇 第 66 篇

这是一首感恩的诗篇，具有如此普遍的用处和应用，以致我们无需认为它是在任何具体情形下写成。所有人都受到呼吁来赞美神，

I. 为着祂在整个受造界主权的治理和大能普遍的实例赞美祂，1-7 节。

II. 为着祂眷顾教会，祂特别的民的特别记号赞美祂，8-12 节。然后，

III. 诗人为着他自己经历神特别对他所施的良善，特别是应允他的祷告赞美神，13-20 节。如果我们学会了在凡事上为着古时和当代所蒙的怜悯，集体和个人所蒙的怜悯感恩，就必晓得如何用美德和悟性来歌唱这篇诗篇。

诗 66:1-7
一篇诗歌，交与伶长。
1 全地都当向神欢呼，:2 歌颂祂名的荣耀，用赞美的言语，将祂的荣耀发明。3 当对神说：“祢的作为何等可畏，因祢的大能，仇敌要投降祢。4 全地要敬拜祢，歌颂祢，要歌颂祢的名。”（细拉)5 你们来看神所行的，祂向世人所作之事是可畏的。6 祂将海变成干地，众民步行过河；我们在那里因祂欢喜。7 祂用权能治理［万民］，直到永远；祂的眼睛鉴察列邦，悖逆的人不可自高。细拉

I. 诗人在这些经文中呼吁所有人来赞美神，*全地，全大地*，世上所有有能力赞美神的居民都来赞美祂，诗 66:1。

1. 这说明神的荣耀，祂配受所有人赞美，因祂对所有人施良善，给各民提供了赞美的内容。

2. 人的本分，所有人都有义务来赞美神；赞美是创造定律的一部分，所以是对每一个受造之人的要求。

3. 对外邦人归信基督的预言；时候将到，全地都要赞美神，在每一个地方，这香都要向祂献上。

4. 对赞美神这美好的工作，诗人所怀衷心的美好愿望。他自己要多多做这工，希望神不仅只是得到以色列地，还得着地上万民的颂赞。他激发全地，

(1.) *向神欢呼*。出于敬虔情感的圣洁欢呼，当把活力赋予我们一切的赞美；虽然神悦纳的，并不是在信仰的事上呼喊（经上说假冒为善之人*使他们的声音听闻于上*，赛 58:4），然而在赞美神的时候，

[1.] 我们必须衷心、火热，必须尽我们的全力，用尽我们里面的一切来赞美神。

[2.] 我们一定要公开在众人面前，就像不以我们的主为耻的人。这两点都隐含在呼喊，欢呼之中。

(2.) 我们当带着欢乐歌唱，为造就他人，*歌颂祂名的荣耀*，就是，歌颂祂用来把自己显明的一切，诗 66:2。荣耀神的名的事，当成为我们赞美的内容。

(3.) 尽一切可能*将祂的荣耀发明*。在赞美神的时候，我们必须为了荣耀祂而赞美，荣耀祂，这必须成为我们一切赞美的内容和要点。*以赞美神作为你最大的荣耀*，一些人如此解读。受造之人能使造物主得名声，得颂赞，这是人能达到的最高尊荣。

II. 他已呼吁全地赞美神（诗 66:1），他现在预言（诗 66:4）他们将要如此：*全地要敬拜祢*；在地上每一处，甚至最遥远地区的一些人，因为*有永远的福音要传给各国、各族、各方、各民*，这样的目的，是为要*敬拜那创造天地的*，启 14:6-7。 这话如此发出，必不徒然返回，而要让全地，人无论多少，都来敬拜神，向祂歌唱。在福音时代，神必因人歌唱诗篇得到敬拜。他们必*向神歌颂*，就是，*歌颂祂的名*，因为通过我们的赞美，我们只能对祂藉此显明祂自己的宣告性荣耀，而不是祂本体的荣耀有所贡献。

III. 为了我们可以得着赞美的内容，我们在此得到呼吁，要*来看神所行的*；因为我们赞美与否，*祂自己的工作荣耀祂*；我们不更多更好赞美祂的原因，是因为我们不恰当和专注留心祂的作为。所以让我们观看神的作为，观察在祂的作为中，祂智慧、能力和信实的实例（诗 66:5），然后述说这些事，对祂说这些事（诗 66:3）：对神说：“*祢的作为何等可畏！祢所作之事是可畏的！*”

1. 神的作为本身奇妙，如此奇妙，当我们正确思想，就理当使我们充满惊奇。神的作为是*可畏的*（就是，当称颂的），如果祂的大能，如此的大能，在祂一切所作的事上如此明亮发光，如此光明闪耀，如此强烈，以致我们确实可以说，*祂的作为无可比*。因此经上说祂是*可颂可畏*，出 15:11。在祂向世人所作一切事中，祂是可畏的，人当带着圣洁的畏惧看祂。信仰的很大一部分，在于敬畏神的护理。

2. 它们对祂的敌人显为可畏，很多次强迫他们、惊吓他们，使他们假装投降（诗 66:3）：*因祢的大能*（无人能在祢的大能面前站立得住），*仇敌要投降祢；他们必向祢说谎*（原文如此），就是说，他们必被迫，痛苦违背自己意愿，接受任何条件与祢讲和。由惧怕逼出来的顺服很少是真诚的，所以武力并非传扬信仰的正当方法，这样改宗加入教会的人不会有多少喜乐，到头来要显为是对信仰虚假，申 33:29（亨利先生使用的译本在此作“祢的仇敌必向祢显为虚谎”，译者注）。

3. 它们安慰祂的百姓，使他们得益，诗 66:6。以色列出埃及的时候，在他们面前*祂将海变成干地*，这鼓励他们跟从神的引导经过旷野；他们准备进入迦南的时候，神为鼓励他们作战，在他们面前把约旦河拦住，*众民步行过河*；这样的脚步，如此特别得上天帮助，在主的争战中可谓是像骑兵，而不像步兵。在那里仇敌在他们面前发颤（出 15:14-15；书 5:1），但*我们在那里因祂欢喜*，信靠祂的大能（因为依靠神常被说成是因祂欢喜）和歌唱赞美祂，诗 106:12。我们在那里欢喜，就是说，我们的祖先欢喜，我们在他们的腰中欢喜。我们列祖的欢喜是我们的欢喜，我们应当看自己是在它们当中有份。

4. 它们支配所有人。神通过祂的作为，保持祂在世上的统治（诗 66:7）：*祂用权能治理，直到永远*；*祂的眼睛鉴察列邦*。

(1.) 神的眼目支配人，从天上的高处祂的眼目支配地上一切的居民，祂清楚完全看着他们。*耶和华的眼目遍察全地*；最偏僻和不起眼的民也在祂察验之下。

(2.) 祂有支配的臂膀；祂的大能统治，统治直到永远，绝不变得软弱，绝不被拦阻。*祂的手有力，祂的右手也高举*。由此他推论出，*悖逆的人不可自高*；让有造反悖逆之心的人，不要胆敢兴起任何公然背叛的作为反对神，不要像亚多尼雅那样自尊，说：“*我必作王*。”让那些悖逆神的人不要自高，仿佛他们有任何得胜的可能。不要这样，让他们不要动弹，因为神已经说了，*我必被尊崇*，人不能反对这话。

诗 66:8-12

8 万民哪！你们当称颂我们的神，使人得听赞美祂的声音。9 祂使我们的性命存活，也不叫我们的脚摇动。10 神啊！祢曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。11 祢使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。12 祢使人坐车轧我们的头；我们经过水火，祢却使我们到丰富之地。

诗人在这些经文中，呼吁神的百姓以特别的方式赞美神。让全地都赞美神，但以色列的地要特别赞美神。称颂我们的神，以祂为我们的神，与我们立约的神，把我们作为属祂自己的人看顾的神来称颂祂。让他们*使人得听赞美祂的声音*（诗 66:8）；

因为除了是祂特别眷顾和拣选来跟从祂的人以外，人还能从谁那里听到这赞美呢？有两件事，是我们称颂神的原因：

I. 普遍的保护（诗 66:9）：*祂使我们的性命存活*，使它不自己跌落；因为我们的性命若在我们手中，它就容易从我们指间滑走。我们必须承认，是神良善的护理保守生命和灵魂在一起，是祂的眷顾保守着我们的灵。*祂把我们的灵魂放在生命中*，原文如此。祂赋予我们生命，通过不断更新的作为维持我们的生命，祂的护理是一种持续的创造。我们快要昏厥和死亡时，祂挽回我们的性命，这样就好像是把它放在一个新生命中一样，赋予它新的安慰。*Non est vivere, sed valere, vita— 配得生命之名的，不是存在，而是幸福。* 但我们容易绊脚跌倒，暴露在许多毁灭性的事故面前，既有灭命的疾病，也有灭命的灾难，所以神的大能也保护我们脱离这些。祂*不叫我们的脚摇动*，拦阻许多我们不能预见的凶恶，我们自己不知道我们的危险来自其中的这些凶恶。我们没有在这很早之前就跌入无尽的毁灭，这是有赖于祂。*祂必保护圣民的脚步。*

II. 特别得救脱离大患难。请观察，

1. 患难和危险何等令人难过，诗 66:11-12。看不出这是指教会遭遇的哪一样特别苦难说的；可能只是某些个人或家庭遭遇的苦难。但不管是什么，他们都如鸟儿在网罗里一样受惊，像鱼儿被网包围缠绕一样受困；他们因这苦难受压制，被压在下面，就像重担*放在他们的身上*，诗 66:11。但他们承认，这当中有神的手。除非神带我们进入，我们就绝不会落入网罗，除非神加在我们身上，否则就不会在患难之下。有什么是比水火更危险的吗？*我们经过水火*，就是各种不同的患难；一样苦难的尽头是另外一样的起头；我们脱离了某种危险，又发现自己身陷另外一种危险之中。神最好的圣徒，可能会遭遇这样的苦难，但祂已经应许，*你从水中经过，你从火中行过，我必与你同在，*赛 43:2。然而骄傲残忍之人可能像水火一样危险，或许更甚。*你们要防备人，*太 10:17。人起来攻击我们的时候，那是水火，这一切都威胁人（诗 124:2-4），这里的情形就是这样："*祢使人坐车轧我们的头*；践踏我们，侮辱我们，威吓苦待我们，把我们完全变为奴隶；他们对我们说，*你屈身，由我们践踏过去吧*，"赛 51:23。好王的美意要在他们臣民心中作王，暴君的骄傲要在他们头上坐车轧压；然而受苦的教会在这样的事上也承认当中有神的手："祢使他们如此苦待我们；"最狂怒的压迫者，除了从上面给他的权柄就别无任何权柄。

2. 神把他们带进这困苦和危险，目的是何等充满恩惠。请看它的意义是什么（诗 66:10）：*神啊！祢曾试验我们，熬炼我们。*当我们按照这想法来看患难，这样我们就有可能因着我们的患难得益处，因为这样我们就能在它们的下面看到神的恩典和慈爱，在它们的尽头看到我们自己的尊荣和益处。通过患难我们像火中的银子得到验证，

(1.) 使我们的美德经过试验，可以更明显，这样我们可以像银子被试金石试验，打上纯银的记号，得到认可，*在耶稣基督显现的时候，得着称赞*（彼前 1:7），也许在这世上的时候就可以得着称赞。雅各的正直和坚定，因着他受到的患难得到显明。

(2.)我们的美德得到操练，可以变得更强大和活跃，这样我们就可以像银子被火炼净，更撇去它的杂质时一样，得到改善；这要成为我们说不出的好处，因为这样我们就变得在神的圣洁中有分，来 12:10。公开显明的苦难，为的是洁净教会，但 11:35；启 2:10；申 8:2。

3. 最后结果是何等荣耀。教会的苦难必然有美好的结局；有美好结局的原因是，

(1.) 苦难的出路令人欢喜。他们在水火之中，但他们安然经过："*我们经过水火*，没有在火焰或大水中灭亡。"不管圣徒有何苦难，感谢神，苦难中有一条出路。

(2.) 进入更美光景的进路更是令人欢喜：*祢使我们到丰富之地*：*得到很好灌溉之地*（这词有这意思），*像主的园子*， 所以结果累累。神带祂的百姓进入苦难，让他们后来的安慰可以更加甜美，他们的患难可以就这样结出平安的果子，就是义，这要使得地上最贫瘠的地方，变成丰富之地。

诗 66:13-20
13 我要用燔祭进祢的殿，向祢还我的愿，
14 就是在急难时我嘴唇所发的，口中所许的。15 我要把肥牛作燔祭，将公羊的香祭献给祢，又把公牛和山羊献上。(细拉) 16 凡敬畏神的人，你们都来听，我要述说祂为我所行的事。17 我曾用口求告祂，我的舌头也称祂为高。18 我若心里注重罪孽，主必不听。19 但神实在听见了，祂侧耳听了我祷告的声音。20 神是应当称颂的！祂并没有推却我的祷告，也没有叫祂的慈爱离开我。

诗人在前面激发所有人，特别是所有神的百姓起来称颂主之后，在此激发自己起来，让自己投身称颂。

I. 在他自己的敬拜中称颂主，诗 66:13-15。他已经呼吁其他人歌颂对神的赞美，一起欢呼；但对于他自己，他的决心更进一步，他要赞美神，

1. 用昂贵的祭物赞美神，这些祭物在律法之下，是为了尊荣神献上。不是所有人都有钱献上这些祭物，也不是所有人都想要有热心，付出如此花费赞美神；但大卫就他而言，有能力，并且愿意，以他能支付的这方式，向神表明尊崇（诗 66:13）：*我要用燔祭进祢的殿*。他的献祭应当是公开的，在神拣选的地方献上："我要带着这些祭物进祢的殿。"基督是我们的殿，我们一定要把我们灵里的礼物献给祂。它们应当是君王能献最好的 — *燔祭*，在祭坛上全然焚烧的祭，为荣耀神，献祭者在当中无份吃的祭；*肥牛作燔祭*，不是瘸腿或消瘦的，而是养得最好，在他自己桌上最可接受的。神是最好的，必须受到我们所有最好的服事。神为我们铺设的筵席，是用*满髓的肥甘*设摆的筵席（赛 25:6），这样的祭物，我们应献给祂。他要*把公牛和山羊献上*，他要在以赞美回应这件事上如此慷慨，毫不吝啬：他不愿献上那不费他分文的，而要献上那他要付出重价的。这是连同*公羊的香祭*献上，就是公羊的油脂，这油脂是烧在祭坛上，它的烟要像香一样上升。或用*公羊与香*一同献上。这香预表基督的代求，没有了它，我们最肥美的祭物也不会蒙悦纳。

2. 通过认真还愿赞美神。除非我们还我们在苦难中所许的愿，否则我们为着神救我们脱离苦难赞美祂，这赞美就不会得祂悦纳。这是诗人的决心（诗 66:13-14），*我要向祢还我的愿，就是在急难时我嘴唇所发的*。请注意，

(1.) 落在任何患难的压力下，或在寻求任何怜悯时，我们许愿，在主面前庄严发出这许愿，约束我们自己脱离罪，更忠心尽本分，这是很常见，也是值得嘉许的做法；不是这把看作等同神的眷顾，或神考虑许愿就眷顾，因此这许愿有价值，而是作为领受这眷顾标记时的限制。

(2.) 困难过去，我们在苦难中许的愿绝不可被我们遗忘，而要认真还愿，因为不许愿要比许愿而不还愿要好。

II. 在他向他的朋友的宣告中称颂主，诗 66:16。他召集一群好人来听他对神眷顾他的感恩叙述："*凡敬畏神的人，你们都来听*，因为，

1. 你们要加入我一道来赞美，帮助我献上感恩。”我们应当渴慕敬畏神的人帮助我们，为着我们领受的怜悯感恩，就像我们渴慕为我们要为他们祷告的人祷告一般。

2. “你们要因着我要说的得造就和得鼓励。*谦卑人听见，就要喜乐*，诗 34:2。*敬畏祢的人见我，就要欢喜*（诗 119:74），所以让我有他们来陪伴我，我要向他们述说，不向那些要嘲讽、讥笑此事的人述说”（珍珠不可丢在猪的面前）；“而要向敬畏神的人述说，要善用此事，我要述说神为我做了的事，”不是骄傲和炫耀地说，让别人以为他比其他人更是上天的宠儿，而是为了荣耀神，对这眷顾，我们必须承认这完全是我们欠神的债，并且也是为造就他人。请注意，神的百姓应当彼此沟通他们的经历。我们应当抓住一切机会，彼此述说神为我们已经成就的大事和美事，特别是祂为我们灵魂成就的事，祂在属天的事上给我们的属灵祝福；这些我们应当用来感动我们自己的事，所以我们应当渴慕用这些事感动其他人。现在来看，神为他的灵魂行了什么事？

(1.) 祂已经在他里面动工，使他爱祷告这本分，向他施恩，使他在尽这本分时心得宽广（诗 66:17）：“*我曾用口求告祂*。但如果神在为我们灵魂成就的诸般事情当中，没有赐我们儿子的心，使我们能呼叫：“*阿爸！父！*”我们就绝不可能尽这本分。神已容许我们祷告，命令我们祷告，鼓励我们祷告，在这一切的之上的，赐我们一颗祷告的心，我们就有理由应当用口向祂感恩赞美；如果我们越多用口求告祂，*我们的舌头也越称祂为高*，就是说，如果我们向祂寻求怜悯和恩典的时候，得到信心和盼望加我们能力，把荣耀归给祂，我们就要为着尚未得着、但已望见的怜悯向祂赞美。向祂求告，我们就确实在称祂为高。祂乐意看自己因义人谦卑相信的祷告得尊荣，这是祂为我们灵魂已经行的一件大事，祂已如此乐意，竟使祂与我们利益相关，使我们在求我们自己福祉的时候，就是在求祂的荣耀。*祂得尊崇，这是在我舌下*（这句话可以这样读作）；就是，我在心里思想，可以怎样高举尊崇祂的名。祷告在我们口中时，赞美必须在我们心中。

(2.) 祂已经在他里面动工，让他惧怕罪，看罪是与祷告为敌（诗 66:18）：*我若心里注重罪孽*，我很清楚，*主必不听*。犹太人作家，其中一些沾染了法利赛人的酵，即假冒为善，对这句话作了非常败坏的曲解：*我若心里注重罪孽*，他们说，这就是指，如果我容让自己只犯心里的罪，罪孽不在我的言行中爆发出来，*神必不听*，就是，祂不因我受到冒犯，不会留意这罪，以此控告我；仿佛心里的罪在神看来并不是罪。这种谎言是我们的救主已经在祂对律法作的属灵解释中揭露出来的，马太福音第 5 章。但这里意思是清楚的：*我若心里注重罪孽*，就是说，“如果我对这罪孽有喜欢的想法，如果我爱它，纵容它，容让我自己落在其中，如果我看它是一位朋友，欢迎它，为它作安排，不愿与它分手，如果我把它卷在我舌之下，当作甜美的食物，虽然它只是这样纵容和大大看重的心里的罪，如果按我里面的人是喜欢这罪，神必不听我的祷告，必不悦纳我的祷告，必不欢喜我的祷告，我也不能期望祂回答我的祷告。”请注意，心里注重的罪孽，必然要破坏祷告的安慰与成功，因为*恶人献祭，为耶和华所憎恶*。继续在罪中，与罪为伍的人，在应许和中保中均无分，所以不能期望祷告取得成功。

(3.) 祂已施恩赐他祷告平安的应允（诗 66:19）：“*但神实在听见了*；虽然我自己清楚意识到，我里面有极大过失，我开始惧怕我的祷告会被拒绝，然而给我安慰的是，我发现神乐意听我的祷告。”这是神为他灵魂做成的事，通过应允他的祷告，

赐他眷顾他的记号，在他里面动了善工的证据。所以他得出结论（诗 66:20），*神是应当称颂的*！前两节经文是一个三段论的大小前提：*我若心里注重罪孽，神必不听我的祷告*；这是大前提：*但神确实听了我*，这是小前提，由此他可以合理得出推论，“所以我心里并不注重罪孽；”但他不是自己洋洋自得，而是把赞美归给神：*神是应当称颂的*。无论前提是什么，神的荣耀必须总是结论。*神实在听见了*，所以*神是应当称颂的*。请注意，我们通过祷告赢得的，必须用赞美穿戴在我们身上。神应允祷告赐下的慈爱，以特别的方式敦促我们感恩。祂*没有推却我的祷告，也没有叫祂的慈爱离开我*。他免得有人以为神是因他的祷告有一些配得之处而赐下拯救，就把它归于神的慈爱。他是通过纠正的说法补这一点：“使我得到解救的，不是我的祷告，而是赐下这解救的祂的慈爱。”*因此*神不推却我们的祷告，是因为祂不离开祂自己的慈爱，因这慈爱是我们盼望的根基和我们安慰的源头，所以应当成为我们赞美的内容。

诗 篇 第 67 篇

这篇诗篇与教会有关，是为集体所写。在当中是，

I. 为以色列的教会兴旺作的祷告，1 节。

II. 为外邦人归正，把他们带入教会作的祷告，2-5 节。

III. 展望神必做成此事时那蒙福和荣耀的前景，6-7 节。诗人就这样被先知的灵感动，预言基督教会荣耀的光景，在当中，犹太人和外邦人要联合成为一群，在歌唱这篇诗篇时，这配得称颂作为的起头，当成为我们喜乐和赞美的内容，它的完成，当成为我们祷告和盼望的内容。

诗 67:1-7

一篇诗篇，交与伶长。用丝弦的乐器。

1 愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们；（细拉）2 好叫世界得知祢的道路，万国得知祢的救恩。3 神啊！愿列邦称赞祢，愿万民都称赞祢。4 愿万国都快乐欢呼，因为祢必按公正审判万民，引导世上的万国。（细拉）5 神啊！愿列邦称赞祢，愿万民都称赞祢。6 地已经出了土产。神，就是我们的神，要赐福与我们。7 神要赐福与我们，地的四极都要敬畏祂。

这篇诗篇的行文，大大表现出笔者的情感非常火热活泼，他被这敬拜的灵提升，去领受先知的灵，讲述关乎神国度扩张的事。

I. 他为当时存在的教会的福祉和兴旺祷告，他要分享其中的福分，思想自己有福，以此作为开始，诗 67:1。我们的救主在教导我们说*我们的父*时，已经表明我们当与其他人一起祷告，为其他人祷告；所以诗人在此不是祷告求，*愿神怜悯我，赐福与我*，而是愿神怜悯*我们*，赐福与*我们*；因我们必须为众圣徒祈求，愿意并乐意与他们同甘共苦。我们在此得到教导，

1. 我们一切的福都来自神的怜悯，从中而出；所以祈求的第一件事就是，*愿神怜悯我们*，怜悯我们这些罪人，赦免我们的罪（路 18:13），怜悯我们这些悲惨的罪人，帮助我们脱离悲惨。

2. 这是由神的祝福传递给人，在当中得保证的：*神赐福与我们*；就是说，使我们在祂的应许中有份，把应许中包含的一切益处加在我们身上。神向我们说美言，等于神向我们行美事。*神赐福与我们*，这是一个全面的祷告；可惜这如此美好的话，人竟当作俗语轻慢草率地说。

3. 这在祂面光中得完全：*神用脸光照我们*；就是说，神用恩典使我们有资格得祂眷顾，然后赐我们祂眷顾的记号。有神

用脸光照我们，有神爱我们，让我们知道祂爱我们，我们就无需渴慕更多来使我们蒙福：*与我们一道发光*（边注如此读作）；*与我们*做我们努力做的事，用成功给我们的努力加冕。我们若凭信心与神同行，就能盼望祂要用脸光照我们。

II. 他从这点去到为外邦人归正作的祷告（诗 67:2）：*好叫世界得知祢的道路。*“主，我不仅祈求祢怜悯我们，赐福与我们，还求祢怜悯全人类，*好叫世界得知祢的道路。*”我们祷告时必须要有这样为公的精神。*天上的父，愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国度降临。*其他人来与我们分享，我们所得神的怜悯、祝福和眷顾却不因此变少。或可以这样理解这句话：“*愿神怜悯我们犹太人，赐福与我们，*藉此好叫世界得知祢的道路，通过祢眷顾我们的特别分别的记号，其他人可以被吸引来，加入我们，说道，*我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了，*”亚 8:23。

1. 这些指向外邦人归正的经文，可以理解为是，

(1.) 一个祷告，这样它就是在讲旧约圣徒的愿望；他们根本不是希望独占教会的特权，反而他们最大的心愿，莫过于推翻围墙，把好处敞开。那么请看，在基督和祂使徒的年代，犹太人的精神与他们列祖的精神是多么不同。古时那些真以色列人，愿望就是外邦人认识神的名；那些假冒的犹太人，因着福音向外邦人传讲狂怒不已；基督教信仰里面没有一点是像这一样激怒他们的。

(2.) 他此时祷告，这要成为一个预言。许多圣经预言和应许是被祷告包裹起来的，为要表明神要像成就祂的应许一样，肯定应允教会的祷告。

2. 这里祈求与外邦人有关的三件事：

(1.) 神的启示可以在他们中间传递，诗 67:2。有两件事，是他渴慕世界，就是万国知道的，不仅仅是犹太人的国知道：

[1.] 神的道路，人尽本分的准则：“让他们像我们一样，都知道*何为善，耶和华我们的神向他们所要的是什么*；让他们得着我们这一国如此称颂，我们所有邻舍如此嫉妒的，那同样的公义的律例、典章，”申 4:8。

[2.] 祂的救恩。神的道路是包裹在祂的律法当中，而这一点是在祂的福音当中。如神向我们显明祂的道路，我们行在当中，祂就要让我们看到祂的救恩，诗 50:23。亲身经历得知神道路的愉悦，祂救恩的安慰的人，不能不渴慕和祷告祈求其他人，就是万民，也认识这一切。全地的人都要行在神的道路中，都需要祂的救恩，祂的救恩足够给所有的人；所以我们应当祷告，这一样和另外一样，两样都让所有人知道。

(2.) 对神的敬拜可以在他们中间设立，在得到和接受神启示的地方设立（诗 67:3）：“*神啊！愿列邦称赞祢，*让他们得着赞美的内容，让他们得着赞美的心；是的，不是让一些人，而是让*万民都称赞祢，*”按民族范围说的万民，万民中的一些人。这再次重复（诗 67:5），这是诗人内心大大向往的。本身欢喜赞美神的人，只会情不自禁渴望其他人也被带领来赞美祂，让神得着这赞美的尊荣，他们得着这赞美的益处。这是一个祈求，

[1.] 福音向他们传讲的祷告，然后他们就有充分的理由赞美神，就像漫长黑夜过后赞美黎明到来一样。*Ortus est sol— 太阳已经升起。*徒 8:8。

[2.] 祈求他们可以得到归正，被带进教会的祷告，这样他们就会得着赞美神的性情，赞美永生真神，而不是他们过去拜的哑巴神和粪堆般的神祇，但 5:4。那时他们反对神的顽固想法就要被打消，他们就要按照福音的看法来寻求祂，认识到祂就是爱本身，是赞美理所当然的对象。

[3.] 祈求他们可以被合并加入严肃

会，可以在一个身体之内赞美神，使他们可以一心一口赞美祂的祷告。就这样，当人公开承认神，在信仰的聚集中恰当赞美神时，信仰的面貌就出现在一方土地之上。

(3.) 神的统治可以在他们当中得到承认，欢喜顺服（诗 67:4）：*愿万国都快乐欢呼*! 圣洁的喜乐，以神和祂的名为喜乐，是感恩赞美的核心和灵魂所在。*愿万民都称赞祢，愿万国都快乐。靠主常常喜乐*的人，必*凡事谢恩*。他希望万国得到的喜乐，是一种圣洁的喜乐；因这是以神的统治为喜乐，以*神执掌大权作王了*为喜乐，对此未归正的*外邦发怒*，启 11:17-18。让他们快乐，

[1.] 因为*国权是耶和华的*（诗 22:28），祂是绝对主权的神，必要治理地上的万国，通过祂护理之工的国度，祂必按照祂的旨意反胜列国的事，虽然他们并不认识祂，并不承认祂，时候到了，祂要通过祂福音的广传，使万民作祂的门徒（太 28:19），在魔鬼的国的废墟上，建立起祂恩典的国度 — 当祂掌权的日子，祂必使他们成为甘心的民，就连*世上的国也成了主和主基督的国*。

[2.] 因为*定人事乃在耶和华*。“让他们快乐，因为*祢必按公正审判万民*，祢必赐下律法和福音，这要成为审判的公义标准，要按照这标准，对所有的人作出无误判决，无人能与之争辩。”让我们都快乐，因为我们不是要彼此审判，而是审判我们的那一位是主，我们肯定，祂的审判是按照真理。

III. 他以充满喜乐、一切都甚美好的展望结束，那时神必成就此事，那时万民要归正，被带领来赞美神。

1. 下面的世界要对他们发出微笑，他们必得这地的果实（诗 67:6）：*地已经出了土产*。不是指万民*坐在黑暗中*时，神从天降雨，赏赐丰年（徒 14:17）；而是指他们归正，地向神生出土产；饮食在那时候成了*献给耶和华我们神的素祭和奠祭*（珥 2:14）；那时它多结果子，达致某个美好的目的。那时它出了土产，比从前更多，使人得安慰，人藉着基督得到这地果实的圣约权利，对它有分别为圣的使用。请注意，福音的成功有时随之带来外在的怜悯；*公义使邦国高举*。见赛 4:2；赛 62:9。

2. 上面的世界要对他们发出微笑，他们要得着那世界的眷顾，那美好得多的眷顾：*神，就是我们的神，要赐福与我们*，诗 67:6.再一次（诗 67:7），*神要赐福与我们*。请注意，

(1.) 世上有一群人，能有可靠的根据称神作他们的神。

(2.) 相信的人有理由以他们与神的关系，他们在祂里面的利益为夸口。这里是带着夸胜的语气讲述这事。*神，就是我们的神。*

(3.) 靠着恩典称神作他们自己的神的人，可以带着谦卑的信心，盼望从祂而来的祝福。如果祂是我们的神，祂就要用特别的祝福赐福我们。

(4.) 神的赐福，按圣约是我们的，使我们所得的一切造物安慰对我们变得甘甜，使它们成为真的安慰；那时我们领受地的出产，以此为真正的怜悯，那时神，就是我们的神，要以此赐福我们。

3. 全世界必要因此被带领来，像他们一样行事：*地的四极都要敬畏祂*，就是说，敬拜祂，以敬畏来敬拜祂。神加在我们身上的祝福，不仅呼吁我们来爱祂，也要敬畏祂，不断尊崇祂，害怕得罪祂。当福音开始传播的时候，它要越来越多占领阵地，直到它抵达地极。藏在面里的酵要自己发散，直到全团都发起来。人承认自己领受了这许多赐福，这些人被带进教会，邀请其他人与他们一道分享这些赐福。我们与蒙神赐福的人同分，这是好的。

诗 篇 第 68 篇

这是一篇至为卓越的诗篇，但其中很多地方，人不容易看出其真正的含义；因为就像某些其它经文一样，这篇诗篇中有一些晦涩难明白的事情。看不出大卫是在什么时候，因什么缘故写下这篇诗篇；但很有可能是在神赐他安靖，脱离周围他一切仇敌，他把约柜（这约柜既是神临在的记号，也是对基督中保之工的预表）从俄别以东家带到他在锡安为它搭的帐幕时所写；因为这诗篇的第一句，是摩西移动约柜时作的祷告，民 10:35。从这他得到先知的灵带领，讲述关乎弥赛亚，祂升到天上，以及在世上建立祂的国的荣耀事情。

I. 他以反对神的敌人（1-2 节），以及为祂百姓（3 节）作的祷告开始。

II. 他继续赞美，这占了本篇诗篇余下的部分，呼吁所有人来赞美神（4,26,32 节），提示很多事，作为赞美的内容，有，

1. 神的伟大和良善，4-6 节。

2. 神从前为祂百姓行的奇妙作为，带领他们经过旷野（7-8 节），在迦南安置他们（9-10 节），使他们胜过仇敌（11-12 节），救他们脱离压迫他们之人的手，13-14 节。

3. 神在祂教会中特别的同在，15-17 节。

4. 基督的升天（18 节），以及祂对祂百姓的拯救，19-20 节。

5. 基督要获得的对祂敌人的胜利，祂要赐给祂教会的眷顾，21-28 节。

6. 因外邦人加入，教会得到扩张，29-31 节。这样他以敬畏承认神的荣耀和恩典结束这篇诗篇，32-35 节。看到所有这些大事，我们就当努力，在歌唱这篇诗篇时正确受到感动。

诗 68:1-6

大卫的诗歌，交与伶长。

1 愿神兴起，使祂的仇敌四散；叫那恨祂的人，从祂面前逃跑。2 他们被驱逐，如烟被［风］吹散；恶人见神之面而消灭，如蜡被火熔化。3 惟有义人必然欢喜，在神面前高兴快乐。4 你们当向神唱诗，歌颂祂的名，为那坐车行过旷野的修平大路；祂的名是耶和华，要在祂面前欢乐。5 神在祂的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。6 神叫孤独的有家，使被囚的出来享福，惟有悖逆的住在干燥之地。

在这些经文中，

I. 大卫祈求神在荣耀中显现，

1. 混乱祂的仇敌（诗 68:1-2）：“*愿神兴起*，作审判的神，对他们发出判决，作元帅，上战场，向他们执行判决；*使祂的仇敌四散*，在祂面前逃跑，叫那恨祂的人，从祂面前逃跑，不能守住阵地，更不能与祂对抗。愿神兴起，像日头带着能力出去，黑暗的儿女要被驱散，就像夜间的黑影在升起的日头面前消散一样。让他们被驱逐，像烟被风吹散一样，这烟上升，仿佛要遮蔽日头，但马上被驱散，只剩下残余。让他们*如蜡被火熔化*，快快被消灭。”大卫就是这样解释摩西的祷告，不仅重复，把它应用在他自己身上，他自己的年代，还加以详述，指引我们如何使用圣经上的祷告。而且它看得更远，去看到救赎主胜过与这国为敌的人，因为祂是那位立约的使者，引导以色列经过旷野。请注意，

(1.) 现在有，过去有，将来也有像这些与神为敌，仇恨祂的人，他们与那古蛇一道反对神在人当中的国度，反对那位女人的后裔。

(2.) 他们是恶人，不是别的，正是恶人，与神为敌，是那恶者的子孙。

(3.)虽然我们要为作我们仇敌的这些人祷告，我们却要祷告反对作神仇敌的这些人，反对他们对神的敌意，反对他们对神国度的一切破坏企图。

(4.) 只要神一兴起，所有不悔改不改

变，不愿悔改把荣耀归给祂的敌人，就必肯定和快快四散，被驱逐，在祂的面前消灭；因为硬着心反对神的人，没有一个能成功。审判的那日将是*不敬虔之人*完全最终*遭沉沦*的日子（彼后 3:7），他们必将在主在其中显现的那烈火面前如蜡熔化，帖后 1:8。

2. 安慰祂自己的百姓，让他们欢喜（诗 68:3）：“*义人必然欢喜*，现在忧愁的，必然欢喜；*在神面前高兴*，在祂恩待的同在中高兴。神是祂百姓的喜乐，他们什么时候到神面前，都让他们高兴，是的，让他们高兴快乐，让他们欢喜快乐。”请注意，以神为乐的人有理由高兴快乐；这喜乐是我们希望所有圣徒都有的，因它属于他们。*散布亮光，是为义人*。

II. 他为着神荣耀的显现赞美祂，并且呼吁我们赞美祂，歌颂祂的名，颂扬祂，

1. 是伟大的神，无限伟大（诗 68:4）：祂*驾车在天上经过，祂的名是耶和华*（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。祂是天体所有动作的源头，指引管理它们，就像驾车的让车开动，至高无上指挥天上的影响力；祂为帮助祂的民，乘在天空（申 33:26），如此迅速，如此强大，如此超越，在反对势力能触及的范围之上。祂以祂的名*耶和华*统治这一切，是自存自足的神，一切生命、能力、动作和完全的源泉；这是祂永远的名。当我们这样歌颂祂，我们就必须要*在祂面前高兴快乐*。 神圣的以神为乐，与我们敬拜祂时的尊崇敬畏极其相符。

2. 是满有恩惠的神，慈爱温柔怜悯的神。祂伟大，但不藐视任何人，连最卑微的也不藐视；而且作为大能的神，使用祂的能力，扶助那些愁苦的人，诗 68:5-6。孤儿，寡妇，孤独的人，发现祂是一位向他们显为完全充足的神。请观察，神的良善是何等大大显为祂的荣耀。祂*驾车在天上经过，祂的名是耶和华*，人会想祂会立刻受尊崇，作万王之王，万主之主，行使主权指引万国万民的一切事务；祂确实如此，但祂宁愿以此为祂的荣耀，就是祂*作孤儿的父。耶和华虽高，仍看顾低微的人*。与这样一位神有关系的人是有福的。*驾车在天上经过*的祂，是一位值得我们有的父；*以耶和华为神的，那民是有福的*，是十分有福的。

(1.) 当家人失去他们的一家之主，神看顾他们，祂自己作他们的一家之主；寡妇和孤儿在被接走亲人里面失去的，必要在祂里面找到，并且是无限更多和更好。祂*作孤儿的父*，同情他们，祝福他们，教导他们，为他们作供应，给他们作分配。祂要*保全他们的命*（耶 49:11），在祂那里他们必*得蒙怜悯*，何 14:3。他们可以自由称祂为父，以祂作守护他们的神这关系作为求告的理由，诗 146:9；诗 10:14,18。祂作为寡妇伸冤的判官和恩主，给她们出谋划策，纠正她们的冤情，承认她们，为她们辩屈，箴 22:23。祂耳听她们一切的申诉，张手满足她们一切的缺乏。祂*在祂的圣所*如此行，这可以理解为祂在天上荣耀的居所（在那里祂已预备审判的宝座，孤儿寡妇可以自由前来，获得保护，诗 9:4,7），或理解为祂在地上施恩的居所；所以这是指示孤儿寡妇如何求神帮助；让他们去到祂的圣所，去到祂的话语和典章之中；在那里他们可以找到祂，在祂里面找到安慰。

(2.) 家庭需要建造时，祂为他们奠定根基：*神叫孤独的有家*，带领孤独的人进入得安慰的关系，让不得安定的人得安居（诗 113:9）；祂使*被迫出外求帮助的人安居家中*（哈蒙德博士如此认为），让贫穷潦倒的人走在得生计的路上，这是救济人的极美道路，因它是神丰富的道路。

3. 是公义的神，

(1.) 帮助受压迫之人。祂*使被囚的出来享福*，使被冤枉入狱，落入奴役的人得

自由。神使之自由的人，没有锁链能将他们拘束。

(2.) 审判压迫人的：*悖逆的住在干燥之地*，在他们靠欺诈害人得回来的事上得不到安慰。对那些因悖逆失去神祝福的人，最好的地也是干燥之地，神的祝福是我们一切享受的精髓和脂油。以色列人被带出埃及进入旷野，但比埃及人他们自己得到更好供应，埃及人的地，如果尼罗河不效力（有时它是如此），就是干燥之地。

诗 68:7-14

7 神啊！祢曾在祢百姓前头出来，在旷野行走。（细拉）8 那时，地见神的面而震动，天也落雨；西乃山见以色列神的面也震动。9 神啊！祢降下大雨；祢产业［以色列］疲乏的时候，祢使他坚固。10 祢的会众住在其中。神啊！祢的恩惠是为困苦人预备的。11 主发命令，传好信息的妇女成了大群。12 统兵的君王逃跑了，逃跑了；在家等候的妇女，分受所夺的。13 祢们安卧在羊圈的时候，好象鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金一般。14 全能者在境内赶散列王的时候，势如飘雪在撒们。

诗人因着神最近为他和祂百姓所行的大事感恩之后，进一步为着神在古时为他们祖先所行的大事向神赞美。新的怜悯应当让我们记起从前的怜悯，唤醒我们对此感恩的感受，让我们决不要忘记，

I. 引导以色列经过旷野的，是神祂自己；祂把他们从被囚当中带出来后，并没有把他们留在干燥之地，而是亲自在他们前头出来，*在旷野行走*，诗 68:7。这不是旅行，而是行军，因为他们是作为士兵，作为一支扬起旌旗的军队出去。埃及人对自己说，旷野把以色列人困在里面，但他们错了；神的以色列，有神作他们的领袖，行军经过旷野，没有在当中迷路。请注意，如果神把祂的百姓带进旷野，祂在当中必然要在他们前头出去，带领他们从旷野中出去。歌 8:5。

II. 祂在西乃山显明祂与他们荣耀的同在，诗 68:8。从未有任何人像以色列人那样看见神的荣耀，听见祂的声音，申 4:32-33。从未有任何人有如此卓越的律法赐给他们，如此得到解释，如此得到执行。那时*地震动*，可能邻国感受到这震动；那时有可怕的雷声，无疑伴随着雷雨，天看起来都要落下；神的教训*淋漓如雨*，申 32:2。*西乃山*，那大山，长长的山脉，*见以色列神的面也震动*，见士 5:4-5；申 33:2；哈 3:3。威压的神这可畏的显现，既是要用对祂的敬畏惧怕震慑他们，也是要鼓励他们对祂的信心和依靠。在他们蒙福安居的路上，无论有什么艰难的大山拦阻，能震动西乃山的那一位，都能将它们除去，都能越过它们。

III. 祂在旷野和西乃山供应他们，使他们大得安慰（诗 68:9-10）：*祢降下大雨；祢的恩惠是为困苦人预备的*。这可能是指，

1. 神在旷野给他们全营的人供应吗哪，还有鹌鹑（诗 78:24,27），这可以贴切称为是慷慨丰富的降雨，因它是表明神丰富的实例，令人难忘。这坚固以色列的营（这里被称作*神的产业*，因为祂已选择他们作特别的珍宝归给祂自己），在他*疲乏的时候*，快死的时候坚固他：这坚固他们的信心，是神大能和良善长存的证据。即使在旷野，神也为以色列找到一个安舒的居所，就是祂的会众。或者是指，

2. 在迦南赐给他们及时供应，那地*流奶与蜜*，经上说是*雨水滋润之地*，申 11:11。当那硕果累累之地因住在其中之人的罪孽，快要变成不结果子的时候，神在审判中记念施恩，赐他们大雨，使之焕然一新，让以色列会众住在其中，有足够供应，甚至用食物使他们的穷人得满足。这是向前

展望为神的以色列作的灵里供应；施恩的圣灵和恩典的福音，是神坚固祂产业的大雨，由此他们找到他们的果子，赛 45:8。基督祂自己是这雨，诗 72:6。*祂必降临，如甘霖滋润田地*。

IV. 祂常使他们胜过仇敌；他们一开始进迦南时，一直到士师的时候，直到大卫的时候，大军，统兵的君王，出来反对他们，但无论是开始还是最后，他们胜过他们的敌人，诗 68:11-12,14。这里请观察，

1. 神是他们的统帅：*主发命令*，作为他们军队的元帅发命令。祂为他们兴起士师，赐他们任务和指示，保证他们成功。*神指着祂的圣洁说*，然后"*基列是我的*。"

2. 他们有先知，是神的使者，向他们显明祂的心意。神赐他们祂的话语（*主发命令*，临到他们），然后*传好信息的人*（亨利先生使用的译本作传好消息的人，译者注） — 先知和*女先知成了大群*，因这词是阴性。神有信息要传的时候，祂不会缺乏使者。或者这可能是暗指得胜时妇女加入，一道欢庆胜利，像通常那样（出 15:20；撒上 18:7），在当中她们留意到神的话语，以此夸胜，就如以祂的作为夸胜一样。

3. 他们的敌人被击败，变得混乱：*统兵的君王逃跑了*，带着能想象最大的恐惧和匆忙逃跑，不是打仗和逃跑，而是逃跑和逃跑，不发出一击就撤退；他们飞奔逃跑，逃跑，不再聚集。

4. 他们因战场上的战利品得富足：*在家等候的妇女，分受所夺的*。不仅男人，看守器具的士兵，按照分配的规定分享掠物（撒上 30:24），就连在家等候的妇女也有一份，这表明要得的战利品十分丰富。

5. 神为他们做的这些大事，向他们分别为圣，帮助他们振兴（诗 68:14）：*全能者为她*（为教会）*赶散列王的时候，她如飘雪在撒们一样洁白*，被神的恩惠净化炼净；*他们出兵攻打仇敌，就远避诸恶*，同样军队凯旋，以色列因得胜，他们的纯洁和敬虔得坚固。这对以色列得胜的叙述，适用在得高升的救赎主为属祂的人得胜，胜过死和地狱这件事上。因着基督复活，我们灵里的仇敌被迫逃跑，他们的势力被打破，被永远夺去能力，不能伤害神百姓中任何一个。这胜利是首先由妇女（宣告的女性）告知门徒的（太 28:7），通过门徒向全世界传讲，而在家等候的信徒，对此事没有任何贡献的信徒，分享它的福益，分了掠物。

V. 他们从卑微遭藐视的光景被提升，成为显赫兴旺。他们在埃及为奴的时候，以及后来他们有时被一强大的邻国压迫，有时被另一邻国压迫时，他们确实好像是*卧在罐中*（亨利先生使用的译本作"祢们卧在罐中的时候"，译者注）或垃圾中间，被当作打碎的器皿遭人藐视，或者被看作是令人厌恶的器皿— 他们乌黑，肮脏，黯然失色。但神最终使*他们的手放下罐子*（诗篇 81:6，亨利先生使用的译本如此作，译者注），在大卫的时候，他们走在美好的道路上，成为世上其中一个最兴旺的国，在他们周围所有人眼中看为是可羡慕的，*好象鸽子的翅膀镀白银*，诗 68:13。哈蒙德博士说，"同样在基督的国度之下，从前被带入任何受造之人所处最卑贱、最被人藐视光景，拜木头石头，放纵最卑劣的情欲的拜偶像的外邦人，要从那光景被提升去服事基督，践行一切的基督徒美德，拥有世上最大的内在之美。"这也可以应用在教会得救脱离受苦光景，具体的信徒沮丧之后得到安慰等的事情上。

诗 68:15-21

15 巴珊山是神的山，巴珊山是多峰多岭的山。16 你们多峰多岭的山哪！为何斜看　神所愿居住的山？耶和华必住这山，直到永远。17 神的车辇累万盈千。主在其中，好象在西乃圣山一样。18 祢已经升上高天，

掳掠仇敌；祢在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和华神可以与他们同住。19 天天背负我们重担的主，就是拯救我们的 神，是应当称颂的！（细拉）20 神是为我们施行诸般救恩的 神；人能脱离死亡，是在乎主耶和华。21 但神要打破祂仇敌的头，就是那常犯罪之人的发顶。

大卫在为着神作为以色列的神（诗 68:8），为以色列所行的事全面赞美祂之后，在此以祂作为锡安的神具体歌颂祂；请比较诗 9:11。*应当歌颂居锡安的耶和华*，为此原因锡安被称作*神的山*。

I. 他把锡安山和巴珊山和其它多峰多岭的山作比较，喜爱锡安山超过其它的山，诗 68:15-16。确实，锡安与它们相比不过是低微，不像它们那样遍布羊群牛群，然而因它是*神的山*，*神所愿居住的山*，选择在这山上显明祂特别同在的记号（诗 132:13-14）这缘故，它就超越它们全部。请注意，向神成为圣洁，远比在世上高而伟大更加尊贵。“*你们多峰多岭的山哪！为何斜看神所愿居住的山？*你们为何侮辱卑微的锡安山，夸耀你们自己高大？它是神拣选的山，所以虽然你们在规模上超过它，是第一流，然而因为在这山上升起王旗，你们全部就必须向它屈服。”锡安特别尊荣，因为它是福音教会的预表，所以福音教会被称作是锡安山（来 12:22），在这里，当他说*耶和华必住这山，直到永远*，这就暗示了这一点，这必然要在福音的锡安山上得到成就。世上没有一国可与救赎主的国相比，没有一城可与按福音宪章建立的那城相比，因为神住在那里，要住到永远。

II. 他把锡安山与他刚讲过（诗 68:8）的西乃山相比，表明锡安山真正有神的同在，虽然不像西乃山它自己那样明显让人感知神的同在，诗 68:17。神的使者是*神的车辇*，祂的战车，祂用来与敌争战，祂接送的车辇，祂派来接祂朋友，像祂接以利亚一样（还有，经上说拉撒路是被天使接去），祂国的车辇，在当中显出祂的荣耀和大能。他们数目甚多：*累万盈千*，数以万计。在天上的耶路撒冷，*那里有千万的天使*，来 12:22。大卫与之争战的敌人拥有战车（撒下 8:4），但与神的车辇相比，在数目和力量上，他们又算得了什么呢？只要大卫有这些在他一边，他就无需惧怕那些*靠车靠马*的人，诗 20:7。神在西乃山上显现，有极多的天使相随，神使用他们赐下律法，徒 7:53。祂*从万万圣者中来临*，申 33:2。神仍在锡安山显明祂的荣耀，是真正临在，有极多祂的天军随从，这通过经上说的神*住*在其间的二基路伯象征出来。就这样，一些人把这节经文最后部分读作，*西乃在圣所内*；就是说，对以色列来说重要的，是圣所，而不是西乃山，他们在其中领受神的圣言。我们的主耶稣有这些车辇听从祂调遣。长子被带到世上来时，神如此吩咐，*神的使者都要拜祂*（来 1:6）；他们在一切场合都伴随服侍祂，祂现在在他们当中，*众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了祂*，彼前 3:22。新约圣经暗示，在基督徒的严肃会中有天使临在，林前 11:10。让女人*为天使的缘故*蒙头；请看弗 3:10。

III. 锡安山的荣耀，在于神*立祂的君在那圣山上*（诗 2:6），这君王*到锡安的女子这里*，太 21:5。诗人在这里讲到祂的升天，他的用词是明明白白指这件事（弗 4:8）：*祢已经升上高天*（诗 68:18）；比较诗 47:5-6。基督高升，在这里被说成是一件过去的事，如此肯定；这被说成是祂的尊荣，如此伟大。这可能包括祂整个高升的状态，但特别指向祂升到天上，到父右边，这既是祂的高升，同样也是使我们得益处。因为，

1. 祂那时胜过了阴间的门。祂*掳掠仇敌*；就是说，祂得胜*掳掠仇敌*，就像从前伟大的征服者一样，*明显给众人看*，西

2:15。祂掳掠那那些曾掳掠，若不是祂干预，就要永远掳掠我们的。而且祂*把掳掠本身掳掠了*，已经完全打破罪和撒但的权势。正如祂是死的死，同样祂是掳掠的掳掠，何 13:14。这表明耶稣基督完全胜过我们灵里的仇敌；情况如此，以致靠着祂我们也是*得胜有余*，就是胜利者，罗 8:37。

2. 然后祂为所有相信的人打开天堂的门：*祢受了供献*。使徒把它读作，祂*将各样的恩赐赏给人*，弗 4:8。因为祂接受了，使祂可以赏给人；圣灵的膏抹倾倒在祂头上，从祂那里这膏抹流到祂的衣襟。祂赐下祂领受的；已经领受了赐人永生的权柄，祂就把永生*赐给所赐给祂的人*，约 17:2。*祢为人受了供献*（亨利先生使用的译本如此作，译者注）；神没有把堕落的天使变为圣徒，也不使站立得稳的天使成为福音的执事，来 2:5。不是只为犹太人，而是为所有人，任何要得到这些恩赐益处的人。使徒告诉我们这些恩赐是什么（弗 4:11），*有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师*，有福音事奉的设立，有参与这事奉的人的资格，这些都当被看作是属天的恩赐和基督升天结出的果子，加以珍重。*祢在人间受了供献*（我们圣经的标注如此作），就是在基督乐意让自己披戴的人性之内，使祂可以*在神的事上，成为慈悲忠信的大祭司*。祂作为中保，*一切的丰盛*在祂里面居住，*从祂丰满里，我们都领受了*。诗人为了尊荣基督为我们受这些供献，以此向我们怀有的慈爱，他观察到，

(1.) 我们曾失去这些。祂是*在悖逆的人间*受了供献，为悖逆的人受了供献，因为这些人曾是悖逆的人；所有在堕落光景中的人均是如此。也许这是特指外邦人说的，他们曾*因着恶行，心里为敌*，西 1:21。为他们基督受了供献，把供献赏给他们，好使他们可以放下武器，他们的敌意可以被杀灭，使他们重回对神的效忠。这大大彰显了基督的恩典，藉着祂悖逆之人一顺服，就不仅得赦免，还得宠爱。在基督之下，神把赏赐给了他们，一些人说，按我们的法律，这等同于对剥夺财产判决的逆转。基督来到一个悖逆的世上，不是定它的罪，而是让它可以因祂得救。

(2.) 在当中要使我们得到的眷顾：*祂在悖逆的人间，受了供献，叫耶和华神可以与他们同住*，让祂可以在悖逆的世上建立一家教会，通过祂的话语和典章住在当中，就像古时在圣殿中居住一样，使祂可以设立祂的宝座，基督可以居住在曾经悖逆的具体的人心里。基督工作的恩惠目的，是*在人间设立神的居所*，让神可以与他们同住，他们自己可以成为活的圣殿，把赞美归给祂，结 37:27。

IV. 锡安君王的荣耀，就是祂向所有甘心顺服祂的人作救主和恩主，向所有坚持悖逆祂的人作烈火，诗 68:19-21。在此有善恶，生死，祝福与咒诅摆在我们面前，就像那（可 16:16）一样，*信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。*

1. 以神作他们的神，如此把自己交给祂作祂百姓的人，要满得祂的福益，对他们，祂要作拯救他们的神。我们如果诚心承认神是我们的神，以此寻求祂，

(1.) 祂就要不断向我们行善，给我们赞美祂的缘由。在提了基督为我们受的供献之后（诗 68:18），他在接下来说的话里很恰当地追加一句，*主是应当称颂的*；因基督中保之工，我们得以存活，安舒存活，天天满得福益。神对我们丰盛的恩赐如此众多，如此有分量，以致确实可以说祂用这些*为重担加给我们*（亨利先生使用的译本如此作，译者注）；祂*倾福与我们，甚至无处可容*，玛 3:10。这些福益如此不断，祂向我们行善如此不倦，以致祂是按照每天要求的需要，*天天*用这些为重担加给我们。

(2.) 祂最终要向我们作拯救的神，永

远拯救的神，*那按正路而行的，祂必使他得着神的救恩*（诗 50:23），灵魂的拯救。*天天用福益为重担加给我们*的神，不会用现今之事打发我们，作我们的分，而是要作拯救我们的神；祂现在赐给我们的，是祂作为拯救我们的神赐下的，为要达致拯救我们的伟大目的。*祂是我们的神，*所以祂要向我们作永远拯救我们的神；因为只有这样才能对应祂作为我们的神，与我们圣约关系的广阔范围。但祂有能力完成这拯救吗？有的，肯定有的；因为*人能脱离死亡，是在乎主耶和华。*死亡和阴间的钥匙被交在主耶稣手里，启 1:18。祂复活，自己脱离了死，有权柄和能力拯救属祂的人脱离死的辖制，当他们死的时候，改变死的性质，他们复活的时候，让他们完全胜过它；因为*尽末了所毁灭的仇敌就是死。*对于那些要如此脱离死，要找到如此出路，免受第二次死伤害的人，得救脱离今世的死，这肯定是极大的恩惠，这是出于神，那拯救他们的神。林后 1:10。

2. 坚持与祂为敌的人必定要遭毁灭（诗 68：21）：*神要打破祂仇敌的头* —打破古蛇撒但的头（神通过第一个应许，预言*女人的后裔*要*打破牠的头*，创 3:15）—要打破反对祂和祂在人当中的国的万民，无论是犹太人还是外邦人的头（诗 110:6，*祂要在许多国中打破仇敌的头*） —无论何人，所有那些*不要祂作他们王*的人的头，祂看这些人是祂的仇敌，他们要被*拉来，在祂面前杀了*，路 19:27。祂要*伤那常犯罪之人的发顶*。请注意，常犯罪，恨恶被归正的人，神看他们是祂的仇敌，要相应对待他们。把头称作*发顶*，也许这是暗示押沙龙，他浓密的头发成了他的绞索。或者这是指祂仇敌中最狂暴野蛮的人，他们蓄发，让自己显得更令人害怕，或指祂仇敌中最精细精巧的，他们呵护他们的头发：这种或那种人都肯定要被神的公义击伤，这公义要打破常犯罪之人的头。

诗 68:22-31

22 主说：“我要使众民从巴珊而归，使他们从深海而回；23 使你打碎仇敌，你的脚踹在血中；使你狗的舌头，从其中得分。”24 神啊！祢是我的神，我的王；人已经看见祢行走，进入圣所。25 歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。26 从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神。27 在那里有统管他们的小便雅悯，有犹大的首领和他们的群众；有西布伦的首领，有拿弗他利的首领。28 以色列的能力是神所赐的；神啊！求祢坚固祢为我们所成全的事。29 因祢耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给祢。30 求祢叱喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊，把银块踹在脚下；神已经赶散好争战的列邦。31 埃及的公侯要出来朝见神，古实人要急忙举手［祷告］。

我们在这些经文中看见三件事：

I. 神发出的救赎祂百姓，以及他们要胜过祂和他们仇敌的恩惠应许（诗 68:22-23）：*主说，*按祂自己施恩的目的和应许，“我要为我的百姓行大事，作为他们施行诸般救恩的神，”诗 68:20。神不会辜负那些凭信心以祂作他们的神的人的期望。神应许，

1. 正如祂从前那样，祂要使他们安全稳固，脱离危险：“我要*再次使他们从深海而回，*”正如祂带领以色列脱离埃及奴役，进入旷野的安舒自由时所行的那样；“*我要使众民从巴珊而归，*”正如祂带领以色列脱离他们在旷野中的欠缺和游荡，进入迦南地的丰富和安定时所行的一般；因巴珊地是在约旦河的另一边，他们曾在那里与西宏和噩争战，他们脱离这争战，接着就进入迦南。请注意，从前神在大能和良善中为祂百姓显现，这应鼓励他们为着将来对祂的信心和盼望，相信盼望祂曾做过的，祂要再次行。祂要*二次伸手救回自己百姓*

中所余剩（赛 11:11）；我们可能看见，*我们的列祖向我们说的奇妙的作为*重复发生。但这并非全部：

2. 祂要使他们胜过他们的仇敌（诗 68:23）：你经过的时候，*你的脚踹在血中*，你仇敌的血中，这血像水大大流出，*你狗的舌头，从其中得分*。狗舔亚哈的血；在摧毁敌基督世代的时候，我们读到血*高到马的嚼环*，启 14:20。这里预言神祝福大卫的军队，胜过以色列的仇敌，但这是预表基督为自己和为所有相信的人胜过死和坟墓，在祂复活时（也是因着祂的复活，他们的复活）脱离地，摧毁基督和祂教会的仇敌，他们要得到给他们喝的血，因他们配得。

II. 神自己的百姓欢迎接受在神话语和作为中，对祂恩典的这些荣耀显明。祂已经凭祂的圣洁说话吗？祂已经说祂*使众民从巴珊而归*吗？那么神要求我们对此如何回应？

1. 祂要我们观察祂的作为（诗 68:24）："*神啊！人已经看见*，祢的百姓已经看见*祢行走*，虽然其他人不理会主的工作，祂手的作为，他们却看见了*我的神，我的王，进入圣所*。"这里请看，

(1.) 活泼的信心如何相信神；祂是神和王；但这并非全部，祂是*我的*神和*我的*王。这样以神作他们的神和王的人，可以看见祂作为他们的神，他们的王，为他们得益处，应允他们祷告一切的行走，所行的一切。

(2.) 神至为明显的行走，就是在圣所里，在祂的话语和典章里，通过祂的话语和典章，以及特别在福音教会祂百姓的中间，在他们中间，通过他们显明神多方的智慧。神*在圣所*的这些*行走*，光芒远超早晨夜晚交替的行走，更大声宣扬祂的永能和神性。

(3.) 就这些行走而言，我们的本分，就是留心观察。*这是神的手段。神真是在我们中间了。*

2. 神要我们按最敬虔和庄严的方式把荣耀归于祂。当我们看到*神行走，进入圣所*，

(1.) 就让那些直接在圣殿服事中做工的人赞美祂，诗 68:25。利未人，其中一些是歌唱的，另外一些作乐的，最靠近得见*神行走进入圣所*，他们理当带领人来赞美祂。大大得胜的日子，他们*都在击鼓的童女中间*，完成一同的歌唱奏乐。哈蒙德博士说，"基督升天之后，众使徒必欢庆，向全世界宣告此事，就连见证此事的妇女也必充满感情，与他们一道宣告此事。"

(2.) 让所有以色列人在庄严的信仰聚会中把荣耀归给神：*称颂神*，不仅在圣殿中，还在会堂里，或在先知学校里，或在任何有*从以色列源头而来*，是雅各的子孙的人的聚集当中，让他们一道赞美神。集体所蒙的怜悯，我们一同享有，这呼吁要有集体的感恩，所有人都当参加。哈蒙德博士说："就这样，所有基督徒都当有义务尊崇弥赛亚的名，为此目的，常常在聚会中聚集。"

(3.) 让他们中间，在任何方面是至显赫，是公众人物的人，在赞美神时带领其余的人，诗 68:27。有*统管他们的小便雅悯*（那是扫罗时候王从中而出的支派），有*犹大*（那是大卫时候王从中而出的支派）*的首领和他们的群众*，他们的首领。大卫开始作王的时候，犹大和便雅悯曾有长时间的争战，但现在他们都一道为着成功胜过共同的敌人而赞美神。但这里为何特别提到西布伦和拿弗他利支派？也许是因为这些向北的支派，最暴露在亚兰人，以及骚扰他们的其他邻舍的入侵之下，所以应当为着这些胜过他们的胜利特别感恩。哈蒙德博士举出另外一个原因，就是这两个支派是有学问的支派。*拿弗他利出嘉美的言语*（创 49:21），西布伦有*持杖检点民数*

*的*人，士 5:14。这些支派，特别是他们的首领，一起来赞美神。在尊贵、权柄和名望方面在其他人之上的人，在敬拜神的时候带领其他人，在为着推动对神任何服事的方面，积极使用他们的影响力和利害关系，这是大大尊荣神的。哈蒙德博士由此的观察就是，世上所有有权势的，有学问的，最终要顺服弥赛亚的国度。

3. 神要我们寻求祂，为着成全祂已经开始的工作依靠祂，诗 68:28。在这节经文前半部分，诗人对以色列说："*以色列的能力是神所赐的*；就是说，无论为你做的是什么，或者无论你有什么样的力量帮助自己，它都是从神、祂的能力和恩典，还有祂赐下这力量时所发的话而来；只要你有神所赐的力量，你就没有理由惧怕，只要你除了祂所赐的，就别无其它力量，你就没有理由夸口。"在经文的后半部分，受到他经历鼓舞，他对神说话："*神啊！求祢坚固祢为我们所成全的事*。主，坚固祢所赐的，履行祢应许的，让祢已经如此荣耀开始的工作得到一个美好结局。"神已经动工的，祂要加力量；在祂已经赐下真恩典的地方，祂要赐更多恩典。一些人认为这整句话是一个相信的人对弥赛亚说的，大卫像往常那样，称弥赛亚为*神*，诗 45:6,8。"*祢的神*"（父神）"*已经赐祢力量*，已经为祂自己使祢坚强，作*祂右边的人*（诗 80:17），已经在祢里面为我们珍藏积蓄力量，所以我们向祢祈求，子，*神啊，求祢坚固祢为我们所成全的事*，成全祢在我们身上为我们开始的善工。"

III. 对在教会以外的人发出的大能邀请和鼓励，要他们进来，加入教会，诗 68:29-31。这在大卫和所罗门的日子，许多归信犹太人信仰的人被接纳进来这件事上部分得到应验；但它要在神使外邦人的万民归信对基督的信仰，使他们与以色列的后裔同为后嗣，同为一体这件事上完全成就，弗 3:6。

1. 一些人要因惧怕而顺服（诗 68:30）："*持枪的众人*（"芦苇中的野兽"，在亨利先生使用的译本作"持枪的众人"，译者注），起来反对基督和祂的福音，不愿被祂统治，逼迫传道人，认信祂名的人，像群公牛狂怒凶残，像列邦中的牛犊肥胖放纵"（这是对反对基督的福音，尽其所能拦阻祂在这世上建立祂的国的那些犹太人和外邦人的描写），"主啊，斥责他们，除去他们的骄傲，平息他们的恶意，挫败他们的诡计，直到通过让他们的良心知罪，祢护理之工对他们的许多拦阻，征服他们，让他们每一个人最终都*把银块踹在脚下*，以此表明顺服，高兴要按任何条件与教会和好。"就连犹大也供认，"*我卖了无辜之人的血*，"把银子送回去，表明认罪。也见启 3:9。 许多人因遭叱喝，就已经蒙福得救免于毁灭。但至于那些虽遭这些叱喝却不愿顺从的人，他祷告求神驱散他们，这等于是对此事的预言：*赶散好争战的列邦*，这些人如此欢喜反对基督，以致绝不愿意与祂和好。这可以是指那些不信的犹太人，他们欢喜与那神圣的后裔开战，不愿让自己顺从，所以被分散到地面各处。大卫自己曾是军人，但可以诉诸于神，让神证明他绝不因战争和流血这事本身的缘故，喜悦这些事情；至于那些喜欢，不愿接受最公平的和好条件的人，他毫不怀疑神要驱散他们。丧失了基督教信仰和人性一切神圣原则，能以战争为欢喜，喜悦相争的人，让他们期望迟早要受够这些，赛 33:1；启 13:10。

2. 其他人要甘愿顺服（诗 68:29,31）：*因祢耶路撒冷的殿*（大卫是凭信心讲到这殿，因为在他的时候，耶路撒冷的殿尚未兴建，只是预备了材料和模型），*列王必带贡物献给祢*；丰富的贡物，适合君王带来的要被带来；就连极喜悦尊荣特权的繁文缛节的君王本人，也必花费极大，求基督的恩待。那在神圣殿中的，在服事神和

与祂相交中的美好和福益，在那从耶路撒冷传出去的福音中，有足够的好处，邀请列王带贡物来献给神，把自己作为活祭献给神，自己有最好的表现。他提到*埃及*和*古实*，人最没有想到会臣服和恳求神的两个国家（诗 68:31）：*埃及的公侯要出来朝见神*，作为使者求神眷顾，向祂顺服；他们要被接纳，因为*万军之耶和华赐福给他们，说：“埃及我的百姓有福了，”* 赛 19:25。就连伸手反对神的以色列的古实（代下 14:9），现在也要*向神急忙举手*，祷告，献上贡物，紧紧抓住祂，这会很快发生。*赶紧与你的对头和息*。从列邦中一些人要被召聚出来归向基督，得祂承认是属于祂的。

诗 68:32-35
32 世上的列国啊！你们要向神歌唱；愿你们歌颂主，33 歌颂那自古驾行在诸天以上的［主］；祂发出声音，是极大的声音。34 你们要将能力归给神，祂的威荣在以色列之上，祂的能力是在穹苍。35 神啊！祢从圣所显为可畏。以色列的神，是那将力量权能赐给祂百姓的。神是应当称颂的！

诗人在为外邦人归正祷告，预言此事之后，在此邀请他们来，与敬虔的以色列人一道赞美神，表明他们进入教会，这要成为让他们喜乐和赞美的事（诗 68:32）：让*世上的列国向神歌唱*；他们全部都应当如此行，当他们成为耶和华和祂基督的国，他们要如此行。这里指出神是他们赞美的正确对象，原因有几个：

I. 因为祂至高和主权的统治：祂*自古驾行在诸天以上*（诗 68:33）；与诗 68:4 作比较。祂已经从一开始，不，是时间开始之前，就预备了祂的宝座；祂坐在穹苍之上，指引天体一切的动作；从祂荣耀居所的最高天上，祂向这在下面的世界发出祂大能的作用力及良善。

II. 因为祂可畏可怕的威严：*祂发出声音，是极大的声音*。这可能泛指雷声，雷声被称作是*耶和华的声音，大有能力，充满威严*（诗 29:3-4），或特指神在西乃山，在雷声中向以色列说话。

III. 因为祂的大能：*你们要将能力归给神*（诗 68:34）；承认祂是一位拥有如此不可抵抗的大能的神，与祂相争，就是愚昧，向祂顺服，就是智慧；承认祂有充分的能力保护向祂尽忠的臣民，摧毁祂顽梗的敌人；为着祂全能的一切实例，把荣耀归给祂。*国度、权柄全是祢的*，所以*荣耀全是祢的*。我们一定要承认祂的大能，

1. 在恩典国度里的大能：*祂的威荣在以色列之上*；祂保护和治理祂的教会，显出祂主权的看顾；这是祂大能的威荣，发挥来使祂百姓得益处。

2. 在护理国度里的大能：*祂的能力是在穹苍*，祂大能的雷鸣，*祂力量的大雨和暴雨*从那而出。虽然神在穹苍大有能力，祂却屈尊俯就，收聚祂的以色列在祂翅膀的荫下，申 33:26。

IV. 因为祂圣所的荣耀，在当中施行的奇事（诗 68:35）：*神啊！祢从圣所显为可畏*。在神圣所中服事祂，领受祂圣言，观察祂按祂圣言行事，向祂顺服的人，当用敬畏和敬虔的畏惧赞美称颂祂。祂从祂圣所显出祂的可畏，大声宣告，祂在亲近祂的人中，要显为圣。在天上，在祂上面的圣所，祂现在，并将要显明自己是一位可畏的神。除了神的圣洁，没有任何祂的属性是更令罪人惧怕。

V. 因为祂赐给祂百姓的恩典：*以色列的神，是那将力量权能赐给祂百姓的*，这些是那些为虚空和虚谎的列邦的神不能给拜牠们的人的；牠们不能帮助自己，又怎能帮助他们呢？以色列对抗敌人的一切力

量都来自神；他们自己*无力*，代下 20:12。我们能承担进行属灵工作和争战的所有力量，是出自神的恩典。我们凡事都能做，这是通过基督加我们力量，而不是别的缘故；所以在我们所做一切的事上，祂都一定要得着荣耀（诗 115:1），我们一定要为着祂使我们有能力去做，接纳祂自己手在我们身上的工作而谦卑感恩。如果是以色列的神，把力量全能赐给祂百姓，他们就应当说，*神是应当称颂的*。如果一切都出自于祂，那么就让一切都归于祂。

诗 篇 第 69 篇

大卫在患难之中写下这篇诗篇，在当中，

I. 他哀叹自己所处的极大患难愁苦，热切恳求神解救帮助他，1-21 节。

II. 他祈求神审判逼迫他的人，22-29 节。

III. 他以喜乐赞美之声结束，确信神要帮助救济他，要为教会行美事，30-36 节。在这篇诗篇中，大卫是基督的预表，这篇诗篇许多经文，在新约圣经中应用在基督身上，圣经说它们在祂身上应验（4,9,21 节），22 节指的是基督的敌人。所以它像诗篇 22 篇一样，是以基督的降卑开始，以基督的高升结束，其中一枝讲的是犹太民族因逼迫基督被毁，这里恳求神施行审判，是对此的预言。我们在歌唱这篇诗篇时，一定要着眼于基督的受苦，接着而来的荣耀，也不可忘记基督徒的受苦，以及必接着受苦而来的荣耀；因这可以带领我们思想为逼迫之人存留的毁灭，为受逼迫之人存留的安息。

诗 69:1-12

大卫的诗，交与伶长。调用百合花。

1 神啊！求祢救我，因为众水要淹没我。2 我陷在深淤泥中，没有立脚之地；我到了深水中，大水漫过我身。3 我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候神，眼睛失明。4 无故恨我的，比我头发还多；无理与我为仇，要把我剪除的甚为强盛。我没有抢夺的，要叫我偿还。5 神啊！我的愚昧祢原知道；我的罪愆不能隐瞒。6 万军的主耶和华啊！求祢叫那等候祢的，不要因我蒙羞；以色列的神啊！求祢叫那寻求祢的，不要因我受辱。7 因我为祢的缘故受了辱骂，满面羞愧。8 我的弟兄看我为外路人，我的同胞看我为外邦人。9 因我为祢的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂祢人的辱骂，都落在我身上。10 我哭泣，以禁食［刻苦］我心，这倒算为我的羞辱。11 我拿麻布当衣裳，就成了他们的笑谈。12 坐在城门口的谈论我，酒徒也以我为歌曲。

大卫在这些经文中哀叹他的苦难，混杂着这些哀叹的，是求解救的请求。

I. 他的哀叹非常伤心，他在耶和华面前把它们倾倒出来，就像一个希望以此让自己摆脱非常沉重加在自己身上重担的人一样。

1. 他哀叹他的苦难给他的灵带来的深深冲击（诗 69:1-2）：“*患难的众水*，那些苦水，*已经淹没我*，不仅威胁我的性命，还让我思绪不安；它们让我头脑里充满困惑的忧虑，让我心里充满压制我的悲伤，使我不能像从前一样以神为乐，自得其乐。”我们若是能够把我们的苦难挡在内心之外，我们就必能在它们之下承担得住；但是当它们使我们不能把持内心，我们的情况就糟了。*人有疾病，心能忍耐*；但心灵受伤，我们该怎么办呢？这是大卫在此的情形。他的思想寻求一些可信靠的事，用来支持他的盼望，但他什么也找不到：他*陷在深淤泥中，没有立脚之地*，没有稳固的立脚之处；曾经支持鼓励他的思想，

现在负他所托，或者消失了，他快要放弃自己，以为一切都完了。他寻找一些事情安慰自己，但发现自己*到了深水中*，大水*漫过*他身，把他淹没；他就像一个沉下去的溺水之人，如此混乱惊恐。这指向基督说"*我现在心里忧愁*"，"*我心里甚是忧伤*"时，祂心里的受苦，内心的痛苦；因为祂是出于内心，把自己性命作为赎罪祭献上。这教导我们，我们落在患难之中时，要把保守我们的心这件事交托给神，使我们不至因不满而愁眉不展，或陷入绝望之中。

2. 他哀叹他的苦难长久持续（诗69:3）：*我因呼求困乏*。虽然他不能自保，他却向他的神求救，他越看到死，他的祷告就越是求生命；然而他没有立刻得到平安的应允，也没有得到神百姓过去得到的祷告中的支持和安慰；所以 他几乎因呼求困乏，变得声嘶力竭，他的*喉咙*如此*发干*，以致不能再呼喊。他也得不到在相信、盼望和期望解救时平常得到的满足：*我因等候神，眼睛失明*；他盼望得拯救，几乎望穿了眼。然而他以此为理由向神恳求，这表明他决心不放弃相信和祷告。他的喉咙发干，但他的心不发干；他的眼睛失明，但他的信心不失明。我们的主耶稣，在十字架上就是这样呼求，"*祢为什么离弃我*？"然而与此同时，祂牢牢抓住祂与神的关系："*我的神，我的神*。"

3. 他哀叹抱怨他敌人的恶毒和人数众多，他们的不义和残忍，以及他们让他所受的苦，诗69:4。他们仇恨他，要毁灭他，因为仇恨瞄准要把所恨之人毁灭；但他有什么罪孽，有什么罪，他激怒了他们什么，让他们对他如此怀恨？什么也没有："*他们无故恨我*；我从未给他们造成丝毫伤害，让他们对我心怀如此恶意。"我们的救主把这应用在祂自己身上（约15:25）："*他们无故地恨我*。"我们很容易使用这句话，为我们因恨我们之人被激怒辩护，就是我们从未给他们理由恨我们。但这其实是我们应当忍受仇恨的一个理由，因为要是我们像基督那样受苦，那么我们就能盼望神要为我们伸冤。"他们*无理与我为仇*，因为我并没有与他们为仇。"在一个不义如此大大掌权的世界上，如果我们遇见无理与我们为仇的人，我们就决不要惊奇。让我们谨慎，决不要伤害人，那么如果我们受到无理伤害，就能更好忍受。这些敌人不可小视，而是非常强大，既是人数众多 —*他们比我头发还多*（基督的敌人众多，来抓拿祂的人是一大群；让他愁苦的人是何等加增！），也是力量强大 — 他们在权柄和力量方面*强盛*。我们软弱，但我们的仇敌强大；因*我们乃是与那些执政的，掌权的争战。我没有抢夺的，要叫我偿还*。把这应用在大卫身上，这是他仇敌强迫他做的（他们让他为着他从未犯过的过犯受苦）；这是他同意做的，就是如果可能，他要平息他们的怒气，使他们与他和好。他本可以坚持按公义和关于名声的法则行，前者不要求，并且人通常认为后者禁止偿还我们没有抢夺的，因为那就是在财富和名誉方面自己冤枉自己了。然而有时情形变得如此，这样行可能与我们的本分相称。蒙福的保罗，虽然是自由的，不受任何人辖制，然而为了基督的尊荣，为了造就教会，就让自己作所有人的奴仆。但把这应用在基督身上，这就是在明显描述祂用祂的血，为我们的罪向神作的满足：*祂没有抢夺的，要叫祂偿还；*祂承受了我们当受的惩罚，还清了我们的债，为我们的过犯受苦。在某些实际情形里，神的荣耀被人的罪抢夺；人的尊贵、平安和幸福被抢夺；抢夺这些的并不是祂，但通过祂死的功德，祂偿还了这一切。

4. 他哀叹他朋友和亲人的不善，这对思想坦诚的人来说，这伤痛之深，不亚于其它任何伤害（诗69:8）："*我的弟兄看我为外路人*；他们自己看我为陌生人，把我当成陌生人使唤，羞于与我来往，以承认

我为耻。”这在基督身上应验了，*祂的弟兄不信祂*（约 7:5），*祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂*（约 1:11），祂对待他们如弟兄般坦诚的门徒将祂弃绝。

5. 他哀叹人加在他身上的藐视，他不断沉重背负的辱骂。在这方面他的哀叹是特别指向基督的，基督为我们的缘故，服在最大的羞辱之下，并且虚己。我们已经因着犯罪损害了神的尊荣，基督向神作出偿还，不仅夺去自己那道成肉身的神性当得的尊荣，还顺服在能对任何人发出的最大羞辱之下。大卫在此指出两件事，是让对他的侮辱更加严重的：

(1.) 辱骂的理由和内容，诗 69:10-11。他们为着他既是降卑自己，也是尊荣神而做的事讥笑他。当人在骄傲和虚荣中高抬自己，他们因自己的愚昧受耻笑，这是应当的；但大卫刻苦己心，拿麻布当衣裳给自己穿上，让自己降卑，他们却抓住这个机会践踏他。当人不尊荣神，他们如此行，就要反过来令他们蒙羞，这是公义；但当大卫完全是出于敬拜神，见证自己对神的尊荣，*哭泣，以禁食刻苦己心，拿麻布当衣裳*，像谦卑悔罪之人所作的一样，他们不是表彰他的委身，举荐它作为敬虔的极大榜样，反而尽其所能拦阻他如此行，阻止其他人效法他的美好榜样；*这倒算为他的羞辱*。他们因着他这样治死自己的罪，就把他当作傻瓜取笑；甚至因此*他成了他们的笑谈*；他们把他当作他们取笑的一致对象。如果我们因着好行为，有理由盼望使我们得神悦纳的好行为被人辱骂，千万不要以此为奇怪的事。我们的主耶稣因善行被人用石头打（约 10:32），祂呼求“*以利，以利 — 我的神，我的神*”的时候被人讥笑，以为祂是在呼叫以利亚。

(2.) 辱骂他的人，诗 69:12。

[1.] 就是那些最严肃和最体面，人以为会做得更好的人：*坐在城门口的谈论我*，他们的辱骂算作是元老的意见，法官的判词，相应被人信服。

[2.]最卑贱，最恶劣的人，那些下流人（诗 35:15），国中的渣滓，*愚顽下贱人的儿女*，伯 30:8。像这样的酒徒，让自己变得恶毒，酒徒以他为歌曲；他们让自己和他们的同伴取笑他作乐。请看酗酒这罪的恶果；它让人*不爱良善*，提后 3:3。*王宴乐的日子，因酒的烈性成病，与亵慢人拉手*，何 7:5。酒徒的座位是亵慢人的座位。请看最好的人通常会得什么样的分：智慧人称赞的，是愚昧人的歌曲。但正确判断如此被藐视之事的人，对此要坦然处之。

II. 他的认罪非常严肃（诗 69：5）：“*神啊！我的愚昧祢原知道*；祢知道我的愚昧是什么，不是什么；我犯的罪愆不能向祢隐瞒，所以祢知道他们控告我的那些罪行，我是如何无辜。”请注意，就连人不义控告我们，我们申诉自己*无罪*的时候，然而在神面前我们必须承认，自己配受临到我们身上的一切，配受比这些更糟得多的事。这是一个悔罪之人的真认罪，他知道掩盖罪，他就不能亨通，所以认罪，这就是他的智慧，因为这在神面前是赤露敞开的。

1. 祂知道我们本性的败坏：*我的愚昧*，那蒙住我心的愚昧*祢知道*。我们所有的罪出于我们的愚昧。

2. 祂知道我们生活中的过犯；它们不能向祂隐藏，不能，连我们心里的罪，那些至为秘密犯下的罪也不能。它们都是在祂眼前犯下，除非悔改得赦免，就绝不能被祂抛诸脑后。这可以贴切适用在基督身上，因为祂不知罪，却为我们成为罪；当耶和华喜悦将祂压伤，使祂受痛苦时，神是知道这一点，这不能向祂隐藏。

III. 他的恳求非常迫切。1. 他为自己恳求（诗 69:1）：“*神啊！求祢救我*，救我免于沉没，不让我绝望。”就这样基督就因

祂的虔诚蒙了应允，因祂得救免于祂承担要做的工失败，来 5:7。2. 他为朋友恳求（诗 69:6）：*万军的主耶和华啊！求祢叫那等候祢的，不要因我蒙羞；以色列的神啊！求祢叫那寻求祢的，不要因我受辱*（我们应当作为这两样的人寻求神，寻求祂等候祂，以祂作*万军的神*，有一切大能帮助我们，以祂作*以色列的神*，与祂的百姓立约，所以祂凭尊荣和信实委身要施行帮助）。这表明他害怕，如果神不为他辩护，这就要让所有其他好人灰心，给他们的仇敌机会胜过他们，以及他强烈的愿望，就是不管他遭遇何事，所有寻求神，等候祂的人，他们的心蒙神保守，保持镇静，他们自己不至灰心，也不会遭他人藐视。如果耶稣基督在受苦时得不到祂父承认和悦纳，所有寻求神，等候祂的人，就要蒙羞混乱了；但他们是对神有信心，奉祂的名放胆来到施恩的宝座前。

IV. 他的恳求很有力量，诗 69:7,9。辱骂是他身上其中一样最大的重担："主，求祢除去那辱骂，为我的事辩护，因为，

1. 是因为祢，因为服事祢和信靠祢，我受人辱骂：*因我为祢的缘故受了辱骂*。"因行善受人污蔑的人，可以带着谦卑的信心，把这交给神，让祂*使他们的公义，如光发出*。

2. "我是与祢一道受辱骂：*我为祢的殿心里焦急，如同火烧*，就是，这让我忘了自己，去做那些他们邪恶利用来辱骂我的事。恨祢和祢的殿的人，为这缘故也恨我，因为他们知道我对此是何等发热心受感动。是因这一点，他们要把我吞吃掉，已经把他们对我曾有过的所有爱和尊重吞吃掉了。"亵渎神，谤渎祂的话语和道路的人，确实就这样因着大卫相信祂的话，行在祂的道中而辱骂他。或者这可以理解是用实例说明大卫为神的殿发的热心，他恨恶对神的名一切的侮辱，看成是对他自己名声的侮辱。他把人对神一切的不尊重，对信仰的所有轻蔑放在心上；和他自己任何外面的苦难相比，他把这些更放在心上。*所以*他有理由盼望，神把对他的辱骂看作是与祂自己切身相关，因为他一直看自己与人对神的辱骂有切身关系。这节经文的两部分都应用在基督身上。

(1.) 祂用鞭子把做买卖的人赶出圣殿时，*为祂的殿心里焦急，如同火烧*，这实际表明祂对父的爱，这让祂的门徒想起这节经文，约 2:17。

(2.) 这是祂舍己的一个实例，祂不求自己的喜悦，*辱骂神人的辱骂，都落在祂身上*（罗 15:3），在这方面祂为我们树立了一个榜样。

诗 69:13-21

13 但我在悦纳的时候，向祢耶和华祈祷。神啊！求祢按祢丰盛的慈爱，凭祢拯救的诚实，应允我。14 求祢搭救我出离淤泥，不叫我陷在其中；求祢使我脱离那些恨我的人，使我出离深水。15 求祢不容大水漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上合口。16 耶和华啊！求祢应允我，因为祢的慈爱本为美好；求祢按祢丰盛的慈悲，回转眷顾我。17 不要掩面不顾祢的仆人。我是在急难之中，求祢速速地应允我。18 求祢亲近我，救赎我，求祢因我的仇敌把我赎回。19 祢知道我受的辱骂、欺凌、羞辱，我的敌人都在祢面前。20 辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁；我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不着一个。21 他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝。

大卫之前讲了他仇敌对他的恶毒辱骂；在此他加上，*但我向祢祈祷*。他们因他禁食和祷告就说他坏话，为此缘故酒徒以他为歌曲；但虽如此，他仍坚持祷告。请注意，虽然我们可能会因做事做得好而

受讥笑，却决不可被讥笑而不再做。只能为神忍耐一点点的人，在人面前承认祂的名，是不能承受嘲笑和恶言，却要放弃他们的本分。大卫的敌人大大咒骂他，但他以他有一位神，可以去到那里交托他的事，作为对自己的安慰。“他们以为靠侮辱毁谤成事；但我用其它方法。不管他们做什么，*但我向祢耶和华祈祷*！”这是悦纳的时候，不因是患难时候就蒙悦纳较少。虽然驱赶我们到祂那里来的是需要，神却不会把我们从祂那里赶走；不，这更蒙悦纳，因为神百姓的悲惨和愁苦，让他们更加成为祂怜悯的对象：所有其它帮助失败，他们有祸，感到祂若不帮助他们，他们就有祸的时候，这就是祂帮助他们的合宜时候。我们发现这句话用在与基督有关的方面。赛49:8，“*在悦纳的时候，我应允了祢*。”现在请观察，

I. 他的请求是什么。

1. 他求神开恩听他的哀叹，他患难中的呼求，他内心的愿望。*求祢应允我*（诗69:13），再一次，*耶和华啊！求祢应允我*（诗69:16），*求祢速速地应允我*（诗69:17），不仅听我有什么要说，还应允我所求的。基督知道*父常听祂*，约11:42。

2. 他求可以得救脱离他的苦难，可以得救免于在忧伤的重压下沉没（*求祢搭救我出离淤泥*，不叫我陷在其中，而是帮助我，让我出来，*使我的脚立在磐石上*，诗40:2），得救脱离仇敌，不让他们把他吞没，不让他们随心所欲反对他：“*求祢使我脱离那些恨我的人*，像羔羊得救脱离狮子的爪，诗69:14。虽然我已经到了深水中（诗69:2），快要以为大水要漫过我，然而求祢制止我的惧怕，堵住它的口；大水虽然涌到我身上，求祢不容它漫过我，诗69:15。不要让我落入绝望的深渊，不要让那深渊吞没我；不要容那深坑合口把我咬住，因为那样我就有祸了。”在诗篇开始的时候，他以为自己失丧了，已经绝望；但现在他头探出水面，不像从前以为自己的那样，如此疲于呼求。

3. 求神向他回转（诗69:16），求神向他发出微笑，不要掩面不顾他，诗69:17。神眷顾我们的记号，祂面光照在我们身上，这就足以保守我们的灵，不至陷在外在患难最深的淤泥中，我们无需渴望更多来使我们变得安全安舒，诗69:18。“求祢亲近我，向我显现，这样就必救赎我。”

II. 他坚持这些恳求的依据是什么。

1. 他以神的慈爱和诚实为理由恳求（诗69:13）：*求祢按祢丰盛的慈爱，应允我*。神有慈爱，有丰盛的慈爱，各种的慈爱，耗之不尽的慈爱，足够给所有人，给每一个人的慈爱；我们因此在祷告中得鼓励。祂的拯救也是诚实的（祂向信靠祂的人作出的一切拯救应许都是诚实的），这是进一步的鼓励。他重复根据神的慈爱所作恳求的理由：“*求祢应允我，因为祢的慈爱本为美好*。这慈爱本为美好，它丰富丰盛浩大。所有圣徒看它为美好；这对他们来说非常宝贵，这是他们的生命，他们的喜乐，他们的一切。哦让我得着这慈爱的福益！*求祢按祢丰盛的慈悲*，回转眷顾我，”诗69:16。请看他是何等尊崇讲到神的良善：在祂有慈爱，怜悯的慈爱，极多的慈爱。如果思想神为好，落在最大苦难中时继续这样思想，我们就无须惧怕，就必相信神要为我们行得好；*因祂喜爱敬畏祂和盼望祂慈爱的人*，诗147:11。

2. 他以自己的愁苦和患难作为理由恳求：“*不要掩面*不顾我，*我是在急难之中*（诗69:17），所以需要祢的眷顾；所以这眷顾要及时来到，所以我要知道如何珍惜这眷顾。”他特别以他落在其下的辱骂和人对他的侮辱作为理由，以此恳求（诗69:19）：*祢知道我受的辱骂*、*欺凌*、*羞辱*。请看他多么强调这一点；因为在基督为我们受的苦当中，也许没有什么是比祂经受的辱骂、

欺凌、羞辱，是更大大促成祂作的赎罪，这罪是如此诽谤神的尊荣；神注意到基督经历的这一切，接受它是远超我们罪配得的永远羞辱和藐视，所以我们必须以悔改表明我们对自己感到羞愧，承担幼年的凌辱。如果在任何时候神呼召我们，为祂的缘故受辱骂、欺凌、羞辱之苦，我们就可以以此作我们安慰，就是祂知道这一切，因祂在我们之前，祂必不会在我们之后。诗人用直率的语言说（诗 69:20）：*辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁*；一个经历到美名的价值被人用恶名污蔑的人，因这件事心情极其沉重；但是当我们思想，为神受凌辱，这是何等尊荣，把被算是配为这名受辱，看作是何等眷顾（正如他们是这样看，徒 5:41），我们就要看到，这根本没有理由要令我们如此忧愁，使我们如此伤心。

3. 他以他仇敌的傲慢残酷作为理由恳求（诗 69:18）：*求祢因我的仇敌把我赎回*，因为他们按他之前描写，是如此的人，诗 69:4。“*我的敌人都在祢面前*（诗 69:19）；祢知道他们是怎样的一等人，我从他们那里会有什么样的危险，他们如何与祢为敌，因着他们对我做的事，反对我的阴谋，祢是受到何等中伤。”这里举了一个他们野蛮的例子（诗 69:21）：*他们拿苦胆给我当食物*（一种苦的植物，常常与茵陈一起用）；*我渴了，他们拿醋给我喝*。这是按字义应验在基督身上，如此直接指着祂说，以致这不应验，祂都不愿说“*成了*”；为了让祂的仇敌有机会应验这话，祂说“*我渴了*”，约 19:28-29。一些人认为，人把沾了醋放进祂口里的牛膝草，就是他们给祂醋喝时让祂吃的那苦的植物。请看圣经如何具体预言基督的受苦，这证明圣经是神的话语，预言何等完全应验在耶稣基督身上，这证明祂是真正的弥赛亚。这就是将要来的那一位，我们无需等候别人。

4. 他以他朋友的不善，他对他们的失望作为理由恳求（诗 69:20）：*我指望有人体恤，却没有一个*；他们都如夏天干涸的溪流负他所托。这在基督身上应验了，因为祂受苦时，祂所有的门徒离弃祂逃跑了。我们对人期望再低也不可能太低（他们安慰人，反叫人愁烦）；我们期望神，期望再大也不可能太大，因为祂是发慈悲的父，赐各样安慰的神。

诗 69:22-29

22 愿他们的筵席，在他们面前变为网罗，
在他们平安的时候，变为机槛。23 愿他们
的眼睛昏蒙，不得看见；愿祢使他们的腰，
常常战抖。24 求祢将祢的恼恨，倒在他们
身上，叫祢的烈怒，追上他们。25 愿他们
的住处，变为荒场；愿他们的帐棚，无人
居住。26 因为祢所击打的，他们就逼迫；
祢所击伤的，他们戏说他的愁苦。27 愿祢
在他们的罪上加罪，不容他们在祢面前称
义。28 愿他们从生命册上被涂抹，不得记
录在义人之中。29 但我是困苦忧伤的；神
啊！愿祢的救恩，将我安置在高处。

这些降祸的祈求，并不是大卫反对他仇敌的祷告，而是对逼迫基督的人，特别是犹太民要被毁灭的预言，这是我们主亲自泪流预言的，在基督死后约四十年就应验了。这一段的前两节经文，由使徒直接应用在神对不信的犹太人的审判上（罗 11:9-10），所以整段必须按此来加以看待。犹太人因拒绝基督而被拒绝，正如这是神公义的一个明显实例，是神最终要报应所有顽梗不信之人的一个确定预兆，同样它当时是，并且继续是一个令人信服的证据，证明基督教信仰的真实。一开始人反对基督教信仰的极大理由，就是它废除了礼仪律；但这是极其有理由的，当神彻底毁灭圣殿，把那些顽梗坚守礼仪律，以此反对基督福音的人，连同摩西律法的秩序安排一同淹没时，这种反对意见就被排除了。

让我们在此观察，

I. 什么样的审判要临到钉基督十字架的人？不是临到这样做的所有人，因为有一些在祂的死当中有份参与的人，却是悔改找到了怜悯（徒 2:23；徒 3:14-15），而是临到当中那些顽梗不信，拒绝祂的福音，与祂的门徒和跟从者为仇，不共戴天，以此为他们钉基督十字架辩护的人，以及他们的接班人。见帖前 2:15-16。这里预言，

1. 他们的献祭和奉献要变成对他们的祸害和损伤（诗 69:22）：*愿他们的筵席变为网罗*。这可以理解为指主的祭坛，这祭坛被称作*祂的和他们的筵席*，因为在筵席上吃祭物，他们就在在祭坛上有份。这理当成为他们的福祉、平安（因为这些祭物是平安祭），但对他们来说，这成了网罗和陷阱；因着他们对祭坛的喜爱和坚持，他们坚持不信，在存偏见反对基督的事上变得刚硬，那祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的，来 13:10。或者可以理解为是指他们一般造物方面的安享，就是他们必需的食物；他们把苦胆和醋给了基督，所以理当他们的饮食要对他们变成苦胆和醋。当因着我们本性的败坏，生命的扶持和感官的愉悦对我们来说成为犯罪的机会，成为支持我们纵欲的食物和动力，这时我们的筵席就是网罗，这就是我们决不可只知喂养自己，无所惧怕的一个很好理由，犹 12。

2. 他们绝得不到因那认识，或因相信之人在基督福音里蒙福所得那平安而来的安慰（诗 69:23），他们要被弃绝，

(1.) 落在受审判而来的瞎眼之中：*愿他们的眼睛昏蒙*，看不见在基督面上神的荣耀。他们的罪是他们不愿看见，反而闭上眼睛反对光，宁愿爱黑暗；他们的惩罚是他们不得看见，被任凭按自己内心私欲行，这些私欲是使人刚硬的，神容许这世界的神弄瞎他们的心眼，林后 4:4。圣经对他们预言了这一点（赛 6:10），基督印证了这一点，太 13:14-15；约 12:40。 (2.) 落在受审判而来的恐惧中。有一种施恩的恐惧，向人打开得安慰的道路，就像保罗的经历（徒 9:6）；他颤抖震惊。但这是一种结局永远不是平安的恐惧，而是要让他们因着良心惧怕，他们的腰常常战抖，就像伯沙撒腰骨脱节一样。“让他们被驱赶到绝望中，充满混乱。”这在罗马人进攻犹太人时，他们计谋穷途末路上应验了。

3. 他们要跌倒，落在神的怒气和火一般的恼恨下（诗 69:24）：“*求祢将祢的恼恨，倒在他们身上*。”请注意，拒绝传给他们的神极大救恩的人，完全有理由惧怕祂的恼恨要倾注在他们身上；因为不顺从祂爱子的人，必然要成为惹祂忿怒的世代。不信基督的人，落在他们身上的判决，就是*神的震怒常在他们身上*（约 3:36）；神的震怒抓住他们，绝不让他们脱身。救恩本身不愿拯救那些不愿被它掌管的人。看啊，神的恩慈和严厉！

4. 他们的地土和百姓要被彻底夺去，这正是他们惧怕，并且以此为理由逼迫基督，企图防止发生的事（约 11:48）：*愿他们的住处，变为荒场*（诗 69:25），这在罗马人让他们家园荒废时 应验了，*因他们的缘故，锡安必被耕种象一块田*，弥 3:12。圣殿是他们特别引以为豪的家，但这要*成为荒场，留给他们*，太 23:38。然而这并非全部；如果我们被赶走，不得享受我们的产业，我们被驱逐时，其他人要因我们产业得益，这应该使我们得到一点满足：但这里加上一句，*愿他们的帐棚，无人居住*，这在犹大和耶路撒冷明显得到应验，因为犹太人被毁之后，很久之后这地方才有人专门居住。但这是由圣徒彼得特别应用在犹大身上，徒 1:20。因为他*felo de se*— *自杀*，我们可以推论，他的产业被没收，结果*他的住处变为荒场*，他的亲族中*无人在内居住*。

5. 他们通往毁灭的道路要走下坡路，

没有什么能拦阻他们，没有干预能防止这毁灭（诗 69:27）：“主啊，任凭他们自己，*愿祢在他们的罪上加罪*。”坏的人，若被放弃任凭他们自己内心的私欲行，肯定要变得更坏；他们要罪上加罪，而且他们要*罪上又加悖逆*，伯 34:37。经上说犹太人*常常充满自己的罪恶*，帖前 2:16。*愿祢在他们的罪上加对罪的惩罚*（一些人如此读作），因这同一个词有罪和惩罚两个意思，它们的联系如此紧密。如果人要犯罪，神就要对此发出审判。但罪恶加增的人，仍可能找到怜悯，因神通过那中保的义，加增赦免；所以要叫他们被排除在得怜悯的一切盼望之外，他加上一句，*不容他们在祢面前称义*，得到神的义带来的福益（这是通过相信一位中保得到的，腓 3:9）。不是说神把任何人排斥在那义之外，因为任何不因不信把自己排除在外的人，福音都不排斥；而是指让他们任凭自己走自己的路，他们永远不得进入这种治理；因不知道神的义的要求，想要立自己的义，他们*就不服神的义了*，罗 10:3。如此骄傲，自以为是，以致不愿在神面前称义的人，要相应得着他们的灭亡，他们自己已经决定了这一点：他们*不得在祂面前称义*。不愿、不欢喜对神的义心生感恩的人，不要期望得到它任何的福益。

6. 他们要被剪除，得不到任何得福的盼望（诗 69:28）：*愿他们从生命册上被涂抹*；不要让他们活得更久，因为他们活得越久，他们就越行恶。众多不信的犹太人倒在刀剑和饥荒之下，接受了基督教信仰的人，无一人在他们当中灭亡；这民族，作为一个民族，被涂抹，不成为一个民族。许多人把这理解为他们从神的约，这约一切的福益中被排除出去；那是*生命册*；“让以色列国民本身，按肉体作以色列的，现在变得与那到目前为止他们独占的应许之约隔绝。让这显明，就是他们的名字从未被写在羔羊的生命册上，而是*人必称他们为被弃的银渣，因为耶和华已经弃掉他们*。让他们*不得记录在义人之中*；就是说，当圣徒被收聚在所有名字写在天上之人的大会中时，让他们在圣徒的会中没有一席之地，”诗 1:5。

II. 让这些可怕的审判临到他们的罪是什么（诗 69:26）：*因为祢所击打的，他们就逼迫；祢所击伤的，他们戏说他的愁苦。*

1. 基督是神击打的，因为*耶和华喜悦将祂压伤*，人以为祂是*受责罚，被神击打苦待了*，所以祂*被人掩面不看*，赛 53:3-4,10。他们带着直冲到天上的怒气逼迫祂；他们高呼，“*钉祂十字架，钉祂十字架*。”比较圣徒彼得对此的说法，徒 2:23。虽然祂是按*着　神的定旨、先见，被交与人*，他们却是*借着无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了*。主耶稣在十字架上时，他们戏说祂的愁苦，说道，“*祂倚靠神，神可以救祂*，”所说的没有比这更令祂愁苦的。

2. 受苦的圣徒是属神被击伤的，在祂的事业中，为祂的缘故受伤，他们逼迫圣徒，*戏说他们的愁苦*。为着这些事情，*忿怒临在他们身上，已经到了极处*，帖前 2:16；并见太 23:34，等。这也可以更广泛加以理解，它教导我们，没有什么比侮辱祂击伤的，让受苦之人苦上加苦，是更惹动神的怒气，为此可以很有理由在此得出推论，他们是*罪上加罪*；见亚 1:15。灵魂受伤，落在愁苦之下，担心他们属灵光景的人，应当得到非常温柔的对待，必须小心，不可*戏说他们的愁苦，不可使义人伤心*。

III. 在这一切当中，诗人怎样看自己（诗 69:29）：“*但我是困苦忧伤的*；在外在患难之下，这是我最糟的光景，但我是*记录在义人之中*，不像他们，在神的忿怒

之下。”有神的祝福，贫穷忧伤，要比在祂咒诅之下，富有嬉笑要好。在神面前称义的人，很快要看到他们的贫穷忧愁终止，祂的救恩要把他们安置在高处，这是大卫在此祈求的，赛 61:10。这可以应用在基督身上。祂降卑、贫穷忧伤，长经忧患，没有枕首的地方。但神把祂大大高举；为祂施行的救恩，由祂施行的救恩，*将祂安置在高处，远超过一切执政的、掌权的*。

诗 69:30-36

30 我要以诗歌赞美神的名，以感谢称祂为大。31 这便叫耶和华喜悦，胜似献牛，或是献有角有蹄的公牛。32 谦卑的人看见了，就喜乐；寻求神的人，愿你们的心苏醒。33 因为耶和华听了穷乏人，不藐视被囚的人。34 愿天和地，洋海和其中一切的动物都赞美祂。35 因为神要拯救锡安，建造犹大的城邑；祂的民要在那里居住，得以为业。36 祂仆人的后裔，要承受为业。爱祂名的人，也要住在其中。

诗人在此即是作为基督的预表，也是作为基督徒的榜样，以圣洁的喜乐和赞美结束这篇他以哀叹和愁苦抗议开始的诗篇。

I. 他定意自己要赞美神，不怀疑这样做的时候，他要蒙神悦纳（诗 69:30-31）：“*我要以诗歌赞美神的名*，不仅用心，还用我的诗歌，*以感谢称祂为大*；”因祂乐意看自己因祂百姓的感恩赞美而显为大。这表明所有的基督徒，都应该用*诗章*、*颂词*、*灵歌*来赞美荣耀他们的神。*这便叫耶和华喜悦*，通过基督中保，我们的祷告，以及我们的赞美，要比按律法献的最贵重祭物（诗 69:31），就是*牛或公牛*更美。这清楚表明，在弥赛亚的日子，不仅赎罪的献祭，而且按礼仪律设置的赞美和感恩献祭也要终止；取代它们的，是赞美和感恩的灵里献祭 — 我们用嘴唇献的牛，而不是牛圈内的牛，要蒙神悦纳，来 13:15。谦卑感恩的赞美，要比现在或过去最贵重盛大的献祭更讨神喜悦，这对我们是极大的安慰。

II. 他鼓励其他好人以神为乐，继续寻求祂（诗 69:32-33）：*谦卑的人看见了，就喜乐*。他们必因观察到这些而得安慰，

1. 圣徒的经历。他们要看到，穷乏人向神呼求时，神何等乐意听他们，赐他们向祂呼求的，祂何等不藐视属祂被囚的人，人虽藐视他们，祂却用祂的施恩眷顾恩待他们，要找时间使他们得释放。*谦卑的人看见了，就喜乐*，不仅因为一位肢体得尊荣时，所有肢体都因此欢喜，还是因为这要鼓励在困境难处中的人信靠神。寻求神的人，看到对这事实更多的印证和认同，看到雅各的神从未对雅各的后裔说，“*你们寻求我是徒然的*，”这就要使他们的心重新振奋。

2. 救主得高举，因为诗人一直在讲祂，他自己是祂的预表。当祂的忧愁过去，进入摆在祂面前的喜乐，当祂蒙神垂听，得释放脱离坟墓的囚禁，谦卑的人要看见此事就喜乐，通过基督寻求神的人，内心就要苏醒得安慰，得出结论，如果他们与祂一道受苦，他们也必与祂一道作王。

III. 祂呼吁所有受造之物来赞美神，呼吁天和地，洋海和其中一切的动物都赞美祂，诗 69:34。天和地，其中的万军，都是祂所造，所以*愿天和地都赞美祂*。天上的天使，地上的圣徒，他们每一位都可以在各自的所在，使自己得着足够的内容，不断赞美。让海里的鱼，虽不能出声，却赞美主，因为海是祂的，祂造了海。世界必须为着神眷顾祂的教会，向神献上赞美，诗 69:35-36。因为神要拯救锡安这圣山，保守对祂敬拜的地方。祂要拯救所有分别为圣归给祂的人，所有投身敬拜祂的人，以及所有基督作王统治的人；因为祂是锡安

圣山上的君王。祂为犹大的城邑存留慈爱，犹大是基督从中而出的支派。神要为福音教会行大事，让它当中所有对它怀有美好祝愿的人大大欢喜。因为，

1. 福音教会必要充满人，人要住在当中，神要把得救之人加增给它。*神要建造犹大的城邑*，各个教会要按福音模式形成建立，将有一群余民*在那里居住，得以为业*，享受神加给它的特权，献上神要求于它的奉献和敬拜。爱祂的名，总体上对信仰有好感的人，必接受基督教信仰，在基督教教会中安身；他们必身为城邑的市民，神家中的人，住在其中。

2. 福音教会必要不断延续传承。基督教信仰不是 *res unius ætatis— 瞬间细微之事*。不是的：*祂仆人的后裔，要承受为业*。神要为自己获得和兴起后裔服事祂，他们要继承他们列祖的特权；因为正如古时那样，这应许是给你们和你们的儿女的。“*我要作你和你后裔的神*。”应许之地绝不会因缺乏后嗣而失去，因为神*能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来*，宁可如此行也不让预定的继承被剪除。大卫永不缺人侍立在祂面前。救赎主必看见后裔，并且延长在他们当中的年日，直到神的奥秘完成，奥秘的身体成全。因为那神圣的后裔是这世界的本质所在，如果世上所有被收聚的要有一个快快结局，仅仅因着它要蒙保守的保证，天和地就都要为此赞美祂。

诗 篇 第 70 篇

这篇诗篇切合患难的光景，几乎是逐字逐句抄录第四十篇，一些人认为，为此原因，它的标题就称为是“记念诗”；因为有时我们按照之前向神所发的祷告，在类似的情形中带着新的情感，再作为我们的祷告，这会有用。大卫在此祷告神，

I. 赐下帮助给他自己，1,5 节。

II. 令他的仇敌蒙羞，2-3 节。III. 让他的朋友喜乐，4 节。这五节经文是诗篇第四十篇的最后五节。看来他打算让这简短的祷告作他自己和我们的安慰，医治各样的伤痛，所以要常记念；我们在歌唱这篇诗篇时，可以把它应用在我们具体的苦难上，不管它们是什么。

诗 70:1-5

大卫的记念诗，交与伶长。

1 神啊！求祢［快快］搭救我！耶和华啊！求祢速速帮助我！2 愿那些寻索我命的，抱愧蒙羞；愿那些喜悦我遭害的，退后受辱。3 愿那些对我说“啊哈、啊哈”的，因羞愧退后。4 愿一切寻求祢的，因祢高兴欢喜；愿那些喜爱祢救恩的常说：“当尊神为大。”5 但我是困苦穷乏的；神啊！求祢速速到我这里来！祢是帮助我的，搭救我的。耶和华啊！求祢不要耽延。

标题告诉我们，这篇诗篇是为记念；就是用神的慈爱和应许提醒祂（我们向祂祷告，与祂辩论时，经上说我们就是在提醒祂，赛 43:26，“*你要提醒我*”）— 不是心意亘古就有的神需要提醒，而是祂乐意把这尊荣赋予信心的祷告。或者这其实是让他自己和别人记念从前的患难，让我们绝不要安逸，而是常常预料会有苦难，记念从前的委身，当雨后乌云再现，我们可以再次使用之前发现有用，可以得着安慰救助的同样方法。我们可以在祷告中使用之前常用的说法：我们的救主在痛苦中祷告三次，说同样的话；同样大卫在此使用他之前说过的话，却不是没有一些修改，表明他不是要让自己或其他人死守形式。神看内心，而不是言词。

I. 大卫在此祷告，求神快快解救帮助他（诗 70:1,5）：*我是困苦穷乏的*，缺乏，愁苦，自己不知如何是好。困苦穷乏是向

一位无限怜悯的神祷告的很好祈求理由，祂不轻看内心痛悔之人的叹息，祂称灵里贫穷，内心谦卑的人为有福，叫饥饿的得饱美食。祂祈求，

1. 神为他显现，在恰当的时候救他脱离苦难。

2. 求祂与此同时来帮助祂，他在苦难之中时帮助他，使他不至沉没晕倒。

3. 求祂快快如此行：*求祢速速帮助我*（诗 70:1），再一次（诗 70:5），*求祢速速到我这里来！求祢不要耽延。*有时神看来是延迟帮助祂自己的百姓，使祂可以激发像这样的热切愿望。*信靠的人必不着急*，必不走在神的旨意之前，走得比神的旨意更快，强行走一条挣脱的路，或采取任何不合法的解救方法；但他可以在谦卑的祷告中速速前来迎见神，求神让他渴望的帮助速速来到。"*求祢速速到我这里来*，因为我心盼望渴慕祢；如果我不快快得到帮助，我就没有指望从别人得到解救：*祢是帮助我的，搭救我的。*祢已经承诺要向所有寻求祢的人如此行；我依靠祢向我如此行；我已经发现祢常常这样待我；祢是有能力，全然有能力如此行；所以求祢速速到我这里来。"

II. 他祷告求神让他仇敌满面蒙羞，诗 70:2-3。请观察，

1. 他怎样描写他们；他们寻索他的灵魂 — 他的性命，要毁灭它 — 他们寻索他的心思，要扰乱它，拉他离开神去犯罪，落入绝望。他们想要伤害他，毁坏他；当任何灾难临到他，或者威胁他，他们说，"*啊哈、啊哈，遂我们的心愿了*；我们现在要达到目的了，要看着他毁灭。"他们就是这样怀恨，这样傲慢。

2. 他反对他们的祷告是什么："*愿他们抱愧蒙羞*；让他们被带领悔改，如此充满羞耻，好叫他们寻求祢的名（诗 83:16）；让他们看到，与祢确实保护的人相争，这是他们的过错和愚昧，*看祢为百姓发的热心，因而抱愧*，赛 26:11。然而让他们反对我的计谋遭遇挫败，他们的措施失效；让他们从他们的恶意追求退后，使他们抱愧蒙羞，就像犹太人的敌人那样，*愁眉不展*，"尼 6:16。

III. 祂祷告求神用喜乐充满他朋友的心（诗 70:4），求神让所有寻求神，喜爱祂的救恩，渴慕这救恩，以此为乐，依靠它的人，不断有喜乐赞美的内容，有渴慕这两样的心；他并不怀疑 他可以提出要求，在他祈求的祝福中有份；同样，如果我们符合这特征，我们也可以提出这样的要求。

1. 让我们以服事神作为我们的大事，以神的眷顾作为我们极大的高兴欢喜，因为这就是寻求祂，喜爱祂的救恩。让追求在神里面的幸福，成为我们极大的关注，让享受此福，成为我们极大的满足。喜爱主救恩，喜爱它，胜过任何世界的好处，宁可欢喜放弃一切，也不愿危及我们所得救恩的心，是我们在当中有份，有得着它的权利的一个充分证据。

2. 那么让我们肯定，若不是因我们自己的过错，主的喜乐必要充满我们的心，对主崇高的赞美必要充满我们的口。寻求神的人，如果早早和努力寻求祂，必要欢喜，在祂里面快乐，因为他们寻求祂，这是祂对他们怀有善意的证据，是他们要寻见祂的预先凭据，诗 105:3。就连寻求神，这也有欢喜快乐，因为信仰的其中一条基本原则，就是神*赏赐那寻求祂的人*。喜爱神救恩的人，要欢喜，常常欢喜地说（因为我们如果把赞美神当作我们不断的工作，这就要成为我们常常的喜乐），"*当尊神为大*"，因祂要在拯救祂百姓的事上为大，直到永远。所有衷心祝愿圣徒得安慰，神得荣耀的人，对此祷告不能不衷心说*阿们*，喜爱神救恩的人可以常说，"*当尊神为*

大。”

诗 篇 第 71 篇

大卫在老年的时候写下这篇诗篇，这从当中几处经文可以看得出来，这就让许多人认为，这是在押沙龙背叛时所写；因那是他后来日子极大的苦难。这篇诗篇可能是因示巴造反，或在他人生那阶段临到他的某些苦难引发写成，对那阶段，神预言刀剑必不离他家。但他没有过分具体表述他的情况，因为他要神的百姓在患难时普遍使用这篇诗篇，特别给在衰老年间遇见患难的神百姓使用；因为这篇诗篇，超过任何其它一篇，是适合给耶稣基督老年的门徒使用。

I. 他以信心的祷告开始这篇诗篇，祈求神搭救他，拯救他（2,4 节），不要丢弃他（9 节），不要远离他（12 节），祈求他的敌人要蒙羞，13 节。他以对神的信心（1,3,5,7 节），他之前得着神帮助的经历（6 节），他敌人反对他的恶毒（10-11 节）作为恳求的理由。

II. 他以信心的赞美结束这篇诗篇（14 节，等）。他的盼望比以往更得到建立，16,18,20-21 节。他的喜乐感恩比以往更得扩张，15,19,22-24 节。他在喜乐的赞美中欣喜若狂；我们在歌唱这篇诗篇时，也应让我们对神的信心得鼓励，我们的心得提升，称颂祂的圣名。

诗 71:1-13

1 耶和华啊！我投靠祢，求祢叫我永不羞愧。
2 求祢凭祢的公义搭救我，救拔我，侧耳听我，拯救我。3 求祢作我常住的磐石。祢已经命定要救我，因为祢是我的岩石，我的山寨。4 我的神啊！求祢救我脱离恶人的手，脱离不义和残暴之人的手。5 主耶和华啊！祢是我所盼望的；从我年幼，祢是我所倚靠的。6 我从出母胎被祢扶持，使我出母腹的是祢。我必常常赞美祢。7 许多人以我为怪，但祢是我坚固的避难所。8 祢的赞美，祢的荣耀，终日必瞒了我的口。9 我年老的时候，求祢不要丢弃我；我力气衰弱的时候，求祢不要离弃我。10 我的仇敌议论我，那些窥探要害我命的彼此商议，11 说：“神已经离弃他，我们追赶他，捉拿他吧！因为没有人搭救。”12 神啊！求祢不要远离我；我的神啊！求祢速速帮助我！13 愿那与我性命为敌的，羞愧被灭；愿那谋害我的，受辱蒙羞。

有两件事，是大卫在此广泛祈求的—求神不让他羞愧，让他的仇敌、逼迫他的人羞愧。

I. 他祷告，求神绝不要让他因倚靠祂蒙羞，不要让他因相信盼望祂而羞愧。每一个真相信的人，可以带着这祈求大胆来到施恩的宝座前；因为神绝不会让祂自己兴起的盼望蒙羞。现在在此请观察，

1. 大卫如此承认他对神的信心，他用何等欢喜和感恩的不同说法，重申他对这相信的承认，仍然把对此的承认呈现在神面前，以此作为理由向祂恳求。我们告诉神（如果确实可以这样说的话），我们是如何全然相信祂（诗 71:1），“*耶和华啊！我投靠祢*，我唯独投靠祢。不管别人如何，我选择雅各的神作我的帮助，”就这样我们赞美神，以此讨祂喜悦。以神全然的完备，祂应许的实在全然满足，依靠这一点，认定它足以弥补他们损失的人，为了祂心甘情愿行事受苦，损失冒险的人，可以真的说，“*耶和华啊！我投靠祢*。”与神相处的人，必须凭信靠与祂相处；如果我们耻于与祂相处，这就是我们不信靠祂的记号。“祢是我的岩石，我的山寨”（诗 71:3）；再有，“*祢是我坚固的避难所*”（诗 71:7）；就是说，“我飞奔向祢，肯定在祢里面，在祢保

护下是安全。如果祢使我安全，没有人能伤害我。*祢是我所盼望的所倚靠的*”（诗71:5）；就是说，“祢已经在祢的话语中，让祢自己作我盼望我倚靠的对象；我已经以祢作我的盼望，从未发现这样做是枉然。”

2. 他对神的信心怎样得到他经历的支持和鼓励（诗71:5-6）：“*从我年幼，祢是我所倚靠的*；自从我能分辨左右手以来，我就让自己倚靠祢，看到这样做是很有道理；因为*我从出母胎被祢扶持*。”自从他能使用理性，他就一直倚靠神的良善，因为自从他得着生命以来，他就是神良善的印证。请注意，思想神护理在我们出生和幼年时对我们的施恩看顾，这应当使我们委身，年幼就作敬虔的人，不断委身于祂的尊荣。自从我们出生祂就作我们的帮助，我们应当自从年幼，就以祂作我们的盼望。如果在我们还能对神有任何服事之前，就从祂领受如此大怜悯，我们能服事祂的时候，就当毫不延迟如此行。在此这是对落在目前患难中这位诗人的支持；不仅神赋予他生命和存在，把他带出母腹，带入世界，确保他不至于在母胎中就夭折，出母腹就断气，而且很早之前就使他成为祂家的一员：“祢是带我出母腹，进入祢恩典怀中，在祢翅膀荫下，进入祢约保证中的那一位；祢接我进入祢的教会，我是你婢女的儿子，生在祢家中，诗116:16。所以，”

(1.)“我有理由盼望祢要保护我；到目前为止祢已经扶持我，祢不会现在让我跌倒；祢造作我，不会放弃祢亲手的工作；我不能帮助自己的时候，祢帮助我，现在我像当时一样无助的时候，祢不会抛弃我。”

(2.)“所以我有理由定意委身与祢：*我必常常赞美祢*；”就是，“我要以赞美祢作为我每天的工作，要抓住一切机会如此行。”

3. 他凭这信心，对神有什么请求。

(1.) 求神叫他*永不羞愧*（诗71:1），不至盼望得怜悯却失望，因他的盼望蒙羞。这样我们都可以凭信心祷告，祈求我们对神的信心不至成为我们的羞愧。对神荣耀的盼望，是不至蒙羞的盼望。

(2.)求神叫他得救脱离敌人的手（诗71:2）：“*求祢凭祢的公义搭救我*。因祢是公义审判世界的主，为受伤害的人辩屈，惩罚害人的人，所以求祢让我以这样那样的方式得着出路”（神要在人面对试探时，为人开一条出路，林前10:13）：“*求祢侧耳听我的祷告*，应允我的祷告，拯救我”脱离我的苦难，诗71:4。我的神啊，救我脱离那些要把我撕裂的人的手。”他以三件事作为求搭救的理由：

[1.] 神已经给他鼓励，盼望得救：*祢已经命定要救我*（诗71:3），就是，祢已经应许要如此行，神的应许有如此功效，以致常常被称为是命定，就像那句话，*要有光，就有了光*。祂说话，事情就成就。

[2.] 他敌人的人品；他们是*恶人，不义和残暴之人*，神为他辩护，反对他们，这是为了祂的尊荣（诗71:4），因为祂是一位圣洁，公义和良善的神。

[3.] 很多人都在看着他（诗71:7）：“*许多人以我为怪*，人人都在等着看，我已经落入的这些异乎寻常的苦难，我承认对神怀有的这异乎寻常的信心会有什么结果。”或者，“我被看作是怪物，人人回避的怪物，所以主祢若不作我的山寨，我就有祸了。人离弃我，但神不会。”

(3.) 求神叫他总能在神里面找到安息与安全（诗71:3）：*求祢作我常住的磐石*；求祢作我*藏身的磐石，可以不断投靠在当中*。以神为家，活在与神相交，信靠祂的生活中，凭信心和祷告不断到祂面前来，眼目定睛于祂的人，可以让自己盼望，祂要作他们常住的磐石，是绝不失败，任何入侵势力也无法攻破的磐石；他们必受欢迎，在一切时候不断投靠祂，绝不会因来

得太过频繁而受责备。

(4.) 求神叫他有不断感谢神的内容，可以不断被使用来做这愉悦的工作（诗71:8），“*祢的赞美，必瞒了我的口*，正如现在哀怨满了我的口一样，那时我必不至因我的盼望羞愧，我的敌人反而要因他们的傲慢羞愧。”爱神的人爱赞美祂，渴慕终日赞美，不仅在他们早晨和晚间敬拜的时候，不仅*一天七次*（诗119:164），还是*终日*，他们所说的一切话当中，穿插着这样那样的话，归于对神的尊荣和赞美。他们定意只要活着就如此行，他们盼望在一个更美的世界如此行，直到永远。

(5.) 求神不要在他现在晚年的时候不看他（诗71:9）：现在*我年老的时候，求祢不要丢弃我；我力气衰弱的时候，求祢不要离弃我*。这里请观察，

[1.] 他肉体方面感受到老年的软弱：*我力气衰弱*。从前身体强壮，思想敏锐，目光锐利，声音洪亮，肢体强健，哎呀！在老年的时候它们衰弱；生命继续，但力量消失，或者那不过是*劳苦愁烦*的所矜夸之事消失了，诗90:10。

[2.] 在这些软弱之下，他希望神继续与他同在的美好愿望：*求祢不要丢弃我；那时不要离弃我*。这表明，如果神抛弃他，他就看自己有祸了。被神丢弃离弃，这在任何时候都是一件可怕的事，在年老，我们力量辜负我们所托的时候更是如此；因为神是我们心中的力量。但这表明他有理由盼望神不会抛弃他；神忠心的仆人可以安慰得保证，祂不会在他们年老的时候丢弃他们，不会在他们力量衰残的时候离弃他们。祂是不会丢弃老仆人的主人。大卫在此是带着这信心再次祷告（诗71:12）：“*神啊！求祢不要远离我* ；不要让我惧怕祢会退去，因为那时我是愁苦。*我的神啊*!与我立约的神，*求祢速速帮助我*，免得帮助未到我就死了。”

II. 他祷告求神让他的敌人因反对他的阴谋蒙羞。请观察，

1. 他们不义说的反对他的话是什么，诗71:10-11。他们的阴谋深入，倾尽全力，是反对他的性命：*他们窥探要害我命*（诗71:10），与他的性命为敌，诗71:13。他们的能力和计谋合在一起：*他们彼此商议*。他们的脾气非常傲慢：他们说，“*神已经离弃他，我们追赶他，捉拿他吧*！”在此他们的前提全然错误，他们以为因为一位好人落在大苦难中，长久落在其中，不像他也许盼望的那样很快得救，所以神就是离弃了他，不再理会他。不是所有认为自己光景是这样，或者别人认为他们光景如此的人，都是被神离弃。因为他们前提错误，所以他们的结论凶残。如果神已经离弃他，那么就追赶他，捉拿他，毫不犹豫把他当作猎物。这就是，*神所击伤的，他们戏说他的愁苦*，诗 69:26。他们就是这样企图令大卫灰心，就像西拿基立企图威吓希西家，暗示说神与他为敌，与他争战。“*现在我上来攻击毁灭这地，岂没有耶和华的意思吗*？”赛 36:10。 确实，如果神离弃了一个人，就没有一个人能救他；但那些自己清楚知道，他们自己配得被神永远离弃的人，*因此*就攻击这人，这是极不合宜的。但*我的仇敌啊！不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来*。短时间内看似被离弃的人，要被神用永远的慈爱收聚。

2. 他被先知的灵感动，不是出于狂怒的灵，公义祈求的是什么（诗71:13）：“*愿那与我性命为敌的，羞愧被灭；愿那谋害我的，受辱蒙羞*。如果他们不通过悔改羞愧，因此得救，就让他们永远受辱羞愧，因此毁灭。”那些把神和祂百姓的荣耀变为羞耻的人，神要把他们的荣耀变为羞耻。

诗71:14-24

14 我却要常常盼望，并要越发赞美祢。15 我的口终日要述说祢的公义和祢的救恩，

因我不计其数。16 我要来［说］主耶和华大能的事，我单要提说祢的公义。17 神啊！自我年幼时，祢就教训我；直到如今，我传扬祢奇妙的作为。18 神啊！我到年老发白的时候，求祢不要离弃我，等我将祢的能力指示下代，将祢的大能指示后世的人。19 神啊！祢的公义甚高；行过大事的神啊！谁能象祢。20 祢是叫我们多经历重大急难的，必使我们复活；从地的深处救上来。21 求祢使我越发昌大，又转来安慰我。22 我的神啊！我要鼓瑟称赞祢，称赞祢的诚实；以色列的圣者啊！我要弹琴歌颂祢。23 我歌颂祢的时候，我的嘴唇和祢所赎我的灵魂，都必欢呼。24 并且我的舌头，必终日讲论祢的公义，因为那些谋害我的人，已经蒙羞受辱了。

大卫此刻处在神圣的激情澎湃当中，喜乐赞美，这喜乐赞美是因对神的信心和盼望而起；我们在诗 71:14 看到这两样，当中他的声音突然明显改变；他的惧怕被堵住了口，他的盼望得到提升，他的祷告变成感恩。“我的敌人要使我绝望，让他们想说什么就说什么好了，*我却要常常盼望*，在各种光景中，在最乌云密布黑暗的日子盼望；我要活在盼望中，我要盼望到底。”因为我们盼望那位绝不辜负我们的神，那么让我们对祂的盼望绝不辜负我们，这样我们必越发赞美祂。“他们越辱骂我，我就越紧紧抓住祢；我*要越发赞美祢*，比我从前还要赞美更好更多。”我们活得越久，我们就在赞美神这件事上变得越熟练，我们就应越多多赞美。*我要在对祢一切赞美之上外加赞美，*在到目前为止献上的赞美之上外加赞美，因为这一切都太少。我们尽我们所能说了一切，荣耀神的恩典之后，还有更多可说；这是绝不可能耗尽的主题，所以我们绝不可对此变得厌烦。在这些经文中，现在让我们观察，

I. 他的心如何在信心和盼望中得坚固，心如此得坚固，这是好的。请观察，

1. 他依靠什么盼望，诗 71:16。

(1.) 神的大能：“*我要来［说］主耶和华大能的事*，我要依靠主耶和华的大能来，不是在绝望中坐下，而是激发自己起来，做我的工，打我的仗，前进继续，不靠我自己任何的力量，而是靠着神的力量— 放弃我自己的能力，只依靠祂是全备的 — 靠着祂护理的力量，祂恩典的力量。”我们必须常常靠着神的力量来做祂的工，仰望祂在我们里面动工，使我们愿意，使我们去行。

(2.) 神的应许：“*我要提说祢的公义*，就是祢信守祢说过的每一句话，祢处事公平，祢对信靠祢的民充满慈爱。我祷告祈求祢怜悯时，要提说这一点，作为我恳求的根据。”我们可以非常恰当地认为这是指基督的义，这义被称为*有律法和先知为证，因信*耶稣基督加给相信的人的*神的义*； 我们必须依靠神的力量作我们的帮助，依靠基督的义使我们蒙神悦纳。*公义、能力，惟独在乎耶和华，*赛 45:24。

2. 他盼望的是什么。

(1.) 他盼望在年老时神不离开他，而是像祂一直待他那样，同样待他一直到底，诗 71:17-18,。在此请观察，

[1.] 他年幼时神为他做成的事：“*自我年幼时，祢就教训我*。”他年幼时父母给他的美好教育和教训，他承认这归因于神，感谢祂如此大大眷顾他。我们年幼起就受教于神，从孩童起就认识圣经，这是蒙神祝福的事，这是我们有理由为此称颂神的事。

[2.] 他中年时为神做的事：他*传扬神奇妙的作为*。年幼时领受神赐他们善的人，长大时必须行善，必须继续把他们领受的传递出去。我们必须承认，神良善对我们所行的一切作为都是奇妙的作为，惊叹祂竟然为我们这些如此不配的人行如此大的

作为，我们必须以传扬这些作为为我们的事，以此荣耀上帝，造就他人。

[3.] 他现在年老时对神的渴慕：*我到年老发白的时候*，向这个世界死，快快奔向另外一个世界时，*神啊！求祢不要离弃我*。这是他热切渴慕，相信盼望的。从幼年起就受教于神的，以荣耀祂作他们一生的事的人，可以肯定他们年老发白的时候，神不会离弃他们，不会离弃他们，使他们无助不得安慰，而要使年老这衰败的日子成为他们最美好的日子，如此美好，以致他们有理由说他们以此为欢喜。

[4.] 他年老时打算要为神做什么："我不仅要通过我自己的经历，*将祢的能力指示下代*，我还要把我观察到的记录下来，使后代，*后世的人*得益。"只要我们还活着，就当努力荣耀神，彼此造就；对神良善有最多和最长时间经历的人，应当善用他们的经历，使他们的朋友得益处。基督年老的门徒，有义务在身后向接续的后代留下庄严见证，见证神的大能、喜乐、信仰的益处、神应许的真实。

(2.) 他盼望神使他复活，使他兴起脱离目前低落和忧愁的光景（诗 71:20）：*祢是叫我多经历重大急难的*，超过大多数人之上，*祢必使我复活*。请注意，

[1.] 神最好的圣徒和仆人，有时在这世上也要经历重大急难。

[2.] 圣徒在一切苦难中，都当察看在当中神的手，这要帮助减轻苦难，使它们看为轻省。他不是说，"祢使我背负这些苦难，"而是说，"祢使我经历这些苦难，让我看到这些苦难，"就如慈父让孩子看杖，让他不断肃然起敬。

[3.] 虽然神的百姓被带到如此低谷，祂却能使他们复活，使他们兴起。他们是死的吗？祂能使他们复活。见林后 1:9。他们被埋葬了，像死人不被人记起吗？祂能*把他们从地的深处救上来*，能让最消沉的灵欢喜，最消沉的兴趣兴起。

[4.] 如果我们正确看到神在我们苦难中的手，我们就可以使自己心怀指望，时候到了，神要救我们脱离苦难。我们目前的苦难，虽然重大急难，却必不能拦阻我们从地的深处欢喜复活，我们伟大的主见证这一点，这可能与祂有一定关系；祂的父叫祂多经历重大急难，但使祂复活，把祂从坟墓中带上来。

(3.) 他盼望神不仅救他脱离苦难，还比以往更促进他的尊荣喜乐（诗 71:2）："祢不仅使我复原，使我再次*昌大*，还要使我*越发*昌大，在这震撼我的经历之后，赐我比从前更美的利益；祢不仅安慰我，还*转来安慰我*，在每一面安慰我，让我转向每一面，都看不到任何黑暗威胁之事。"请注意，有时神使用祂百姓的苦难促进他们越发昌大，他们的日头因曾在云背后，越发光明发光。如果祂使用这些苦难使他们越发昌大，这到了最后就要显明，他们的昌大，他们的荣耀要越发加增；如果祂按照祂曾在每一面使他们受苦的时间和程度，转来安慰他们，在每一面安慰他们，他们就没有理由抱怨。当我们的主耶稣复活，从地的深处被带上来，祂就越发昌大，祂就进入那摆在祂前面的喜乐。

(4.) 他希望他所有仇敌都要变为羞愧，诗 71:24。他极肯定地讲到这一点，仿佛事情已经成就，并相应以此夸胜：*那些谋害我的人，已经蒙羞受辱了*。他的尊荣要成为他们的羞耻，他的安慰要成为他们的苦恼。

II. 让我们现在来看他的心如何在喜乐和赞美中变得宽广，他怎样在盼望中喜乐，在盼望中歌唱，因为我们得救是在乎盼望。

1. 他要述说神的公义和神的救恩，它们是大事，他非常熟悉，大大感动他，他渴望通过这些，神能得荣耀，其他人可以认识得安慰的事（诗 71:15）：*我的口终日*

要述说祢的公义和祢的救恩；再一次（诗71:24），*我的舌头，必讲论祢的公义*，是*终日*讲论。神的公义，看来大卫特别因此受感动的，包括了极大内容：祂本性的正直，祂护理安排的公平，祂赐我们，以此治理我们的公义律法，祂赐我们，使我们依靠的公义应许，以及祂儿子带来，使我们称义的永义。神的公义和神的救恩在此是联在一起；让人不可以为可以把它们分开，以为没有公义却可以得到救恩，诗50:23。如果这两样成为我们渴慕的对象，就让它们成为我们终日讲论的题目，因为它们是绝不可能穷尽的内容。

2. 他要带着惊奇和称颂讲论它们，对神的慈爱和恩典的层面范围，它的长阔高深感到震惊："*我不计其数*，诗 71:15。虽然我不能详尽计算祢给我的恩待，它们如此众多，如此伟大（*我若数点，比海沙更多*，诗 40:5），虽然我知道它们是无数，我却仍要讲论它们，因为在它们里面，我要发现新的内容，"诗 71:19。在神里面的公义非常高；祂为祂百姓行的事非常大；把两样连在一起，我们就必要说，*神啊！谁能象祢？*这是赞美神，承认祂的完全和行事是，

(1.) 高过我们想象；它们非常高，非常大，如此高，以致我们不能识透，如此大，以致我们不能领会。

(2.) 无与伦比；没有谁像祂，没有什么作为像祂行的事：*神啊！谁能象祢？*天上没有谁，地上没有谁，没有天使，没有君王像祂。神是无比的，如果我们不承认祂是这样，我们就不是在正确赞美祂。

3. 他要用一切欢喜快乐的话讲论这些，诗 71:22-23。请观察，

(1.) 他赞美神时愿意如何看祂。

[1.] 看祂是信实的神：*我要称赞祢，称赞祢的诚实*。神用祂的话显明自己；如果我们称赞祂的话，祂话的诚实，我们就是在称赞祂。因信我们印证神是诚实的；所以我们称赞祂的诚实。

[2.] 看祂是与他立约的神："*我的神啊*！我认同，我公开承认祢是我的神。"和我们祷告一样，我们赞美时必须仰望神作我们的神，因着我们在祂里面的利益，我们与祂的关系，把荣耀归给祂。

[3.] 看祂是*以色列的圣者*，特别作以色列的神，在祂百姓中间充满荣耀，信守与他们所立的约。神是圣者，这是祂的尊荣；祂是以色列的圣者，这是祂百姓的尊荣。

(2.) 他要如何表明他的欢喜快乐。

[1.] 用手弹奏圣乐来表达 — *要鼓瑟称赞，要弹琴歌颂*；在这些方面大卫十分擅长，他最好的技巧要用在表明对神的赞美上，善用来感动其他的人。

[2.] 用嘴唇唱圣歌来表达："*我歌颂祢*，归荣耀给祢，渴慕蒙祢悦纳，*我歌颂祢的时候，我的嘴唇必欢呼*，知道它们派上的用场是再好不过。"

[3.] 在这两方面他都用心："*祢所赎我的灵魂必欢呼*。"请注意，

第一， 圣洁的喜乐正是感恩赞美的核心和生命。

第二，如果不用心，我们就不是向主口唱心和，歌唱赞美祂。我的嘴唇欢呼，但那不算什么；嘴唇的功夫，虽然是下大工夫，如果这就是全部，就不过是在服侍神方面浪费功夫；心必须动工，我们必须用我们里面的一切称颂祂的圣名，否则我们所做的一切都没有价值。

第三，得救赎的灵魂应当是喜乐感恩的灵魂。在神一切作为中，我们赞美称颂时，首要称颂的是祂救赎的工作。被杀的羔羊，已经救赎我们归给神，所以我们必须看祂配受一切的称颂赞美。

诗 篇 第 72 篇

前一篇诗篇是大卫年老时所写，这篇看起来也应当是如此；因为所罗门现在准备接受加冕，这是他为自己作的祷告，这是为继承他的儿子作的祷告，伴随着这两篇诗篇，耶西的儿子大卫的祷告结束，正如我们在这篇诗篇结束时看到的一样。我们活着的时候，若只有神的同在，有对我们后代的美好盼望，盼望我们在天上赞美祂的时候，他们要在地上赞美祂，这就足矣。这篇诗篇的标题是“为所罗门作的诗”，很有可能是大卫口授，其实是配得称颂的圣灵向他口授，在他死前不久，他跟从神的指引，安排好继承事项，下令宣告所罗门为王，王下 1:30，等等。但虽然提到所罗门的名，这里却是使用预表和所罗门国度的形象预言基督的国度。大卫知道神的圣言是什么，就是神“要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，”立基督坐在他宝座上，徒 2:30。当他预见他的家在神面前并非如此，不像他希望的那样强大美好，他在这里见证基督，看到祂国度的荣耀，他就在临死的时候以此安慰自己。大卫受圣灵感动，

I. 在开始的时候为他的继承人作简短祷告，1 节。

II. 他立刻转到对他作王荣耀详细的预言，2-17 节。

III. 他以赞美以色列的神结束，18-20 节。在歌唱这篇诗篇时，我们必须定睛基督，赞美祂是王，以我们作祂臣民蒙福为欢喜。

诗 72:1
所罗门的诗。
1 神啊！求祢将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。

这节经文是为君王，还有王的儿子作的祷告。

I. 我们可以把它应用在所罗门身上：*神啊！求祢将判断的权柄，将公义赐给他*；使他作男子汉，作王；使他作优秀的男子汉，优秀的王。

1. 这是父亲为儿子作的祷告，临死的祝福，就像列祖给他们子孙的祝福。我们能为我们子孙求的最好的事，就是求神赐他们智慧和恩典，认识和遵行他们的本分；这比金子更好。所罗门的父亲为他祷告，结果他学会为他自己祷告，不求财富和尊贵，而是求有一颗智慧聪明的心。大卫自己的儿子要作他的继承人，这是对大卫的安慰，但他很有可能是既有判断也有公义，这就令他更得安慰。大卫已经给他良好的教育（箴 4:3），已经教导他*正确的判断和义*，然而除非神赐他判断的权柄，这就毫无用处。父母不能把恩典赋予他们的儿女，但可以用祷告把他们带到施恩典的神面前，他们寻求祂必不至枉然，因为他们的祷告若不是蒙应允，就是必返回，把安慰带进他们自己里面。

2. 这是君王为他的继承人作的祷告。大卫在作王期间已经行判断和公义，现在他祷告，求神让他儿子也如此行。我们为后代当有像这样的关注，渴望和努力使在我们之后的人，可以在他们的日子更多更好服事神，胜过我们在我们自己日子所行的。对神对人爱甚少的人，精神非常狭隘自私，并不关心他们死后世界和教会会变得怎样。3. 这是臣民为他们君王作的祷告。看起来大卫写这篇诗篇，是给百姓使用，让他们歌唱时可以为所罗门祷告。希望可以平安无事度日的人，必须为君王和一切在位的祷告，求神赐他们判断和公义。

II. 我们可以把这应用在基督身上；不是说为我们代求的那一位需要我们为祂代求，而是，

1. 这是旧约教会为神差遣弥赛亚，作教会的君王，*锡安圣山上*的君王作的祷告，论到这君王，万王之王的神曾说，“*祢是我的儿子，*”诗 2:6-7。“愿所有判断交托给祂的那一位快来；”我们必须这样盼望基督快快再来，那时祂要*按公义审判世界*。

2. 这表达了所有真信徒以主耶稣从父领受的权柄为满足：“让祂拥有天上地上所有的权柄，作我们公义的主；让祂为所有属于祂的人作神恩典伟大的受托人，把恩典赐给祂，好使祂把恩典赐给我们。”

诗 72:2-17

2 他要按公义审判祢的民，按公平审判祢的
困苦人。3 大山小山，都要因公义使民得享
平安。4 他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷
乏之辈，压碎那欺压人的。5 太阳还存，月
亮还在，人要敬畏祢，直到万代。6 他必降
临，象雨降在已割的草［地］上，如甘霖
滋润田地。7 在他的日子义人要发旺，大有
平安，好象月亮长存。8 他要执掌权柄，从
这海直到那海，从大河直到地极。9 在旷野
的，必在他面前下拜；他的仇敌，必要舔
土。10 他施和海岛的王要进贡，示巴和西
巴的王要献礼物。11 诸王都要叩拜他，万
国都要事奉他。12 因为穷乏人呼求的时候，
他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要
搭救。13 他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救
穷苦人的性命。14 他要救赎他们脱离欺压
和强暴；他们的血在他眼中看为宝贵，15
他们要存活。示巴的金子要奉给他；人要
常常为他祷告，终日称颂他。16 在地的山
顶上，五谷必然茂盛（或作“有一把五谷”），
所结的谷实，要响动如利巴嫩［的树林］；
城里的人，要发旺如地上的草。17 他的名
要存到永远，要留传如日之久；人要因他
蒙福，万国要称他有福。

这是对在所罗门作王影子之下基督国度兴旺长久作的预言。这预言，

1.以恳求加强祷告的形式出现：“主，*求祢将祢的判断和祢的公义赐给他*，这样*他要按公义审判祢的民*，以此达到他得高升的目的，诗 72:2。把祢的恩典赐给他，这样交托给他管理的祢的百姓，就要得着他高升的益处。”*因为神爱以色列人，所以立你作他们的王，使你秉公行义，*”代下 9:8。我们可以凭信心与神摔跤，求祂赐下那恩典，我们有理由认为，那恩典要使祂的教会普遍得益处。

2. 以对祷告平安应允的形式出现。正如我们可以用信心的祷告回应神赐怜悯的应许，同样神用赐怜悯的应许回应我们信心的祷告。这预言必然是指弥赛亚的国度说的，这是显然的，因为当中有许多经文，不能应用在所罗门作王上。确实在他统治开始时有极多公义平安，但在他作王结束之前，苦难和不义都出现了。这里所讲的国度要如日头长久，但所罗门的国很快就要熄灭。所以就连犹太人的解经家也把它理解为是指弥赛亚的国度。

让我们留意这里作的许多大而宝贵的应许，它们只是在基督的国度里才完全成就；但其中一些在所罗门作王时就部分成就了。

I. 这国将是*公义的统治*（诗 72:2）：*他要按公义审判祢的民*。比较赛 11:4。基督国度一切的律法，都与永恒公义的法则一致；它设立，用来舒缓对违背律法采取严厉惩罚的大法院，确实是公义的法庭；祂的终审判决不可推翻。祂国度的平安要由公义支持（诗 72:3）；因为只有*公义如海浪*，平安才能如河水。祂要按公义审判天下，徒 17:31。

II. 这国将是平安的统治：*大山小山，都要因公义使民得享平安*（诗 72:3）；哈蒙德博士认为，这是指所罗门的国的高等和初级法院说的。这国将*大有平安*，诗 72:7。所罗门名字的意思就是*平安*，他的统

治就是如此；因为在这统治中，以色列享受之前王朝的胜利，保持这王朝的安靖和安息。但平安按特别的方式，是基督国度的荣耀；因为在它所到之处，它使人与神，与自己，彼此和好，杀灭一切敌意；因为祂是我们的和睦。

III. 穷乏之人要被特别置于这统治的保护之下：*他要审判祢的困苦人*，诗 72:2。因持守无愧良心变得贫困的人，他们是神的困苦人，这样的人应当得到一种特别看顾的供应，应当受到公平审判，他们的案子要特别留意，冤屈他们的人，要特别得报应。对*困苦人*，还有*穷乏之辈*，他必然要伸冤拯救，诗 72:4。这是再次强调的（诗 72:12-13），表明基督必然要为祂受到伤害的困苦人行事。受压迫之人摆布的*穷乏人，祂要搭救*；*困苦人，祂也要搭救*；因为他们都*没有人帮助*，帮助他们是祂的尊荣，并且因为他们向祂呼求，祂已经应许要应允他们的祷告，帮助他们；他们用祷告*把自己交托祂*，诗 10:14。把自己完全交托给祂怜悯的*穷乏的人，祂要怜恤*， 不严酷严厉待他们；祂*要拯救他们的性命*，这是他们渴望的一切。*虚心的人，灵里贫穷的人有福了！因为天国是他们的。*基督是穷乏人的王。

IV. 骄傲欺压人的要受审判：他要*压碎那欺压人的*（诗 72:4），要夺取他们害人的权势，为着他们已经行的一切伤害惩罚他们。这是一位良善君王的职分，*Parcere subjectis, et debellare superbos—怜恤受欺压的，使骄傲的屈服。*魔鬼是欺压人中最大的一位，基督要压碎牠，牠的国，基督要摧毁。*祂要以嘴里的气杀戮那恶者*（赛 11:4），要拯救祂百姓的性命*脱离欺压和强暴* ，诗 72:14。祂要救他们脱离撒但的权势，撒但既是古蛇，用诡计陷他们于网罗之中，也是吼叫的狮子，用暴力威吓吞噬他们。*他们的血在他眼中看为宝贵*，如此宝贵，以致撒但或牠工具用诡计或暴力流他们的每一滴血，都不会不受到报应。基督是王，虽然祂呼吁祂的臣民为祂抵挡，有时到流血的地步，然而却不浪费他们的血，只有看为祂荣耀，他们荣耀为有价值，要使他们仇敌恶贯满盈时，才容他们流血。

V. 在基督的统治下，信仰必要兴旺（诗 72:5）：*太阳还存，月亮还在，人要敬畏祢*。所罗门确实建造圣殿，有一段时候，在他统治之下，人对神敬畏敬拜，得以保持，但这并没有持续很久；所以这必然是指基督的国度说的，它所有的臣民都被带来敬畏神，并继续敬畏神；因为对于支持和推进自然信仰，基督教信仰有直接的趋势，强大的影响力。相信基督，这要树立和维持对神的敬畏；所以*应当敬畏神，将荣耀归给祂*（启 14:7），这就是所传的永远的福音。正如基督的统治促进对神的敬虔，同样它促进在人中间的公义和爱（诗 72:7）：*在祂的日子义人要发旺*；人要行义，行义的人要得高升。义要显多，享受美名，要下令，要掌权。写在人心里的基督的律法，使人诚实公义，按人当得的待众人；同样它要使人活在爱中，所以它生出大平安，要把刀打成犁头。圣洁和爱都要在基督的国度里长存，绝不衰落，因为祂国的臣民，*太阳还存，月亮还在就要敬畏神*；基督教信仰通过认信，在世界得立脚之处后，要坚守阵地，直到时间的末了；靠着它的力量，在人心内得立脚之处后，要在当中继续，直到死时，太阳、月亮和星星（这是指肉体的感官）变得黑暗为止。经历世界一切改变，生活一切改变，基督的国度要自我维持；如果只要日月尚存，对神的敬畏就要继续，大有平安也必如此。教会的平安，灵魂的平安，要与祂国度的纯洁和敬虔并行，只要这些持续，就必延续下去。

VI. 基督的统治要大大安慰所有向祂忠心、爱祂的臣民（诗 72:6）：通过祂的灵诸般的恩典和安慰，*祂必降临，象雨降在已割的草上*；不是那些剪除的草，而是留下让其生长的草，让它可以再次萌发，虽然它上面已经被割。基督的福音如雨滴下，软化那刚硬的土地，让干地变得湿润，就这样使之青翠多结果子，赛 55:10。让我们的心*吃雨水*，来 6:7。

VII. 基督的国度必扩展辽阔，极大扩张；请思想，

1. 祂领域的范围（诗 72:8）：*祂要执掌权柄，从这海直到那海*（从南边的海到北边的海，或从红海到地中海），*从大河*（幼发拉底河或尼罗河）*直到地极*。所罗门掌权范围非常广阔（王上 4:21），这是按照创 15:18 的应许。但这里没有列出海和大河的名，这谚语式的表达方式，表明主耶稣普世的王权。祂的福音已经，或将要，*向万民*传讲（太 24:14），外邦人人数满的时候，*世上的国*必要成了*祂的国*（启 11:15）。祂的领土要扩展到，

(1.) 从前不认识祂的国：*在旷野的*，住在所有大路所到之处以外地方，很少听到消息的，必要听到救赎主和祂成就的那救赎的好消息，他们*必在他面前下拜*，必要相信祂，接受祂，敬拜祂，负祂的轭。在主耶稣面前，我们不是下拜就是被打碎；如果我们被打碎，我们就毁坏了；如果我们下拜，我们就必永远有福。

(2.) 从前与祂为敌，与祂争战的国：*他们必要舔土*；他们必被打倒，卧在尘土中，必懊恼舔土，如此饥饿，连吃那蛇吃的食物，就是土（创 3:15）也感到高兴，因为他们是牠的后裔；连祂的敌人也如此被降为卑，被打倒，祂还不能统治谁呢？

2. 尊贵人要向祂进贡。祂不仅必作住在旷野之人，农民和乡下人的王，还必要作住在宫中之人的王（诗 72:10）：*他施和海岛的王*，离以色列最遥远地方，*各国的海岛*（创 10:5）的王*要进贡*，向祂进贡，以祂作他们主权的主，靠着祂，在祂之下，他们掌王权，管理他们一切的王土。他们必求祂眷顾，与祂建立关系，使他们可以聆听祂的智慧。这在所罗门身上按字义应验了（因为*普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话，他们各带贡物*，代下 9:23-24），这也在基督里应验了，那时东方的博士，很有可能是他们自己国中最尊贵的人，来敬拜祂，*把礼物献给祂*，太 2:11。他们必把自己向祂献上；这是我们能向基督献上的最好供物，没有这一点，其它供物都不得悦纳，罗 12:1。他们*要献礼物*，把祷告和赞美的灵祭，向基督献上，以基督作他们的神，以基督作他们的祭坛献上，祂使每一样礼物分别为圣。他们向神归正，这被称为外邦人被*献上*，或*作为祭物献上*，罗 15:16。是的，迟早所有君王都要*叩拜祂*，不是向祂表示恭敬，就是从祂领受灭亡的判决，诗 72:11。他们必要在祂面前俯伏，不是作祂甘心情愿的臣民，就是作被祂征服掳掠的人，不是恳求祂施恩，就是等候祂审判。当君王顺服，民众自然归顺：*万国都要事奉祂*；万民都必得到邀请来服事祂；万民中的一些人要进入这服事，在万民中，*人必奉祂的名烧香，献洁净的供物*，玛 1:11，启 7:9。

VIII. 所有祂的臣民必尊荣祂、爱祂（诗 72:15）：*祂要存活*（亨利先生使用的译本 15 节如此作，译者注）； 祂的臣民要渴慕祂活着（*愿王万岁*），这是很有理由的；因为祂说了，“*因为我活着，你们也要活着。*”*有为祂作见证的说，祂是活的，祂是长远活着，替他们祈求*，来 7:8,25。祂要存活，兴盛活着；

1. 人必向祂献上贡物。虽然没有贡物祂也必能存活，因祂不需任何人的礼物和服事，然而*示巴的金子要奉给祂* — 金子，

金属中最好的，示巴的金子，可能是最纯的精金；因为最好的池，必须要得到最好的服事。世上多有财富的，有金子可用的人，必须把它献给基督，必须用它服事池，用它行善。*你要以财物尊荣耶和华。*

2. 人必向池祷告，常常祷告。百姓为所罗门祷告，有助于使他和他的统治成为对他们如此大的祝福。为君王和一切在位的祷告、代求、祝谢，这是臣民的本分；不是像人太经常的那样恭维他们，而是出于对公众福利的关心。但这如何应用在基督身上？池不需要我们的祷告，也不能因我们的祷告得益。但是旧约圣徒为池降临祷告，常常为此祷告；他们呼求池，*将要来的那一位*。现在池已经来了，我们必须为池福音的成功，池国度的推进祷告，池呼吁人为池祷告（和散那归于大卫的子孙，愿池的王权兴盛），并且我们必须为池再来祷告。这可以读作，*人必须通过池祷告，*或为池的缘故祷告；我们无论向父求什么，都必须奉池的名，依靠池的代求向父求。3. 必须赞美池，极高尊崇池的智慧、公义和良善：*人必终日称颂池*。我们天天奉池的名祷告，就是尊荣池。臣民应当称颂那是他们祝福的统治；基督徒更当称颂耶稣基督，天天赞美池；因为他们的一切都是托赖池，他们向池当尽最大的义务。

IX. 在池的统治下，粮食和人口，乡间田地地里的果实和城市的居民都必奇妙加增，诗 72:16。乡间必变得富裕。

1. 只需用*一把五谷*撒种，种在*地的山顶上*（我们会以为，这样的土地会出产很少），*所结的谷实，*却*要响动如利巴嫩*；它必生出如树木，如此结实，如此高大强壮，就像利巴嫩的香柏木。就连在山顶，地也一把一把地出产；这是对极大丰盛的说法（创 41:47），与割草的人一手就能抓满长在屋顶的草这样的说法成对比。这适用在弥赛亚的日子，福音的种子有奇妙出产这个事实上。撒在外邦世界多山和贫瘠土地上的一把那样的种子，要产出奇妙的收成，响动如利巴嫩的树林的谷实，收聚归给基督。田地*庄稼已经发白*，约 4:35；太 9:37。芥菜种长大成了一棵大树。

2. 城镇要变得人口众多：*城里的人，要发旺如地上的草*，人数和兴旺均如此。福音教会，在人当中神的城，必将拥有兴旺的一切记号，许多人必被加添到其中，被加添进入其中的，必在当中快乐。

X. 池的统治必长存，使尊荣归于池，福分归于池的臣民。主耶稣必永远作王，这只能理解是指池讲的，根本不是指所罗门。*人要敬畏直到万代*的，只是基督（诗 72:5），池*好象日月长存*，诗 72:7。1. 君王的尊荣是不朽，必不变得玷污（诗 72:17）：*池的名要存到永远*，虽然黑暗势力的一切邪恶企图和努力，要掩盖它的荣光，砍断它的延续；它必得保守，它必得长久，它必得传扬。正如地上君王的名在他们后代身上延续，同样基督的名要在池自己身上延续。*Filiabitur nomen ejus—池的名必传续给后代。*只要世界尚存，万国必称池为有福，为池称颂神，不断传扬池的美名，思想自己在池里面有福。直到时间的末了，直到永恒，池的名要受称颂，要被人使用；万口必承认池的名，万膝必在池的名面前跪拜。2. 人蒙的福也是普世性的；这福完全，直到永远：*人要蒙福*，真正永远蒙福，*因池*蒙福。这显然是指那向列祖所作的应许说的，因弥赛亚，地上的万族都要得福，创 12:3。

诗 72:18-20

18 独行奇事的耶和华以色列的 神，是应当称颂的！19 池荣耀的名，也当称颂，直到永远。愿池的荣耀，充满全地。阿们！阿们！20 耶西的儿子大卫的祈祷完毕。

以衷心的祷告和赞美，结束之前经文中关于弥赛亚并祂国度如此辉煌的预言，这是恰当的。

I. 诗人在此因着预言和应许大大发出感恩，诗 72:18-19。神话语的每一句如此确定，我们依靠它，可以得到如此大满足，以致我们有足够的理由为着祂说的话感恩，虽然祂所说的尚未成就。我们必须承认，因着神在护理的国度中，在恩典的国度中，为世界、为教会、为人、为祂自己儿女所行的一切大事，因着祂交在救赎主手中一切的能力和信任，神是配受赞美；我们必须激发自己，激发我们里面的一起，起来按照最好的方式赞美祂，渴望其他人也如此赞美。*耶和华是应当称颂的*，就是，*祂荣耀的名是应当称颂的；*因为只有奉祂的名，我们才能对祂的荣耀和配得称颂有任何贡献，然而这也是*超乎一切称颂和赞美*的。让这永远得到称颂，因它配得永远称颂，我们盼望永远对此发出称颂。我们在此得到教导，要称颂基督的名，为着神通过基督为我们行的一切，在基督里称颂祂。我们必须称颂祂，

1. 称颂祂是耶和华神，自存自足的神，我们主权的主。

2. 称颂祂是以色利的神，与那百姓立约，接受他们敬拜，祂如此行，是以诚实待雅各，向亚伯拉罕施慈爱。

3. 称颂祂是*独行奇事*的神，在创造和护理中，特别是在超越一切创造和护理作为的这救赎之工中行奇事的神。人行的事是微小、平常和不足道，甚至连这些事，离开了祂人也不能行。但神是用祂自己的大能行所有这一切事，这些事要成为圣徒和天使永远的赞美。

II. 他为这预言和应许恳切祈求：*愿祂的荣耀，充满全地*，当*他施和海岛的王要进贡*时，祂的荣耀要充满全地。思想全地是如何亏欠了神的荣耀，祂是全地如此慷慨的恩主，却从全地得到如此少的服事和尊崇，这真令人难过。所以所有心怀美好愿望，盼望神得荣耀，人类得福祉的人，不能不渴望祂的荣耀发出，充满全地，全地以感恩承认祂的荣耀合宜回应。让对神最大的赞美充满每一颗心，每一张口，每一处聚会。我们若是观察到以下几点，就必然能看到大卫在这祷告中何等恳切，他的心何等投入其中。

1. 他是如何用一种双重的印证坚定结束他的祷告：“阿们！阿们！一次又一次我说，我如此说，愿所有人也如此说，愿此事成就。阿们为此目的我的祷告，阿们为此目的所有圣徒的祷告— *愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临。*”

2. 他是何等甚至用这祷告坚定结束他的生命，诗 72:20。虽然这篇诗篇并非排列在这诗篇汇编的最后，却是 他写的最后一篇诗篇；他躺卧在临终的榻上写下这篇诗篇，以此作他最后一口气息：“让神得荣耀，让弥赛亚的国度在世上建立，坚立，对我这就足矣，我不再作他求。让这阿们，阿们*完毕作耶西的儿子大卫的祈祷*。阿们！主耶稣啊，愿祢快来！”

诗 篇 第 73 篇

这篇诗篇，以及接着的十篇诗篇，标题带着亚萨的名字。如果他是它们的作者（许多人如此认为），我们就可以正确把它们称为亚萨的诗。如果他只是这些诗篇交与的那位伶长，那么我们圣经的边注就是正确的，边注称这些诗篇是交与亚萨的诗篇。很有可能他写了这些诗篇，因为我们在经上读到有大卫和先见亚萨的诗词，是在希西家的时候用来赞美神的，代下 29:30。虽然先知的灵通过神圣的诗歌，主要降临在大卫身上，所以他被称为“以色列

的美歌者”，然而神把这灵的一部分加在他身边的一些人身上。这是一篇被神大大使用的诗篇；它向我们叙述了诗人与一种强烈试探的争战，这试探要他嫉妒恶人得平安。他以一个神圣的原则，他持守，藉此帮助他站稳脚跟，证明他要点的原则开始这叙述，1 节。然后他告诉我们，

I. 他如何落入这试探，2-14 节。

II. 他怎样脱离这试探，胜过这试探，15-20 节。

III. 他如何从这诗篇得益，因它变得更好，21-23 节。如果我们在歌唱这篇诗篇时，坚固自己抵挡生活的试探，我们使用这篇诗篇就不会枉然了。其他人的经历应当成为对我们的教训。

诗 73:1-14
亚萨的诗。
1 神实在恩待以色列那些清心的人！2 至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。3 我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。4 他们死的时候，没有疼痛；他们的力气，却也壮实。5 他们不象别人受苦，也不象别人遭灾。6 所以骄傲如链子戴在他们的项上，强暴象衣裳遮住他们的身体。7 他们的眼睛，因体胖而凸出；他们所得的，过于心里所想的。8 他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话；他们说话自高。9 他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。10 所以神的民归到这里，喝尽了满［杯的苦］水。11 他们说：“神怎能晓得？至高者岂有知识呢？”12 看哪！这就是恶人。他们既是常享安逸，财宝便加增。13 我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜，14 因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。

这篇诗篇开始多少有一些突然：*神却是恩待以色列*（边注如此读作）；他一直在思想恶人得平安的事，他这样沉思的时候，有火在烧，最后他说话，压制制止自己一直在想的事。“无论如何，神却是良善的。”虽然恶人领受了祂护理丰盛的许多恩惠，我们却必须承认，祂以一种特别的方式恩待以色列；他们从祂得着眷顾，是其他人没有的。

诗人叙述了他受到一种试探强烈攻击 — 嫉妒恶人的平安，这是一场常见的试探，试探许多圣徒的美德。在这叙述中，

I.他首先陈明他决心持守，面对这试探决不放弃的那重大原则，诗 73:1。约伯进入这样的试探时，以神的全知作为他的原则：*全能者定期，不会不看见那日子*，伯 24:1。耶利米的原则是神的公义：*耶和华啊！我与祢争辩的时候，祢显为义*，耶 12:1。哈巴谷的原则是神的圣洁：*祢眼目清洁不看邪僻*，哈 1:13。诗人在此持守的原则是神的良善。这些是不能摇动，我们必须定意是生是死都要依靠的真理。虽然我们可能无法把神护理之工的一切安排与它们协调起来，我们却必须相信，这些真理是互相协调的。请注意，在思想上对神有美好认定，这要坚固我们敌挡撒但的许多试探。*神实在恩待*；他思想上对神的各样护理作为有许多看法，但这句话最终使他安定下来：“尽管有这一切，神是良善的，*恩待以色列那些清心的人*。”请注意，

1. 有一颗清洁的心，被基督的血洁净，洗净罪污，全然委身于神荣耀的人，这样的人是属神的以色列人。正直的心是清洁的心；清洁是在里面持守真理。

2. 恩待万人的神，以特别的方式恩典祂的教会和百姓，正如祂恩待古时的以色列一样。神恩待以色列，救赎他们脱离埃及，接纳他们来与祂自己立约，把祂的律例典章赐给他们，在与他们有关的各样护理中恩待他们；祂以特别的方式恩待所有清心的人, 不管发生何事，我们都决不可另有他想。

II. 他现在来讲，一个让他嫉妒恶人平

安的强烈试探，是怎样冲击他对神与别不同恩待以色列的信心，让他以为属神的以色列人不比其他人有福，神待他们不比待他人更好。

1. 他讲这件事，说他是死里逃生，几乎被这试探完全打败击倒（诗 73:2）：“*至于我*，虽然我对神恩待以色列是如此心满意足，但*我的脚几乎失闪*（那试探人的，几乎绊倒我的脚），*我的脚险些滑跌*（我想放弃我的信仰，放弃对因着信得益处的一切盼望）；因为*我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平*。”请注意，

（1）连坚固的信徒，他们的信心有时也会强烈摇动，几乎不能支持他们。有一些风暴，要试炼最稳固的锚。

（2）绝不完全跌倒的人，有时非常接近完全跌倒，按他们自己所看的，就像已经滑跌一样。许多要得永生的宝贵灵魂，曾经死里逃生；几乎和非常接近灭亡，在永生和致命的背道之间不过是一步之遥，却好像从火中抽出来的一根柴，要在得救的万民中永远尊崇神丰富的恩典。在此，

2. 让我们留意诗人受试探的经过，他受到什么试探，要试探他去做什么。

(1.) 他观察到，恶人和狂傲人有时有极多的外在平安。他*见*，难过地看见*狂傲人享平安*，诗 73:3。狂傲人是真正的恶人，行事反对理智和他们的真利益，然而每一个旁观者却看见他们平安。

[1.] 他们似乎最少有今生的苦难和灾祸（诗 73:5）：*他们不象别人受苦*，不像智慧和良善的人一样受苦，*也不象别人遭灾*，而是似乎靠着某种特别的特权，免于愁苦这人通常的分。如果他们遇上某种小小麻烦，这和其他犯罪不及他们，受苦比他们大的人忍受的相比，这根本算不得什么。

[2.] 他们看起来在今生的安慰方面享有最多。他们生活安逸，是自己沉浸在欢乐中，以致*他们的眼睛，因体胖而凸出*，诗 73:7。请看这是何等过分的欢乐；对欢乐的节制使用，使人眼目明亮，但放纵沉迷在感官之乐中的人，眼睛就要从头上凸出来了。享乐主义者其实是在折磨自己，他们以为是在满足本性，其实是给本性加上沉重负担。那些让自己饱足到如此程度，以致*他们所得的，过于心里所想的*，过于他们自己曾经想过，曾经以为自己能驾驭的人，也是如此。他们所得的，至少多于一个内心谦卑、安静、知足的人希望有的，却达不到他们自己希望的。很多人手中拥有大量今生之物，心中却连一点关于来生的事情也没有。他们是罪人，活着不怕神，不敬拜神，然而却平安，在这世上顺利，不但富足，还*财宝加增*，诗 73:12。人看他们是平安的人；其他人为了保持已有的忙忙碌碌，他们却仍在加增更多，通过加增财宝，加增更多的尊贵、权力和欢乐。*他们是当代兴旺的人*，一些人如此解读。

[3.] 他们的结局看似平安。这是首先提到的，被看作是所有事情当中最奇怪的，因为死的时候有平安，这是人人以为属于敬虔之人特别的特权（诗 37:37），然而从外面看，这经常是不敬虔之人的分（诗 73:4）：*他们死的时候，没有疼痛*。他们不是暴死被接走；他们是愚顽人，死得却不像愚顽人；因为*他们手未曾捆绑，脚未曾锁住*，撒下 3:33-34。他们不是因早死被夺去性命，不像果子未熟就从树上被强行摘下，而是任由挂在树上，到了老年，自己温和落下。他们不是因患病极其痛苦而死：*他们死的时候，没有疼痛，*没有挣扎；直到最后，*他们的力气，却也壮实*，以致几乎感觉不到自己要死了。他们是那些*至死身体强壮，尽得平靖安逸*的人，不是那些人，*至死心中痛苦，终身未尝福乐的滋味*，伯 21:23,25。而且他们临终时刻没有被良心的恐惧捆绑；他们不会因想起他们的罪，思想他们将来受苦的前景而受惊，而是自负地死去。我们不能通过人死的方式，或

者他们死时候的精神状态，来判断他们在死那一边的光景。人可能像羔羊般死去，却与山羊同处一处。

(2.) 他观察到，他们非常滥用他们外在的平安，因它在恶中变得刚硬，这大大加增让他落入其中，对此现象烦躁不安的试探。如果这真的曾给他们带来任何好处，如果这真的让他们较少激动神的忿怒，或使他们较少压制人，这本是不会让他烦恼；但这给他们带来的是完全相反的结果。

[1.] 这使他们变得非常骄傲，趾高气扬。因为他们生活安逸，*骄傲如链子戴在他们的项上*，诗 73:6。他们向所有看见他们的人炫耀自己，因着他们的平安变得自吹自擂，如人炫耀他们的装饰一样。*以色列的骄傲当面见证自己*，何 5:5；赛 3:9。*骄傲绑在他们的链子上*，颈链上，哈蒙德博士如此解读。戴链子或项链，这并无害处，但是当骄傲附在其上，当人穿戴它，是为满足虚荣心，它就不再是一种装饰。问题主要不在于穿着打扮（虽然我们有关于这方面的规矩，提前 2:9），更多是在于与之结合在一起的动因是什么，人按着什么精神穿戴这些。正如罪人的骄傲显明在他们的穿着上，同样这也表现在他们的言谈里：*他们说话自高*（诗 73:8）；他们造作*说虚妄矜夸的大话*（彼后 2:18），夸耀自己，藐视他们身边所有人。出于他们心里极大的骄傲，他们说大话。

[2.] 这使他们压制他们贫穷的邻舍（诗 73:6）：*强暴象衣裳遮住他们的身体*。他们用欺诈抢夺得来的，他们用同样邪恶的方法加增，不在乎他们给别人造成什么伤害，他们使用什么暴力，只要他们能让自己致富，变得尊大就行。*他们败坏*，像那些巨人，古时世界的罪人一样，当时*地上满了强暴*，创 6:11,13。他们不在乎为行恶的缘故，或者为他们自己得好处的缘故，自己要行什么样的恶事。*他们凭恶意说欺压人的话*；他们欺压人，为此自我辩解。说罪好话的人，是邪恶地说罪的话。*他们败坏*，就是融化在作乐和各样奢华的事情中（一些人如此理解），然后他们讥笑，说恶意的话；他们并不在乎他们用诽谤的毒箭伤害谁，从高处他们说欺压人的话。

[3.] 这使他们在对神对人态度上非常傲慢（诗 73:9）：*他们的口亵渎上天*，藐视神祂自己和祂的尊荣，向祂和祂的能力及公义发出挑战。他们不能用手触天，摇动神的宝座，否则他们真会如此行；但他们以口亵渎上天，以此表明他们的恶意。还有，*他们的舌毁谤全地*，他们肆无忌惮污蔑所有拦阻他们的。没有一个人的尊大或良善，能保守他脱离恶毒舌头的鞭笞。他们以讥笑全人类为荣为乐；他们是国中的祸害，因为他们既不怕神也不看人情面。

[4.] 在这一切当中他们非常不信神，亵渎神。要是他们没有学会说（诗 73:11），“*神怎能晓得？至高者岂有知识呢*？”他们就不可能变得如此邪恶。他们根本不是渴望得着对神的认识，神赐了他们拥有的一切美物，本要教导他们如何善用这些事物，他们不愿相信神对他们有任何认识，不愿相信祂晓得他们任何的邪恶，真会要他们为此交账。仿佛因为祂是*至高者*，他就不能或不愿看见他们，伯 22:12-13。正因为祂是*至高者*，所以祂能，祂要留意所有人，他们一切所行所言所想。问“*祂岂有知识呢*”，这是对拥有无限知识，一切知识都来自于祂的神何等的冒犯。诗人大可以说（诗 73:12），*看哪！这就是恶人*。

(3.) 他观察到恶人这样在不敬虔中得享平安，因着他们的平安变得越发不敬虔，与此同时义人却落在极大患难中，他自己尤为如此，这就大大增强了他要与神的护理作为争辩的试探。

[1.] 他朝外看，看到神许多的百姓大大不知所措（诗 73:10）：“因为恶人如此猖狂，*所以神的民归到这里*；他们和我一样，在同一个地方停下，在同一个地方跌

倒；他们不知对此该说什么，正如我不知道一样，这是因为*他们喝尽了满杯的苦水*；他们不仅被迫喝，大口喝受苦的苦杯，还被迫喝尽。人使他们把那不快的份一滴不漏喝下；人使他们喝尽满杯的苦水，连杯中的渣滓都喝尽。他们听见恶人亵渎神，说亵渎的话时，倾倒出大量的眼泪，”就像大卫那样，诗 119:136。这是他们要喝尽的苦水。

[2.] 他朝里看，感觉自己落在神护理不断的皱眉不悦之下，而恶人则在神护理的微笑下沐浴阳光（诗 73:14）：他说，“至于我，*我终日遭灾难*，遭遇一件又一件的灾难，*每早晨受惩治*，惩治就像早晨一样按时来到。”他受的苦难是大的 — 他受惩治，遭灾难；它们不断再来，*每早晨*与早晨一起来，它们持续，无中断，*终日*不断。他想到亵渎神的人享平安，他敬拜神，却落在如此大患难之下，想起这点就很难受。他说起自己经受的苦难就深有感触；若非凭信心，人就无法对抗感官的经历。

(4.) 从这一切有一非常强大的试探生出，要他抛弃信仰。

[1.] 一些人察看到恶人得享平安，特别把它与义人受苦作比较，受到试探要否认有一种护理的作为，以为神已经弃绝全地。一些人按此意思理解诗 73:11。有一些人，甚至在神认信的百姓当中，也有人说，“*神怎能晓得*？肯定万事都任凭盲目的运气处置，不受一位察看万事的神处置。”有一些异教徒，因着这样的说法就问道，*Quis putet esse deos*?—*谁会相信有神呢？*

[2.] 虽然诗人脚步不至摇动，以致质疑神的全知，然而他却受到试探，要质疑信仰的益处，说（诗 73:13），“*我实在徒然洁净了我的心*，全然无用，*徒然洗手表明无辜*。”在此请看何为敬虔；就是首先通过悔改和重生，洁净我们的心，然后全面使我们生活归正，洗手表明无辜。这样做不是徒然的，服事神、遵守祂的律例，这不是徒然的；但义人有时受到试探要说，“这实在徒然，”还有，“靠信仰什么也得不到，”因他们看到恶人平安。但不管事情现在看起来如何，当清心的人，那些有福的人得见神的时候（太 5:8），他们必不会说他们是徒然洁净了他们的心。

诗 73:15-20

15 我若说，我要这样讲，这就是以奸诈待祢的众子。16 我思索怎能明白这事，眼看实系为难。17 等我进了神的圣所，思想他们的结局。18 祢实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。19 他们转眼之间，成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。20 人睡醒了，怎样看梦；主啊！祢醒了，也必照样轻看他们的影象。

我们已经看了诗人落入何等强烈的试探，嫉妒亵渎之人的平安；这里我们得知他是如何站稳脚跟并且得胜。

I. 他保持对神百姓的尊重，以此约束自己，不说他想错的事，诗 73:15。他逐步得胜，而这是他赢得的第一点；他就要说，“*我实在徒然洁净了我的心*，”以为自己有理由这样讲，但想到这一点，他就闭口不言，“*我若说，我要这样讲，这就是以奸诈待祢的众子*，背叛，背道离开，就是按能想得出来的方式，以最大的奸诈待祢的众子。”在此请观察，

1. 虽然他想错了，却谨慎不说出他已形成的恶念。请注意，有坏的想法，这是糟糕，但把它说出来，这更糟糕，因为这就是给恶念一种 *imprimatur*—*一种认可*；是容许恶念，认同它，公布它，传染他人。但如果我们压制内心邪恶的想象，这错留在我们自己里面，这就是我们为这恶念悔改的好迹象。所以你若如此愚昧，以致怀了恶念，却要有如此智慧，要*用手捂口*，不让这恶念走得更远，箴 30:32。“*我若说，我要这样讲*。”请观察，虽然他败坏的内心

从恶人平安得出这推论，却不向人提起，无论这样提是否合适。请注意，我们讲一次之前必须想两次，这是因为一些事情可以想却不可说，并且因为再想可以纠正一开始的错误念头。

2. 他不愿讲的原因，是怕这要让神承认是祂儿子的人跌倒。请注意，

(1.) 世上有一种人，是神的众子，一种以神作他们的父，敬畏、爱祂的人。

(2.) 我们必须非常谨慎，不说不做任何真让这样的*一个小子*跌倒的事（太18:6），特别是会让*他们众人*跌倒，让他们伤心，或使他们双手无力，或摇动他们利益的事。

(3.) 再也没有什么比说"*我们实在徒然洁净了我们的心*，"或者说服事神是徒然，是更在普遍方面让神的众子跌倒；因为没有什么是比这些更违背他们普遍的情感经历，再也没有什么比听到神这样受人责难，是更让他们难过。

(4.) 希望自己处在恶人光景之中的人，实际上是离开了神众子的阵营。

II. 他预见到恶人沉沦。以此他挫败这试探，正如他用前面那一点多少压制住这试探一样。因他不敢把所想的说出，害怕让人跌倒，他就开始考虑，他那样想到底有没有道理（诗 73:16）："我努力要明白神护理这无法解释安排的含义，但这*对我实系为难*。靠着我自己推究的能力，我无法将它征服。"这是一个仅仅靠本性之光不能解决的难题，因为在今生之后没有另外一种生命，我们就不能把恶人得享平安和神的公义完全调和起来。但是（诗 73:17）*他进了神的圣所*，他去敬拜，默想神的属性，默想*属我们和我们子孙的明显的事*；他察考圣经，咨询在圣所里服事的祭司；他向神祷告，求祂向他显明这件事，帮助他胜过这个难处；最终他明白恶人有恶的结局，他清楚预见到这一点，以致恶人即使在平安的高峰，也当可怜他们，而非嫉妒，因为他们不过是成熟预备沉沦。请注意，有许多大事，以及需要明白的事，人若不通过神的话语和祷告进神的圣所，就无法明白。所以圣所必须成为受试探之人常去的地方。请注意，另外我们必须按照在神启示光照下的人和事来判断他们，这样我们就必作出公义的判断；我们特别要按结局来作判断。一切结局好，好到永远的，就真是好；但结局坏，坏到永远的，就没有一样是好。义人受苦，结局是平安，所以他是有福；恶人的享乐结局是沉沦，所以他是悲惨。

1. 恶人的平安短暂不定。神的护理把他们放置在高处，是*滑地*的高处（诗73:18），他们不能长久站稳脚跟；而是当他们企图爬得更高，这尝试本身就要成为他们滑倒的缘由。他们的平安没有稳固的基础，不是建立在神的眷顾或祂的应许之上；他们得不到安歇在稳固根基之上经历的满足。

2. 他们的沉沦确定、突然和极大。这不可能是指任何现世的沉沦；因为他们要*度日诸事亨通*，他们死的时候，没有疼痛：*他们转眼下入阴间*，就连这一点也几乎不能被称作是*他们沉沦*；所以这必然是指在死另一边的永远沉沦— 地狱和沉沦。他们一时兴旺，但永远有祸。

(1.) 他们的沉沦是确定无可避免。他把这说成是一件已经做成的事 — *使他们掉在*；因为他们的沉沦就像已经完成一样确定。他说这是神的作为，所以不能抵挡：*祢使他们掉在。毁灭从全能者来到*（珥1:15），沉沦是*离开主权能的荣光*，帖后 1:9。神使之掉在沉沦中，神在他们身上加上重担的，有谁能支持他们呢？

(2.) 它快速突然；他们的沉沦并不打盹；*他们转眼之间，成了何等的荒凉*！诗73:19。这轻易做成，对他们自己，他们身边所有人都是极大震惊。

(3.) 它严厉，非常可怕。它是全然和最终的沉沦：*他们被惊恐灭尽了*，沉沦之人的愁苦，就是他们与之为敌的全能神带来的惊恐，牢牢抓住他们负罪的良心，他们的良心既不能掩盖他们脱离这些惊恐，也不能给落在这些惊恐之下的他们加力；所以惊恐必然全然灭尽的，不是他们的生命，而是他们的福乐；不再有丝毫的安慰或盼望留给他们；他们在平安中被举得越高，他们掉在沉沦中（沉沦这词用的是复数）就越必然，他们*成了荒凉*就越突然。

3. 所以根本不应嫉妒他们的平安，而要藐视，证明完毕 — 这就是要证明的要点，73：20。人睡醒了，怎样看梦；主啊！祢醒了（或他们醒了，一些人如此读作），也必照样轻看他们的影象，他们的影子，使之消失得无影无踪。在大审判的日子（按迦勒底抄本对此的意译），他们从他们的坟墓中醒来，祢必要在忿怒中轻看他们的影象；因为他们要复活，受羞辱永远被憎恶。在此请看，

(1.) 他们现在的平安是什么；它不过是一个影象，一个虚妄的外表，要过去的世界的样子；它不真实，不过是影象；让它变成看似有福的，不过是一种败坏的想象；它不是实在，仅仅是影子而已；它并不是看起来的样子，我们向自己保证，从它能得到什么，但实际证明并非如此；它就好像梦一般，我们睡觉时可能让我们高兴一点，但即使那时，它也打扰我们的休息；但不管它多么令人欢喜，它不过是欺骗，全然虚假；我们醒来，要发现情况如此。饥饿的人，梦中吃饭，醒了仍觉腹空，赛 29:8。人不会因发梦自己富贵，实际就变得如此。所以有谁会嫉妒一个发梦以为自己快乐的人呢？

(2.) 它的结果会是如何；神要醒来施行审判，为祂自己和祂百姓受伤害的事申辩；他们要被唤醒脱离属肉体安稳的睡觉，那时神要轻看他们的影象；祂要让全世界的人看到，它是何等可鄙；同样义人要笑他们，诗 52:6-7。神对那财主说，“无知的人哪！今夜必要你的灵魂”时，神是何等轻看他的影象！路 12:19-20。我们应当以神的心为心，因为祂按照真理审判，我们不应羡慕嫉妒祂现在轻看，将要轻看的人；因为迟早神要让全世界都认同祂的判断。

诗 73:21-28

21 因而我心里发酸，肺腑被刺。22 我这样愚昧无知，在祢面前如畜类一般。23 然而我常与祢同在，祢挽着我的右手。24 祢要以祢的训言引导我，以后必接我到荣耀里。25 除祢以外，在天上我有谁呢？除祢以外，在地上我也没有所爱慕的。26 我的肉体和我的心肠衰残；但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。27 远离祢的，必要死亡；凡离弃祢行邪淫的，祢都灭绝了。28 但我亲近神是与我有益；我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说祢一切的作为。

请看参孙的谜语再次被解开，*吃的从吃者出来，甜的从强者出来*；因为在此我们看到一段记述，表明诗人如何善用那极大的试探，他受此试探攻击，几乎被它胜过。步履踉跄却没有跌倒的，让自己站稳之后，向前迈出更大步伐。诗人在此情况就是如此；他从他受的试探，与这试探的争战，他对它的得胜中得到许多美好教训。神的恩典若不够祂的百姓用，祂就不会容他们受试探，神不仅救他们脱离伤害，还让他们因此得益；就连这也必要动工发挥效力，使他们得益处。

I. 他学会了非常谦卑看自己，在神面前自我降卑、自我控诉（诗 73:21-22）；他带着羞耻之心反思他落在其中的混乱和危险，因着纵容试探、与试探妥协带来的自寻烦恼：*我心里发酸，肺腑被刺*，就像一个因肾结石身体剧痛的人一样。如果恶念在任何时候进入一个义人的心，他不会把

它当作美食含在舌头之下，恶念而是让他们忧伤痛苦；试探对保罗来说如同肉中的刺，林后 12:7。这特别的试探，嫉妒和不满的作动，和任何病痛一样痛苦；它常留在哪里，哪里就有*骨中的朽烂*（箴 14:30）；它偶然临到的地方，感觉就像肺腑被刺一样。 烦恼不安是一种败坏，又是它自己的纠正方法。他现在反思这一点，

1. 就承认他如此自寻烦恼，这是他的愚昧："我折磨自己，是*这样愚昧*。"让容易恼怒的人如此责备自己，自觉羞愧，以此脱离他们的不满。"我这样无缘无故让自己不安，是何等愚昧。"

2. 他承认他为此自寻烦恼，这是出于他的无知："我对本应知道的如此无知，对此事我若真知道，就足以堵住我的抱怨。*在祢面我如畜类（极大的畜类）一般* 。"畜类只关注眼前的事，决不会朝前看将临到的事；我过去也是如此。我要不是如此大的愚昧人，就绝不可能容许如此无意义的试探，让它到目前为止把我胜过。什么！因着恶人平安嫉妒他们！想希望自己成为他们当中的一员，想与他们交换境况！我是*这样愚昧无知*。"请注意，如果义人任何时候，确实因着试探的惊吓和威力，思想、说话或行动有错失，当他们看见他们的错误，他们会反思，忧伤蒙羞，自我厌恶，要为此自称是*愚昧人*。*我比众人更蠢笨*，箴 30:2；伯 42:5-6。大卫也这样说，撒下 24:10。

II. 他因此抓住这机会，承认他依靠、受惠于神的恩典（诗 73:23）："虽然我是愚昧，*然而我常与祢同在*，蒙祢眷顾；*祢搀着我的右手*。"这可能是指，

1. 从他开始到现在，一直以来神对他的看顾，向他显出的慈爱。他在受试探的时候曾说过（诗 73:14），"*我终日遭灾难*；"但在这里他为着这急躁的抱怨纠正自己："虽然神惩治我，却没有把我丢弃；虽然我生活中遭遇各样挫折，但*我常与祢同在*；我有祢与我同在，在我呼求祢的一切事上祢与我亲近；所以我虽困惑却不绝望。虽然神有时写下严厉的话反对我，祂却依然*搀着我的右手*，既是要保守我，使我不至弃绝祂，快快逃离祂，也是要防止我在重担下消沉昏厥，在我走过的旷野迷路。"如果我们已经得保守与神同路，得保守认真履行我们的本分，得支持保守我们的正直，我们就必须承认，我们自己是欠了神保守我们的白白恩典的债：*我蒙神的帮助，直到今日还站得住*。如果祂已经这样维持着属灵的生命，得永生的凭据，那么目前无论遇见什么样的灾难，我们都不应抱怨。或者，

2. 这是指他最近经历了神恩典的大能，扶持他脱离这强烈的试探，最终使他得胜："我愚昧无知，祢却体谅我，教导我（来 5:2），保守我在祢的护庇之下；"因为人的不配并不拦阻神白白的恩典。我们绝不可把在试探中得安全，得胜胜过试探归因于我们自己的智慧，因为我们是愚昧无知，而必须把这一切归因于神施恩与我们同在，基督为我们代求占了上风，使我们的信心不至失落："*我的脚几乎失闪*，本来会是完全失脚，无法挽回，但祢已经搀着我的右手，保守我不至跌倒。"

III. 他鼓励自己盼望救他脱离这邪恶作为的同一位神，要*救祂进祂的天国*，正如圣徒保罗盼望的那样（提后 4:18）："我现在被祢扶持，所以*祢要以祢的训言引导我*，带领我，正如祢到目前为止已经在做的一样，带领我迈出许多艰难的脚步；因为我现在常与祢同在，祢*以后必接我到荣耀里*，"诗 73:24。这使圣徒的福分得完全，使他们没有理由嫉妒罪人属世的平安。请注意，所有把自己交托给神的人，必得神训言的引导，祂话语和祂圣灵训言的引导，这些是最好的谋士。诗人在经受这试探时

听从自己的谋划，付出了高昂代价，所以决心在将来听从神的忠告，定意遵行的人，绝不会得不到神的忠告。

2. 所有在这世界上接受神训言引导带领的人，必被接到另外一个世界的荣耀里。如果我们以神在我们身上得荣耀作为我们追求的目的，祂就要以我们与祂同得荣耀作为我们必在其中永远蒙福欢喜的目的。思想到这一点，就让我们绝不要嫉妒罪人，反而要称我们自己在我们蒙福的光景中为有福。如果神引导我们走在尽本分的道中，拦阻我们偏离这道，后来我们试炼预备的光景成为过去时，祂必接我们进到祂的国度和荣耀里去，这相信的盼望和前景，要使我们坦然面对所有现在令我们困惑的难解护理作为，舒缓我们被某些威胁人的试探带进的痛苦。

IV. 他藉此被唤醒，更紧紧抓住神，在选择跟从祂的这事上大得坚固与安慰，诗73:25-26。他的思想在此专注在他自己在神里面蒙的福分，这福比罪人世上平安的福要大得多。当他发现在造物主里他得着的安慰是何等大得多、好得多，确实得多和甜美得多，他有何等理由为此祝贺自己，他就发现没有理由嫉妒那些人在受造物里得到的安慰。他曾抱怨他受苦难（诗73:14）；但这让这些苦难变得非常轻省容易承受，*神若属我则一切安好*。我们在此看到一个得以成圣之人所向往的，他的寄托，这对于一个义人来说是真实的，而世人的平安对世人则是欺骗和幻想：*除祢以外，在天上我有谁呢*？全部诗篇中几乎没有一句，是比这更表现出人的灵魂对神敬虔和委身的情感；在此灵魂飞升到神那里去，紧紧跟从祂，然而与此同时在祂里面有全然的满足与自得。

1. 这里认定唯独神是人的至福和至善。祂造作灵魂，唯独祂能使灵魂快乐；除祂以外天上没有谁，地上没有谁自称能做到这一点。

2. 这里表明灵魂相应对神的追求向往。神若是我们的至福，

(1.) 那么我们就必须得着祂（*除祢以外我有谁呢*？），我们必须选择祂，确保我们自己在祂里面有份。如果祂不是我们灵魂的至福，如果我们不在永约中与祂联合，不凭活的信心以祂作我们的神，祂是灵魂的至福，这与我们又有何用？

(2.) 那么我们爱慕的必须是祂，必须与祂为乐（这词有这两种含义）；我们必须以我们从神得着的为乐，必须爱慕我们盼望要进一步得到的。我们不仅必须把我们爱慕的献上给神，我们的爱慕还必须全部止于祂里面，爱慕的全部都不在神以外，而是仍要越来越爱慕祂。*主，把祢自己赐给我们*，这要作为我们一切祈求的结束；因*我要作他们的神*，这包括了所有的应许。*我们心里所羡慕的是祢的名。*

(3.) 我们的选择和爱慕，必须以祂为首位，胜过任何其它一切。

[1.] “*除祢以外，在天上我有谁呢？*除祢以外，没有谁是要寻求，信靠，求、渴慕认识的。”神在祂自己，比任何天上的生命更充满荣耀（诗 89:6），必须在我们眼中显为无限可值得爱慕。天上有卓越的生命，但惟有神能使我们蒙福。对我们来说，祂的眷顾无限超越天上的甘露，天上众星美好的作用，无限超越天上圣徒的相交，那里天使美好的服事。

[2.] *除祢以外，在地上我也没有所爱慕的*；不仅在天上，一个遥远的地方，我们只有一点点认识的地方，而且在地上，我们有众多朋友，我们极多目前利益和关注所在的地方也是如此。“地吸引大部分人，成为他们所爱慕的，我却除祢以外，除了和祢一道以外，没有谁，没有事，没有财产，没有乐事，是我所爱慕的，是可以与祢比较，与祢匹敌的。”除了对神的爱

慕，我们决不可爱慕任何除祂以外的（*nil præter te nisi propter te—除非为祢缘故，除祢以外别无一切*），除我们爱慕要从祂得着的以外，我们别无爱慕，若在祂里面能得补足，得不着也心满意足。除神以外，需要与祂合作，使我们蒙福以外，我们决不可爱慕别的。

(4.) 这样我们就必须让自己安息在神里面，全然满足，诗 73:26。在此请观察，

[1.] 有极大的愁苦：*我的肉体和我的心肠衰残*。请注意，肉体和心肠衰残，这是其他人已经经历，我们必须料到要临到我们的。身体要因疾病、年龄和死衰残；那触动骨肉的，触动我们里面敏感的部分，我们自己一直以来太钟爱的部分；肉体衰残的时候，心也快将衰残；行动、勇气和安慰衰残。

[2.] 在这愁苦中神供应的主权解救：*但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远*。请注意，蒙恩的人，在最大的愁苦中，以神为安息，作他们灵里的力量和他们永远的福分。*第一，"祂是我心里的力量*，我心里的磐石，稳固的根据，要承托我的重量，不在它之下沉没。*神是我心里的力量；*我已经发现祂确实如此；我现在仍发现祂是如此，盼望永远发现祂是如此。"在认定有的愁苦中，他说明双重衰残的情况，*肉体和心肠衰残*；但讲到解救，他紧紧抓住单独一个支持：他撇下肉体和对肉体的顾念，神作*他心里的力量*，这就足够了。他说话，像是一个不顾身体的人（让身体衰残，那没有解决办法），而是一个关心灵魂的人，要*心里的力量刚强起来*。第二，"*祂是我的福分，直到永远*；祂不仅在我还在地上的时候支持我，还让我离开时蒙福。"圣徒选择了神作他们的福分，他们的福就是祂要作他们的福分，像不死灵魂一样持久到永远的福分。

V. 他完全确知一切恶人光景悲惨。这是他因这机会在圣所里明白的，他绝不会把这忘记（诗 73:27）："*远离祢的*，在远离和隔离光景中，希望全能神离开他们的，肯定*必要死亡*；定他们的罪是必然的；他们选择要远离神，他们必要永远与祂远离。*凡离弃祢行邪淫的，祢都灭绝了*，就是说，所有背道的，承认已经许配给神，但离弃了祂，离弃了他们对祂的本分，他们与祂的相交，投入外人怀抱的人，祢都公义灭绝。"这定罪是弃绝，不亚于沉沦遭毁灭。这是普遍的："他们都必被毁，无一例外。"它是确定的："*祢都灭绝了*；肯定将要如此，就像已经做成了；一些罪人遭毁灭，这是所有罪人沉沦的预兆。"神亲自确保要做成此事，落入祂的手，这是可怕的："祢虽然无限良善，却要人为伤害祢的尊荣，滥用祢的宽容交账，要灭绝那些离弃祢行邪淫的人。"

VI. 他大得鼓励，要紧紧抓住神，相信祂，诗 73:28。*如果远离神的，必要死亡*，那么，

1. 让这约束我们，活在与神的相交之中；"如果远离祂生活的人结局如此可怕，那么人至为认真追求神，确保要得着祂，这就是善，极善，至善，我亲近神，有神亲近我，这对我是最有益的；"原文可作这两方面理解。*但至于我*（我这样解读），*我亲近神是与我有益*。我们亲近神，这源于祂亲近我们，使之成为至福的，是这有福的相遇。这里阐述了一个重大真理，就是亲近神，这与我有益；但这真理的生命所在，是在于应用，"这与*我*有益。"知道什么是与自己有益的人是智慧人："他说（每一个义人都认同他的话），*我亲近神是与我有益*；这是我的本分，这是我的利益。"

2. 所以让我们不断依靠祂而活："*我以主耶和华为我的避难所*，决不离弃祂行邪淫，信靠任何受造之物。"如果恶人虽然得

享一切平安，却必灭亡被毁，那么让我们以耶和华神为避难所，信靠祂，不信靠他们（见诗 146:3-5），信靠祂，不信靠我们在世的平安；让我们信靠神，不因他们烦恼，不惧怕他们；让我们信靠祂得更好的福分，胜过他们的分。3.我们如此行时，让我们不要怀疑，而是相信我们必有机会赞美祂的名。让我们以耶和华神为避难所，好叫我们述说祂一切的作为。请注意，内心正直，以神为避难所的人，绝不会缺乏向祂感恩的内容。

诗 篇 第 74 篇

这篇诗篇如此具体描述了尼布甲尼撒和迦勒底人军队毁坏耶路撒冷和圣殿的事，可以如此令人难过地应用在我们在犹太人历史中看到的任何其它事件上，以致解经家们认为它是由大卫，或大卫时候的亚萨所写，预言性地指向那令人伤心的时候（然而这不大可能），或者这是由另外一位亚萨所写，他生活在被掳的年代，或是耶利米写的（它与他写的哀歌浑然一体），或某位其他先知所写，在从被掳回归之后，这篇诗篇被交给亚萨的子孙，供教会集体敬拜之用，这位子孙也叫亚萨。这是以斯拉时候歌唱之人最显赫的家族，拉 2:41；拉 3:10；尼 11:17,22；尼 12:35,46。那时候神百姓可悲的光景，在此展现在主面前，被交给祂。先知奉教会的名，

I. 因他们所受之苦，发出哀怨的呼求，求神复兴他们祷告的愿望，1-11 节。

II. 他为鼓励他们祷告的信心，发出安慰的呼吁，12-17 节。

III. 他以向神发出的各样恳求结束，求神拯救，18-23 节。在歌唱这篇诗篇时，我们必须被教会从前的荒凉打动，因我们是同一身体的肢体，可以把它应用在基督教教会任何部分任何目前的困苦或荒凉之上。

诗 74:1-11
亚萨的训诲诗。
1 神啊！祢为何永远丢弃我们呢？祢为何向祢草场的羊发怒如烟冒出呢？2 求祢记念祢古时所得来的会众，就是祢所赎作祢产业支派的，并记念祢向来所居住的锡安山。3 求祢举步去看那日久荒凉之地，仇敌在圣所中所行的一切恶事。4 祢的敌人在祢会中吼叫；他们竖了自己的旗为记号。5 他们好象人扬起斧子，砍伐林中的树。6 圣所中一切雕刻的，他们现在用斧子锤子打坏了。7 他们用火焚烧祢的圣所，亵渎祢名的居所，［拆毁］到地。8 他们心里说，我们要尽行毁灭，他们就在遍地把神的会所都烧毁了。9 我们不见我们的标帜，不再有先知；我们内中也没有人知道［这灾祸］要到几时呢！10 神啊！敌人辱骂要到几时呢？仇敌亵渎祢的名，要到永远吗？11 祢为什么缩回祢的右手？求祢从怀中伸出来，毁灭他们。

这篇诗篇标题为 *Maschil—训诲诗*，因它是在受苦日子所写，目的是为了教训人；这训诲在总体上教导我们，我们因任何缘故落在苦难之中时，通过忠心热切的祷告向神求，这就是我们的智慧和本分，我们必要发现，这样做不是枉然的。神的百姓在此哀叹三件事：

I. 神对他们不悦，这是他们所有灾难的原因和痛苦之处。他们抬头看，越过给他们带来苦难的工具，他们知道这些人，若非有从上面给他们的权柄，他们就没有权力反对他们，他们定睛在神身上，因着神立定的旨意，他们被交在邪恶不讲理之人的手里。请观察他们是如何冒昧与神说话（诗 74:1），基督祂自己在十架上大声喊，“*我的神，我的神，为什么离弃我*？”我们认为这并非是太大的冒昧。教会在此

也是如此，“*神啊！祢为何永远丢弃我们呢*？”在此他们是按照他们目前所处的黑暗和忧愁的认识说话；若不是这样，*神弃绝了祂的百姓吗？断乎没有！*罗 11:1。神的百姓决不可认为，因他们被击倒，这并不意味着因此就被丢弃，因着人丢弃他们，神因此就丢弃他们，因着祂似乎有一段时间丢弃他们，他们就真永远被丢弃：然而这恳求暗示，他们害怕神丢弃他们，过于害怕任何事，不管他们在人手里受了什么苦，他们渴望神认他们，渴望要知道祂为何与他们如此相争：*祢为何发怒如烟冒出呢*？就是说，祢的怒气为何升到如此程度，结果我们周围所有人都注意到，并且问，*这样大发烈怒是什么意思呢*？申 29:24，比较申 29:20，这两处经文把耶和华的愤怒和忌邪之恨说成是反对罪人的烟。请观察，他们现在落在祂忿怒的记号，对此的惧怕之下，他们以什么向神恳求。

1. 他们以与祂的关系作为理由恳求：“我们是*祢草场的羊*，祢曾乐意布满在草场上的羊，祢特别的民，乐意为祢自己分别出来，为要使祢自己得荣耀的民。狼折磨羊，这并不奇怪；但曾有任何牧羊人对他自己的羊如此不悦吗？*求祢记念*我们是*祢的会众*（诗 74:2），由祢建立，为祢建立，全然投入对祢赞美的会众；我们是*祢所赎作祢产业支派的*，祢曾乐意宣告这民为祢特别的产业，胜过其它的民（申 32:9），从这民祢领受了回应归给祢的赞美敬拜，超过从邻近各民所得的。而且一个人的产业可能位于远处，但我们是为*祢向来所居住的锡安山*恳求， 这曾是祢特别喜悦和居住的地方，祢的产业和居所。”

2. 他们以神曾为他们行过的大事，曾在他们身上付出的极大代价作为理由恳求：“这是*祢的会众*，不仅是祢说一句话就造作，还是他们一开始形成一民时，祢用许多施恩的神迹在*古时所得来*的会众；这是他们被卖为奴时，*祢所赎作祢的产业*的会众。”神*使埃及作他们的赎价*，败坏埃及，*使人代替他们，使列邦人替换他们的生命*，赛 43:3-4。“主啊，现在祢要放弃让祢付出如此大代价，曾对祢来说如此宝贵的民吗？”如果以色列得赎离开埃及，是鼓励他们盼望祂不将他们丢弃，对于基督用自己血买赎的人，我们是有何等更大的理由盼望，神必不将任何一个这样的人丢弃；祂买赎的民必将永远作赞美祂的民。

3. 他们以所处灾难性的光景为理由恳求（诗 74:3）；“*求祢举步*；就是，快快修补祢圣所中的荒凉，否则就永远不可修复了。”有时人说神的报应用铁的手击打人，但有铅的脚步；等候主的日子的人高声呼吁，*求祢举步，尊崇祢的脚步；*在祢护理作为的显明中尊崇祢自己。当圣所长久荒凉，我们就受到试探，以为这荒凉会是永远；但这是一种试探，因为神要为祂自己的选民伸冤，要快快为他们伸冤，虽然祂是长久宽容压迫逼迫他们的人。

II. 他们抱怨他们仇敌的强暴残忍，主要不是，不，根本不是抱怨仇敌对他们世上利益的伤害；这里不是抱怨他们的城被焚烧，他们的国遭破坏，只是抱怨他们所做反对圣所和会所的事。对信仰的关注，应当比任何对世界的关注，不管这些关注是什么，更贴近我们的内心，更影响我们。神的家荒凉，这应当比我们自己家荒凉更令我们忧伤；因为只要神的名被人尊为圣，祂的国降临，祂的旨意成就，我们、我们的家结局如何，这就不大重要。

1. 诗人如同但以理一样，但 9:17，抱怨圣所荒凉。在耶路撒冷的圣殿是*神名的居所*，或*圣所*，诗 74:7。在这件事上仇敌行了一切恶事（诗 74:3），因他们毁坏圣所，全然藐视神，冒犯祂。

(1.) 他们*在神会中吼叫*，诗 74:4。那是神忠心的百姓带着谦卑敬畏安静，或轻声说话侍奉祂的地方，仇敌暴动狂欢吼叫，

在他们有时听到有可畏事情发生的圣所自立为主，因此得意忘形。

(2.) *他们竖了自己的旗为记号。*他们把军旗竖立在圣殿里（只要以色列继续紧紧跟从神，圣殿就是它最坚固的堡垒），作为他们得胜的纪念。在那里，神同在的记号曾在其中的地方，现在敌人竖立起他们的旗帜。这大胆藐视神和祂大能的做法，击中神百姓的痛处。

(3.) 他们以毁坏圣殿*雕刻的物件*自夸。正如从前人以出手帮助建造圣殿为荣，为做这工伐木的被认为出名一样，现在人以毁坏圣殿的工作自豪，诗 74:5-6。同样，正如从前服事信仰的人被称赞是智慧人，现在帮助打倒信仰的人受人夸奖是有智慧。一些人这样读作：*他们炫耀自己，就像在树丛中高举斧头的人一样，*因这样做，他们打坏圣殿华丽护壁板，胜过伐木的人砍倒树林中的树木；他们对圣殿如此心怀怒气，以致人见过最精致的雕刻，被普通士兵打破，毫不顾惜，不看它是献给神的物件，或是精致的艺术品。

(4.) 他们放火焚烧圣殿，如此破坏，*拆毁到地*，诗 74:7。迦勒底人焚烧神的殿，那宏伟昂贵的建筑，代下 36:19。罗马人让*没有一块石头留在石头上*（太 24:2），毁坏它，毁坏它，甚至去到根基之处，直到圣山锡安被提多维斯帕西安当作土地耕田。

2. 他抱怨会所，或先知学校荒凉，在被掳之前，这些地方就投入使用，虽然之后更多多派上用场。在那里没有祭坛或祭物，人宣读解释神的道，赞美呼求祂的名。敌人对这地方也心怀恶意（诗 74:8）：*我们要尽行毁灭*，不仅毁坏圣殿，还毁灭所有信仰敬拜的地方，连同它们还毁灭敬拜的人。*我们要尽行毁灭*，一把火把这一切都烧了。他们行出这邪恶的决定，*就在遍地把神的会所都烧毁了*，把它们都荒废了。他们对信仰如此深仇大恨，以致信仰的场所，因与信仰有关，都被夷为平地，不让敬拜神的人在严肃会中聚集荣耀祂，彼此造就。

III. 让所有这些灾难大大恶化的是，根本看不到得舒缓的前景，他们也无法预见这些灾难的终结（诗 74:9）：“我们看见我们敌人在圣所里竖了自己的旗，但*我们不见我们的标帜，*一点看不见神同在的记号，看不到拯救将近的盼望迹象。*不再有先知*告诉我们苦难要持续多久，关乎我们的事何时到头，最终结果的盼望，在我们受苦时支持我们。”他们被掳到巴比伦的时候有先知，曾被告知被掳要持续多久，但那日子密云黑暗（结 34:12），他们还得不着蒙恩得知事情如何结局带来的安慰。神说一次、两次，说美言和安慰的话，他们却不理会。请观察，他们不是抱怨说：“我们看不见我们的军队；没有勇士统帅全军，没有任何人与我们的大军一同上去；”而是抱怨，“没有先知，没有人告诉我们这灾祸要到几时。”这让他们对神说，祂是延迟，

1. 宣示祂的荣耀（诗 74:10）：“*敌人辱骂亵渎祢的名，要到几时呢*？”圣所荒凉时，我们首要的关注，应当是神的荣耀，神的荣耀不至因为祂缘故逼迫祂百姓之人的亵渎受损，因为百姓是属于祂的；所以我们的求问不应当是，“我们要受苦到几时？”而应当是，“神遭亵渎要到几时呢？”

2. 宣示祂的能力（诗 74:11）：“*祢为什么缩回祢的右手*？为何不伸手出，拯救祢的百姓，毁灭祢的仇敌？*求祢从怀中伸出来，*不要*象受惊的人，象不能救人的勇士，*不愿拯救的勇士，”耶 14:9。敌人势力最吓人的时候，奔向神的大能，这给人安慰。

诗 74:12-17

12 神自古以来为我的王，在地上施行拯救。
13 祢曾用能力将海分开，将水中大鱼的头

打破。14 祢曾砸碎鳄鱼的头，把它给旷野的禽兽（原文作“民”）为食物。15 祢曾分裂磐石，水便成了溪河，祢使长流的江河干了。16 白昼属祢，黑夜也属祢；亮光和日头，是祢所预备的。17 地的一切疆界，是祢所立的；夏天和冬天，是祢所定的。

哀叹的教会在此紧紧抓住它想起的某事，心里就有指望（象哀 3：21 讲的那样），它以此鼓励自己，平息自己的抱怨。有两件事，让这里为严肃会忧伤的人思想平静下来：

I. 神是以色列的神，与祂百姓立约的神（诗 74:12）：*神自古以来为我的王*。这既是向神祷告的理由（诗 44:4，*神啊！祢是我的王*），也支持他们自己的信心和盼望，鼓励他们自己*追想古时之日*，期待拯救，诗 77:5。教会是作为一个综合体说话，每一个世代都是一样，所以呼求神，“我的王，自古我的王，”或“远古以来”我的王；亘古的神让自己与他们建立这种关系，在这关系中为他们显现行事。作为以色列的王，祂在地上万民之中施行拯救；祂治理世界，所行的，为要拯救祂的教会。这里提到几件事，是神作为祂百姓自古的王，已经为他们做成的，这鼓励他们把自己交托给祂，依靠祂。

1. 他们出埃及的时候，在他们面前将海分开，这不是靠摩西或他杖的能力，而是靠祂自己的能力；能做成那事的，能做成任何事。

2. 祂摧毁了法老和埃及人。法老是那*鳄鱼*，埃及人是那*大鱼*，凶猛残暴。请观察，

(1.) 对这些敌人的得胜。神打破他们的头，挫败他们的政治阴谋，正如以色列越被他们压迫，人数就越发加增。他们势力虽强大，神却将这击垮，用十灾败坏他们的国，最终把他们都淹死在红海里。*法老和他的群众乃是如此*，结 31:18。这是耶和华的作为，除祂以外无人能行，祂用强力的手和伸出的臂膀行了这事。这是预表基督对撒但和牠国的得胜，是按照第一个应许，即女人的后裔要打破蛇的头。

(2.) 应用这得胜，鼓励教会：*祢把它给旷野的民*，现将要住*旷野*的以色列民*为食物*。从埃及人夺取的掠物使他们富足；他们剥夺被杀的埃及人，就这样得着了他们的武器，就像之前得着他们的珠宝一样。或者，其实是这神的护理之工，是他们信心和盼望的食物，当他们在旷野中可能遇到其它困难时支持鼓励他们。这是他们全部人都要吃的属灵食物的一部分。请注意，打破教会敌人的头，这是教会朋友心里的喜乐和力量。就这样，搭伙的，连这鳄鱼也要拿它当货物，伯 41:6。

3.神有办法改变自然进程，可以从磐石取出溪河，也可以把溪河变为磐石，诗 74:15。

(1.) 祂把磐石消化成水：*祢曾带出泉源和大水*（一些人如此读作）；每一个人都知道这是从那磐石，那坚硬的磐石而出。让人绝不要忘记，而要特别记念这磐石就是基督，从这磐石而出的水是属灵的饮水。

(2.) 祂曾把水凝固变为磐石：*祢使长流的江河干了*，快快流动的河，约旦河，特别在它漫过堤岸的时候。祂曾行这些事，现在能救祂受压迫的百姓，打破压迫之人的轭，正如祂从前行的一样；而且祂要如此行，因祂的公义和良善，祂的智慧和真理，和祂的大能一样仍是不变。

II. 以色列的神是大自然的神，诗 74:16-17。是祂安排，

1. 白昼黑夜有秩序的交替变化。祂是全部时间的主。夜晚和早晨由祂命定。是祂打开晨光的眼睑，拉上夜晚阴影的帷幕。*祂预备了月亮和太阳*（一些人如此解读），这两个大光体，交替在日间和晚上治理。

预备它们，意味着它们是不断候命，准确遵守它们的时间，它们从未错过片刻时间。

2. 夏天冬天有秩序的交替变化："*地的一切疆界，是祢所立的*，地各个地区不同的气候，也是祢所立，因*夏天和冬天，是祢所定的*，寒冷地区，炎热地区，是祢所定；或者，其实是一年和它不同的季节，是祢所定。"在这当中我们当承认神，大自然一切定律和能力皆由祂而出；但这与这里讲的有何关系？

(1.) 通过天体昼夜和年度的运动，有能力在起初设定，现在仍有能力保持大自然这进程的那一位，当然拥有一切大能，既施行拯救，也施行摧毁，在祂没有不可能的事，也没有任何不能超越的难处或反对。

(2.) 信守祂与白昼黑夜所立之约，保守天上定例不可侵犯的那一位，肯定要成就祂向祂百姓作出的应许，决不丢弃祂已经拣选的人，耶 31:35-36；耶 33:20-21。祂与亚伯拉罕和他后裔所立的约，如同祂与诺亚并他子孙所立的约一样稳固，创 8:21。

(3.) 白昼和黑夜，夏天和冬天，在自然进程中交替，贯穿大地一切疆界范围之内，我们能预料的只有苦难与平安，兴盛与逆境，都要类似在教会的一切疆界范围之内交替出现。我们大有理由预料苦难必会发生，正如预料黑夜和冬天必会临到一样。但我们同样没有理由对安慰重返绝望，正如没有理由对白昼和夏天再来绝望一样。

诗 74:18-23

18 耶和华啊！仇敌辱骂，愚顽民亵渎了祢的名，求祢记念这事。19 不要将祢斑鸠的性命交给野兽，不要永远忘记祢困苦人的性命。20 求祢顾念所立的约；因为地上黑暗之处，都满了强暴的居所。21 不要叫受欺压的人蒙羞回去，要叫困苦穷乏的人赞美祢的名。22 神啊！求祢起来，为自己伸诉；要记念愚顽人怎样终日辱骂祢。23 不要忘记祢敌人的声音；那起来敌祢之人的喧哗时常上升。

诗人在此以教会的名义，至为恳切乞求神为他们伸诉，反对他们的仇敌，终止他们目前的苦难。为鼓励他自己的信心，他在此事上让神牵涉其中（诗 74:22）：*神啊！求祢起来，为自己伸诉*。这是我们肯定祂要行的，因祂是为自己的荣耀大发热心；祂自己的事无论大小，祂都用强有力的手为自己伸诉，要伸诉反对那些反对祂的人，支持那些热心拥护祂的人，并为他们伸诉。祂要起来伸诉，虽然一时之间祂似乎疏忽了此事；祂要激发自己起来，要显明自己，要按祂自己的时间做祂自己的工作。请注意，信仰的事是神自己的事，祂必然要为此伸诉。在此为表明这事是神的事，他伸诉说，

I. 逼迫人的人是神的死敌："主，他们不仅虐待我们，而且他们一直是，现在还是咒骂祢；因祢缘故所行反对我们的事，结果是在辱骂祢。但这并不是事情的全部；他们已经直接立刻辱骂祢，*亵渎了祢的名*，"诗 74:18。这是他们在圣所中吼叫的事；他们曾听过神行的如此大事，他们夸胜，仿佛现在已经胜过以色列的神。正如没有什么是比听到神的名遭人亵渎更令圣徒忧伤，同样没有什么是比他们的仇敌到了如此邪恶地步，以致辱骂神祂自己，是更鼓励圣徒盼望神要伸诉反对仇敌；这让他们快快恶贯满盈，加速他们的毁灭。诗人在此大大强调这一点："我们不敢回应他们的辱骂；主，求祢回应。记住*愚顽民亵渎了祢的名*（诗 74:18），*愚顽人终日辱骂祢*。"请看辱骂神的人的特征；他们是愚顽人。正如无神论是愚顽（诗 14:1），亵渎不敬也是如此。也许人大声推崇这些讥笑信仰和神圣之事的人。说他们有时代的智慧；但其实他们是最大的愚顽人，很快要

在全世界面前显为如此。另外请看他们的恶毒— 他们天天辱骂神，忠心敬拜神的人不断向祂祷告赞美，他们则不断辱骂；请看他们的厚颜无耻 — 他们并不把他们亵渎神的思想藏在自己心里，而是大声宣扬出来（*不要忘记祢敌人的声音*，诗 74:23），这是大胆对抗神的公义；他们*起来敌祢*，用他们的亵渎甚至与天开战，拿起武器反对全能的神。他们的噪音和*喧哗不断上升*（一些人如此读作），正如所多玛的声音达到神耳中，要神施行报应一样，创 18:21。*它时常上升*（我们这样读作），他们变得越来越糟，因着他们的成功，就在不敬虔中越发刚硬。主，*记念此事，不要忘记*。神无需我们提醒祂当做什么，但我们必须以此表明我们关注祂的荣耀，相信祂要为我们辩白。

II. 受逼迫的是祂的约民。

1. 请看他们落在何等愁苦之中。他们已经落入*野兽*，极多恶人的手，诗 74:19。*这些加增何等令他们忧愁*! 人不能在狂怒的众人面前，特别在这些有权力武装的人面前站立；正如他们众多，他们也是野蛮：*地上黑暗之处，都满了强暴的居所*。迦勒底人之地，没有丝毫对真神知识之光的地方（虽然在其它方面以学问和艺术闻名），确实是黑暗之处；它的居民*与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知*，所以他们强暴：没有真正对神敬畏的地方，是几乎找不到共通的人情。他们对神的百姓特别强暴；那些*吞吃他们*的人肯定是没有知识，诗 14:4。他们受欺压（诗 74:21），这是因为他们穷苦，无法帮助自己；他们受欺压，因此变得困苦穷乏。

2. 请看他们有何理由盼望神要为他们伸诉，解救他们，不容他们永远遭人践踏。请观察诗人是怎样为他们向神求情。

(1.) “要被野兽吞没的是*祢的斑鸠*，”诗 74:19。教会是斑鸠，与人无伤和温柔驯良，无辜无害，纯洁多结果子，在苦难的日子哀鸣如鸽，是忠心和爱之恒久的斑鸠：斑鸠和鸽子是作为祭物向神献上的唯一飞禽。。“祢的斑鸠，向祢忠心，委身祢的荣耀的斑鸠，它的生命和性命和一切，竟要被交在*野兽手里*，很快变成轻易令他们满意的猎物吗？主，帮助弱者，特别是帮助属祢的弱者，这是祢的荣耀。”

(2.) “这是*祢的困苦人*，不因他们贫穷，他们就不是祢的（因神已经*拣选了世上的贫穷人*，雅 2:5），但他们有更多理由期望祢为他们伸诉，因为他们人数众多：这是*祢的困苦人的会*（亨利先生使用的译本作“祢的困苦人的会”，译者注）；不要永远抛弃忘记他们。”

(3.) “他们与祢立约；祢岂不*顾念所立的约*吗？诗 74:20。祢岂不成就祢立约向他们所作的应许吗？祢岂不承认那些祢带入约的联系的人吗？”当神拯救祂的百姓，这是因*祂记念祂的约*，利 26:42。“主，虽然我们不配受祢顾念，却求祢顾念约。”

(4.) “他们信靠祢，以他们与祢的关系，对祢的盼望夸口。哦不让他们的盼望徒然返回蒙羞（诗 74:21），如果他们失望，他们就会如此。”

(5.) “如果祢拯救他们，他们就要赞美祢的名，因他们得救把荣耀归给祢。主，为赞美祢的名的人伸诉，反对亵渎祢名的人。”

诗 篇 第 75 篇

虽然标题把这篇诗篇归于亚萨所写，但它如此吻合大卫在扫罗死后登基的光景，以致大多数解经家把它应用在那时候，认为这篇诗篇是由亚萨代笔大卫，作为他的桂冠诗人写下（很有可能这篇诗篇的内容是大卫登基统治时，在列国的一次会议作的演讲，亚萨把它变成诗文，以诗篇形

式发表，好使它在百姓当中更好传播），或由大卫所写，交给作圣殿伶长的亚萨。在这篇诗篇中，

I. 大卫为神使他登上王座向祂感恩，1,9 节。

II. 他承诺把自己献上，为公众谋福利，使用神已赐他的权柄，2-3,10 节。

III. 他制止那些发对他登基之人的傲慢，4-5 节。

IV. 他根据神主权掌管人的事，得出关于这一切的理由，6-8 节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须因着国家国度的一切剧烈变更把荣耀归给神，相信这一切都是按照祂的旨意，祂要使这一切互相效力，使祂的教会得益处。

诗 75:1-5

亚萨的诗歌，交与伶长，调用休要毁坏。1 神啊！我们称谢祢，我们称谢祢，因为祢的名相近，人都述说祢奇妙的作为。2 我到了所定的日期，必按正直施行审判。3 地和其上的居民，都消化了；我曾立了地的柱子。（细拉）4 我对狂傲人说，不要行事狂傲；对凶恶人说，不要举角；5 不要把你们的角高举，不要挺着颈项说话。

在这些经文中，

I. 诗人因他高升得尊荣权柄，神已经为他，为祂的以色列民行大事赞美神（诗 75:1）：*神啊！我们称谢祢，*为着祢施予我们的一切眷顾称谢祢；再一次，*我们称谢祢*；因为我们必须常常重复感恩。我们求怜悯时岂不常常祷告求吗？我们得着之后，难道以为感恩一次两次就够了吗？不仅*我*确实称谢，而且*我们*确实称谢，我和我所有的朋友都称谢。如果我们与别人分享他们所得的怜悯，我们也必须加入与他们一道赞美。“*神啊！我们称谢祢。*祢是为我们所得的怜悯创始的（我们把荣耀唯独归给祢，不归给祢使用的工具），*我们称谢祢；因为祢的名相近*（祢向大卫所作的应许，它完全的成就并不遥远），*人都述说祢奇妙的作为，*祢已经为他行的奇妙作为。”请注意，

1.神为祂百姓行的许多作为，确实可以称作*奇妙的作为，*与护理通常的过程不同，完全超出我们的期望。

2. 这些奇妙作为宣告祂的名相近；它们表明祂自己就在附近，在我们呼求祂的事上与我们相近，祂准备按照祂的目的和应许，为祂的百姓行某些大事。

3. 当神奇妙的作为宣告祂的名相近，我们的本分就是向祂称谢，一次又一次向祂称谢。

II. 他让自己承诺，按照百姓对他的极大信任，善用他的权力（诗 75:2）：*我到了所定的日期，必按正直施行审判。*他在此理所当然认为，神要在恰当的时候，成全那关乎他的事，虽然众人聚集归向他时非常缓慢，并且遇到极大拦阻，然而最终他要聚集众人，因神按祂的圣洁说的话，必要按祂的智慧和能力施行。他就这样期望神施怜悯，承诺要认真尽他的责任：“我当审判官的时候，我要审判，并且*按正直施行审判*；不像那些在我之前的人，那些疏忽审判，而且更糟，扭曲审判，不善用权力，或做害人的事的人。”请注意，

1. 被提升到尊荣位置上的人，必须记住这些位置是服事的位置，必须让自己勤奋，尽心做好他们得呼召来做的工。他不是说：“*我得着众人的时候，*我要安逸，摆出排场，把公事留给其他人去做；”而是，“我要亲自尽心去做。”

2. 人当以极大的诚实管理公众对他的信任；审判的人必须正直审判，按照公义的原则，不偏待人。

III. 他向自己保证，他的治理要成为对以色列集体的祝福，诗 75:3。国目前的光

景非常不好：*地和其上的居民，都消化了*；前任的统治如此堕落，一切都毁灭破坏，事情如此就不奇怪了。因着不施行律法惩治罪恶和亵渎，民风就出现了普遍败坏。他们因着没有按本应那样以神设立的治理为中心，就出现彼此分裂。他们全部分争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争，败落为内讧结党，这很有可能是导致他们毁坏的原因；但*我曾立了地的柱子*。即使在扫罗的时候，大卫也尽其所能为公众谋福利；但他希望自己聚集众人的时候要做得更多，不仅拦阻公众毁坏，还恢复公众的力量和美好。在此，

1. 请看结党的祸害；他们令地和其上的居民都消化了。

2. 请看一位带头人是何等大大经常维持大局。如果大卫不立定地的柱子，国早就分崩离析了。这大可以应用在基督和祂的治理上。*世界和其上的居民*都因罪消化了；人的背道威胁要毁灭整个受造界。但基督立定受造界的柱子，祂通过拯救祂百姓脱离罪，就拯救全世界脱离彻底败坏，对护理国度的治理被交托在祂手中，因祂*常用祂权能的命令托住万有*，来 1:3。

IV. 他制止那些反对他统治，反对他高升统治，阻挠他施行统治，努力激发起他作为己任要压制的那罪恶和亵渎的人（诗 75:4-5）：*我对狂傲人说，不要行事狂傲*。他在扫罗的时候曾这样对他们说。当他无权约束他们时，却有智慧和美德责备他们，给他们好忠告；虽然他们自己因那不好的王恩宠他们就自视甚高，他却警告他们不要太自以为是。或者其实他是现在对他们说这番话。他一作王就发布命令反对罪恶亵渎，在此我们看到这命令的内容。

1. 对无知偷偷摸摸的罪人，以色列的狂傲人，败坏自己的人，对他们他如此说：“*不要行事狂傲*，不要像你们行事为人违背神赐以色列的律法，违背向大卫所作的应许时那样，行事如此违背你们的理智和你们的利益。”大卫的子孙基督，给我们这忠告，发出这条命令，*不要行事狂傲*。神使祂成为我们智慧的那一位，命令我们要使自己有智慧，不要使自己成为狂傲人。

2. 对骄傲大胆的罪人，恶人，藐视神祂自己的人，他说：“*不要举角*；不要以你们的能力和特权夸口；不要坚持你们的顽抗，对神安置在你们之上统治的藐视；*不要把你们的角高举*，仿佛你们可以随心所欲，为所欲为；*不要挺着颈项说话*，不要有铁一般的筋骨，绝不向在统治中神的旨意屈服；因为不愿屈服的，必被打破；颈项刚硬的，是自我毁灭。”这是基督在祂福音中命令的话，*大小山冈都要在祂面前削平*，赛 40:4。让敌基督的势力不要抬头举角激发自己来反对祂，因它必被打得粉碎；我们挺着颈项说的话，必要内心破碎收回，否则我们就有祸了。法老挺着颈项说，*耶和华是谁？*但神让他付出代价知道。

诗 75:6-10

6 因为高举非从东，非从西，也非从南而来。
7 惟有神断定；祂使这人降卑，使那人升高。
8 耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒，祂倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。9 但我要宣扬，直到永远，我要歌颂雅各的神。10 恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角，必被高举。

我们在这些经文中看到有两个伟大教义陈明，以及从中得出的两个美好推论，为要证实他之前说过的话。

I. 这里陈明与神治理世界有关的两个伟大教义，我们当用信心与这些教义调和，它们与下列情形均有关系

1. 君王唯独从神领受他们的权柄（诗 75:6-7），所以大卫因着他得高举，唯独把称谢归给神；他从神得着他的权柄，他要

为神使用这权柄，所以高举角反对神的人是狂傲人。我们在国家和王国里看到不可思议的急剧变革，因着某些人突然被贬，其他人突然得高升而惊奇；这些事情发生时，我们全部人都充满这样的改变；但在这里我们得到指示，要来看这些剧变的始作者，得到教训，权柄的源头在哪里，高升从谁而来。国度得高举，享有主权，这出于何处？在国度中得高举，升到掌权和得信任的位置，这是出于何处？前者并不取决于人民的意志，后者不取决于君王的意志；而是两者均取决于神的旨意，祂手中掌管万人的心；因此所有希望得高举的人必须仰望祂，这样他们就有正确的开始。我们在此被告知，

(1.) 反面而言，我们不应从哪一方面寻找权柄的源头：*高举非从东，非从西，也非从南而来*，并非从耶路撒冷以北和以南的旷野而来；这样我们就不应当期望，得高举的顺风从罗盘上的任何一个方向吹来，而是只是从上而来，直接从上而来。人不能靠东方人的智慧或财富，也不能靠位于西方外邦人诸海岛的大势力，或位于南边埃及或阿拉伯的大势力得高举；离开第一因，第二因一致的赞许都不能使人得高举。博学的劳埃德主教在讲论本处经文的讲道中对此作了这进一步说明：“所有人都认为权柄的源头来自天上，但从谁而来，许多人则不得而知；东方民族普遍沉迷占星术，以为这从他们的众星，特别是他们的神太阳而来。大卫说，不是，它非从东，非从西而来，非从这样的星或这样的星系的升降起落而来；也不是从南而来，也不是从太阳或中天之上任何星星的高升而来。”他没有提北，因无人想到得高举从北而来；或因为表明北的这同一个词象征隐秘处，得高举确实从神旨意的隐秘处而来，或它来自耶路撒冷北面锡安山上神的圣言。请注意，没有风能吹动使人得高举，而是手掌管风的神指引这一切。

(2.) 正面而言：*惟有神断定*，管辖，裁决。各方为权力争竞时，祂按自己看为合适的，*使这人降卑，使那人升高*，以此服务祂自己的目的，成就祂自己的旨意。在这当中祂凭王权行事，无需为任何这些事向我们交代；无限智慧、圣洁和良善的祂，按祂乐意的，有独断专制的权柄高举何人，使何人降卑，在何时，以何等方式如此行，这没有任何伤害、危险或羞耻。这就是民事长官应当为神掌权，必须向祂交账的充分理由，因君王靠祂作王掌权。

2. 唯独从神万人必须接受对他们的判决（诗 75:8）：*耶和华手里有杯*，祂把这杯交在人手里，护理作为的杯，按祂看为合适的，把许多成分混合起来，是一个苦杯。基督的受苦被称为是*杯*，太 20:22；约 18:11。神对罪人的审判是*耶和华右手的杯*，哈 2:16。*其中的酒起沫*，表明神的忿怒，这忿怒注入到对罪人的审判中，是患难和受苦中的茵陈和苦胆。它像火一样，像血一样红，因它燃烧，把人杀灭。它*满了搀杂的酒*，用智慧预备，为成就目的。苦杯交在神自己百姓手中时搀杂着怜悯与恩典，交在恶人手中时搀杂着咒诅；这是搀杂着苦胆的酒。这些杯，

(1.) 倾倒在所有人身上；见启 15:7；启 16:1；在当中我们看到天使把神忿怒的杯倾倒在地上。这忿怒的几滴可能落在义人身上；神审判广泛发出时，他们在涉及所有人的灾难中有份；但是，

(2.) 这杯的渣滓为恶人存留。灾难本身不过是注入忿怒和咒诅的载体，它的顶部不过只有一丁点注入；但沉淀在底部的是完全的忿怒，那必成为罪人的份；他们杯中的渣滓现在是良心的恐惧，以后是地狱的折磨。*他们都喝*，一滴忿怒也不会留下，*而且喝尽*，因咒诅*必如水进他们里面，像油入他们的骨头*。对他们来说，耶和华忿怒的杯就像使人发颤，永远发颤的杯，启 14:10。恶人在世平安时喝的杯充满搀

杂，但最坏的还留在底部。恶人为审判那日存留。

II. 这里有从这些重大真理得出的两条美好推论，与他在本诗篇开始时讲的本分目的相同。情况如此，

1. 他就要为着神高举他，使他得权柄称谢神，把荣耀归给祂（诗 75:9）：*我要宣扬，直到永远，述说祢奇妙的作为*，诗 75:1。他要为他得高举称谢神，不仅在开始，怜悯尚是新的时候，还要永远称谢，只要活着就要称谢。那位大卫的子孙得高举，这要成为圣徒永远称谢的话题。他要把荣耀归给神，不仅以祂作他的神，还是雅各的神，知道这是为祂仆人雅各的缘故，因为祂爱祂的民以色列，祂立他作他们的王。

2. 他要使用神托付给他的权柄，达致交在他手里的伟大目的，诗 75:10，和之前讲的一样，诗 75:2，4。按照更大权柄当尽的本分，

(1.) 他定意要使作恶的惧怕，使他们的傲慢降为卑，打破他们的权势：“虽然不是一切的头，但*恶人一切的角，我要砍断*，他们用这角顶撞他们贫穷的邻舍；我要使他们失去害人的能力。”神就是这样应许兴起匠人，*打掉外邦人举起打散犹大和以色列的角*，亚 1:18-21。

(2.) 他决心保护行善的人，令他们欢喜：*义人的角，必被高举*；他们要得高举，被安置在有权柄的位置上；为善，有行善的心的人，必不缺乏行善的能力和机会。这与大卫的决心一致，诗 101:3，等。在这方面大卫是基督的预表，基督必用祂口中的气击杀恶人，却要*高举义人的角，使之大有荣耀*，诗 112:9。

诗 篇 第 76 篇

这篇诗篇看来是在教会对这股或那股威胁的敌人取得某场极大胜利时所写，为欢庆这胜利所写。七十士译本称它是“得胜亚述人的歌”，因此许多优秀的释经家推测，这是在希西家的时候，当时围困耶路撒冷的西拿基立的大军，被灭命的天使完全剪除时所写；诗篇中几处经文非常适用在这件奇妙的作为上；但在约沙法的时候，有另外一场具有信仰意义的得胜，也很有可能是这篇诗篇的主题（代下 20：28），这被称作“亚萨的诗歌”，可能是因为它总由亚萨的子孙歌唱。或者它是由生活在大卫年代的亚萨所写，因神乐意尊荣大卫作王，赐他许多胜利而写。在这荣耀得胜的时候（不管这是哪一场胜利），

I. 诗人欢庆教会蒙福，有神与教会如此亲近，1-3 节。

II. 他赞美神大能的荣耀，4-6 节是对这荣耀显赫的实际例证。

III. 他从中推论，所有人有什么理由，当在神面前畏惧，7-9 节。

IV. 祂的百姓有何理由信靠祂，向祂还愿，10-12 节。这是合适因集体成功，在感恩的日子歌唱，在其它时候也并非不合适歌唱的诗篇，为着神为祂教会从前行过的大事荣耀祂，特别是为着救赎主胜过黑暗的权势荣耀祂，这绝不会过时，所有旧约圣经中的得胜，至少诗篇中欢庆的得胜，都是对救赎主得胜的预表。

诗 76:1-6
亚萨的诗歌，交与伶长。用丝弦的乐器。
1 在犹大神为人所认识，在以色列祂的名为大。2 在撒冷有祂的帐幕，在锡安有祂的居所。3 祂在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑和争战［的兵器］。（细拉）4 祢从有野食之山而来，有光华和荣美。5 心中勇敢的人，都被抢夺；他们睡了长觉，没有一个英雄能措手。6 雅各的神啊！祢的斥责一发，［坐］车的、［骑］马的，都沉睡了。

在这里，即使教会仍是争战状态中的教会时就已得胜。诗人以教会的名义，在此以神夸胜，神是我们所有夸胜的中心。

I. 以神向他们作的自我启示夸胜，诗76：1。犹大和以色列的尊荣和特权，就是在他们中间，神*为人所认识*，在那里祂为人所认识，*祂的名为大*。神乐意显明自己，就为人所认识；祂乐意向他们显明祂自己的 — 有对神的认识充满他们全地的人是有福的，有他们的心被这认识充满的人是有福的。在犹大神为人所认识，这是其他民不认识的，这既使他们与别不同，也使这眷顾更显为大，诗147：19-20。

II. 以神在祂的律例中特别与他们同在的标志夸胜，诗76：2。在犹大和以色列全地，神为人所认识，祂的名为大；但*在撒冷，在锡安，有祂的帐幕，有祂的居所*。在那里祂立下行宫，在那里祂接受百姓献祭的敬拜，让百姓享用祭物，款待他们；他们到那里对祂说话，从那里祂通过祂的圣言颁布命令；在那里祂留下祂的名，论到那地方，祂曾说，“*我要住在这里，因为是我所愿意的*。”有神通过祂的典章住在一群民中间，这是他们的荣耀和幸福；但祂的居所是帐幕，移动的帐幕。*光在我们中间还有不多的时候。*

III. 以他们对敌人取得的胜利夸胜（诗76：3）：*祂在那里折断弓上的火箭*。请观察这危险是何等威胁人。虽然犹大和以色列，撒冷和锡安，是如此蒙了特权，却仍有人向他们开战，向他们磨亮兵器。

1. 这里有弓和箭，盾牌和刀剑，所有都是争战用的；但所有都被打破，变得无用。这事成就，是在

(1.) 犹大和以色列，是神对亲近祂的民的眷顾。虽然兵器用来反对其他的民时物尽其用，但是当它们转过来反对那圣洁的民时，它们立刻被打破。迦勒底抄本这样意译：当以色列家行祂的旨意，祂将祂的威严放在他们中间，在那里折断弓上的火箭；只要他们继续密切服事祂，他们就为大，就安全，每一件事都顺利。或者，

(2.) 是在锡安的帐幕和住地，祂在那里折断弓上的火箭；这事在战场上成就，却说成是在圣所中成就，因为这事成就，是回应神的百姓在圣所中对祂的祷告，行出祂在那里向他们所作的应许，关于这两样，请看那实例，代下20：5，14。集体的成功既是归因于在营内成就的事，也是归因于在教会里成就的事。在此，

2. 这得胜是极大增强，

(1.) 以色列的神不朽的尊荣（诗76：4）：*祢从有野食之山而来，有光华和荣美，*彰显出祢自己更有光华和荣美。

[1.] “总体而言比地上大而有力之人，自认像山一样牢固，但其实是野食之山，压制他们身边所有人的那些人更有光华和荣美。他们的荣耀是摧毁，祢的荣耀是拯救。”

[2.] “具体而言比入侵我们的人更有光华和荣美。他们围困犹大的城时，堆起山，建立起炮台来攻城；但祢有更大能力保护我们，超过他们滋扰我们的能力。”在哪里教会的敌人行事骄傲，在那里就要显明神超越他们。

(2.) 以色列敌人永远的羞辱，诗76：5-6。他们是*心中勇敢的人*，有极大的勇气和决心，因之前的胜利沾沾自喜，发烈怒反对以色列，自信能够成功；他们是*英雄*，强壮精干善于打仗；他们有*车马*，当时打仗时极有价值，受人依靠，诗20：7。但所有这些力量陈列出来反对耶路撒冷时，都变得无用。

[1.] *心中勇敢的人，都被抢夺；他们解除了自己的武装*（一些人如此读作）；神乐意，就能让祂的仇敌自我削弱，自己毁灭自己。*他们睡觉*，不是像义人那样睡

觉，义人是在耶稣里睡了，但*他们睡了*，是罪人睡觉，要醒来永远蒙羞受藐视。

[2.] 英雄不能*措手*，正如心中勇敢的人不能找回精神一样。正如大胆的人变得胆怯，同样强人变为残废，以致手都找不着，不能救自己的脑袋，更不用说害他们的敌人了。

[3.] 驱车的，骑马的沉睡了，这样确实就可以说连车马都*沉睡*了。神只要发话，正如雅各的神命令拯救雅各，祂一责备，车马就陷入死一般的沉睡。当灭命的天使当场把人杀死，车马就根本不显得可怕。请看神责备的大能和效力。我们基督徒可以何等欢喜把这一切应用在我们靠着救赎主享有的特权上！靠着祂神向我们显明，在祂里面神的名为大，因着祂神在祂的教会中设立帐幕居所。是祂征服武装的强人，将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看。

诗 76:7-12

7 惟独祢是可畏的。祢怒气一发，谁能在祢面前站得住呢？ 8-9 祢从天上使人听判断。神起来施行审判，要救地上一切谦卑的人；那时地就惧怕而静默。（细拉） 10 人的忿怒，要成全祢的荣美；人的余怒，祢要禁止。11 你们许愿，当向耶和华你们的 神还愿；在祂四面的人，都当拿贡物献给那可畏的主。12 祂要挫折王子的骄气；祂向地上的君王，显威可畏。

神施恩赋予、祝福祂教会的这荣耀得胜，在此表明三件事：

I. 对神的仇敌的威慑（诗 76:7-9）：“*惟独祢是可畏的*；得罪祢的人，当畏惧祢的威严，顺服祢的主权，惧怕祢的公义。”让世人从此事学会对伟大的神肃然起敬。

1. 让所有人都惧怕祂对放肆不敬虔的罪人的忿怒：*祢怒气一发，谁能在祢面前站得住呢*？如果神是烈火，即使*祂的怒气快要发作*，在祂面前糠秕和禾秸又怎能站立得住呢？诗 2:12。

2. 让所有人畏惧祂为受压迫无辜之人，祂自己百姓受伤害的事大发的热心：“*祢从天上使人听判断*，那时*祢起来施行审判，要救地上一切谦卑的人*（诗 76:8-9）；那时*地就惧怕而静默*，等候祢这些荣耀显现会有什么结果。”请注意，

(1.) 神的百姓是*世上的谦卑人*（番 2:3），是*地上的安静人*（诗 35:20），能忍受任何冤屈，却不伤害人。

(2.) 虽然世上的谦卑人因着谦卑暴露在人的伤害之下，但神迟早要为他们伸冤，拯救他们，为他们的事申辩。

(3.) 当神来拯救*地上一切谦卑的人*，祂要*从天上使人听判断*；祂要使世人知道，祂对人压制祂的百姓感到愤怒，看反对他们的作为是反对祂自己。公义的神看似长久沉默，然而迟早要使人听判断。

(4.) 神从天上宣告出判断时，地上是时候整肃自己，变得安静，惧怕敬畏：*地就惧怕而静默*，就像开庭时宣告使人静默一样。“*你们要休息，要知道我是神*，”诗 46:10。*凡有血气的都当在耶和华面前静默无声。因为祂兴起*判断，亚 2:13。那些认为这篇诗篇是在西拿基立的军队被击溃时所写的人，肯定地认为行审判的灭命天使降临时伴随着雷声，神使用这雷声*从天上使人听判断*，地就惧怕（就是有一场地震）。但这是完全不确定的。

II. 对神百姓的安慰，诗 76:10。我们生活在一个人非常容易动怒的世界；我们经常多多感受到，容易多多惧怕人的忿怒，这忿怒看起来无边无际。但极大安慰我们的是，

1. 只要神许可人的忿怒在任何时候爆发，祂就要使它变成对祂的赞美，要通过这忿怒把荣耀归给祂自己，达致祂自己的目的：*人的忿怒，要成全祢的荣美*，不仅

通过对这忿怒的制止，那时人就要被迫承认这忿怒的无能，甚至还通过一时任由它自由行事，神要以此成全祂的荣美。神的百姓因他们仇敌的忿怒遭受的苦难，神要使之把荣耀归于祂和祂恩典的荣耀；*外邦越是争闹*，商议*敌挡耶和华并祂的受膏者*，神就要越因着*立祂的君在锡安祂的圣山上*得荣美，诗 2:1,6。虽然*外邦发怒*，神却已经*执掌大权作王*，天上的众军要以此作为他们歌唱赞美的内容（启 11:17-18），那时人的忿怒要加增对神赞美的光芒。

2. 不成全祂的荣美的事，神不容发生：*人的余怒，祢要禁止*。人绝不可因愿意却不能制止罪，就允许自己犯罪；但神能制止罪。祂能为人的忿怒定下界限，就像祂为波涛汹涌的大海定下界限一样。*它只可到这里，不可越过，它狂傲的浪要到此止住*。神禁止西拿基立的余怒，因祂*用钩子钩上他的鼻子，把嚼环放在他口里*（赛 37:29）；虽然神容许他说话嚣张，却禁止他行出他打算要做的事。

III. 所有人的本分，诗 76:11-12。让所有人顺从这位伟大的神，成为效忠祂的臣民。请观察，

1. 要求于我们所有人，所有与祂相关，所有对祂有丝毫依赖、或有任何需要要到祂面前来的人的本分；有哪一个人不是这样的人呢？所以我们每一个人都领受了命令，要顺从这位万王之王：*许愿还愿*，即向祂宣誓效忠，认真遵守。向祂许愿，还你们所许的愿。以向祂当尽的义务约束你们的心（因这就是许愿的本质），然后活出你们已经加给自己的义务；因*你许愿不还，不如不许*。我们已经以祂作我们的王，就让我们像臣民向君王献上礼物一样，向祂献上礼物，撒上 10:27。*你们当将羊羔奉给那地掌权的*，赛 16:1。不是说神需要我们能献上的任何礼物，或能因此得益；而是我们必须这样把荣耀归给祂，承认我们一切所有都从祂而来。我们的祷告和赞美，特别是我们的心，是我们应当献给主我们神的礼物。

2. 尽这本分的原因：*当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他*；向神这样做岂不是应当的吗？是的；

(1.) 当惧怕祂：*祂是可畏*（原文如此）；祂的名是荣耀可畏的；祂是我们当畏惧的对象；在祂有可畏的威严。亚伯拉罕的神被称为*以撒可敬畏的神*（创 31:42），我们得到命令要*以祂为我们所当怕的*，赛 8:13。我们向祂献上礼物时，必须看祂是当大大敬畏的；因祂从圣所显为可畏。

(2.) 就连那些以为接受敬畏是自己独有特权的人，也当惧怕神（诗 76:12）：祂要*挫折王子的骄气*；祂要轻易像我们从枝梗上折下花朵，从葡萄树上折下葡萄一样挫折王子的骄气；这词有这含义。祂能让最放肆的人失去志气，让他们内心消化；因祂是，或将要*向地上的君王显威可畏*；他们若无智慧，不让自己顺服祂，迟早祂就要强迫他们*向山和岩石说，倒在他们身上，把他们藏起来，躲避祂的忿怒*，启 6:16，他们这样呼求，却是徒然。因人无法与神相争，我们顺服祂，这就既是我们的本分，也是我们的智慧了。

诗 篇 第 77 篇

这篇诗篇按照许多其它诗篇的方法，以哀怨开始，但以得安慰的鼓励结束。抱怨的似乎是个人的苦难，但鼓励与教会集体的关注有关，所以不能确定这篇诗篇是因个人还是集体的缘故所写。如果他在其下呻吟的是个人的苦难，这就教导我们，神在普遍方面为祂教会做成的事，个别的信徒可以加以应用，以此得到安慰；如果他在这里哀叹的是公众遭遇的某样灾难，

他讲到这事如此深有体会，仿佛是他自己某样具体的愁苦，这就表明我们应当何等把神教会的利益放在心上，以此作为我们的利益。有一位拉比说，这篇诗篇是以被掳之人的口吻所写；所以有人认为这是在被掳巴比伦时所作。

I. 诗人在此哀叹他的愁苦给他的灵造成深深冲击，以及他落入试探，对得救感到绝望，1-10 节。

II. 他记起神从前为帮助祂的百姓显现，鼓励自己盼望到最后一切都要好起来，为此他举出几个实例，11-20 节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须以我们一切对神、对祂护理和应许的有罪不信为耻，通过感恩记念从前祂为我们所行的，为着将来欢喜依靠祂，以此把荣耀归给祂的大能与良善。

诗 77:1-10

亚萨的诗，照耶杜顿的作法，交与伶长。
1 我要向神发声呼求；我向神发声，祂必留心听我。2 我在患难之日寻求主，我在夜间不住地举手祷告，我的心不肯受安慰。3 我想念神，就烦躁不安；我沉吟悲伤，心便发昏。（细拉）4 祢叫我不能闭眼；我烦乱不安，甚至不能说话。5 我追想古时之日，上古之年。6 我想起我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细省察。7 难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？8 难道祂的慈爱永远穷尽，祂的应许世世废弃吗？9 难道神忘记开恩，因发怒就止住祂的慈悲吗？（细拉）10 我便说：“这是我的懦弱，但我要追念至高者显出右手之年代。”

我们在此看到一位义人落在压倒一切的忧郁之下，落入、正沉没在那可怕的坑内和淤泥中，但挣扎着要出来的生动描绘。沮丧的圣徒，心灵忧伤的圣徒，在此仿佛对着镜子看到自己面容。诗人写下这篇诗篇时，他与自己的忧愁惧怕的争战看来已经结束；因为他说（诗 77:1）“*我向神发声，祂留心听了我，*”（亨利先生使用的译本为过去时态，译者注）挣扎持续时，他不像过后那样感受到这一点，获得安慰；但他在叙述开始的地方插入这句话，暗示他的愁苦没有以绝望终结；因为神听了他，最终他知道神听了他。请观察，

I. 他充满忧郁的祷告。他受苦，他祷告（雅 5:13），在痛苦中，他祷告更加热切（诗 77:1）：*我要向神发声呼求；我向神发声，祂必留心听我。*他充满哀叹，大声哀叹，但把它们指向神那里，把它们全部转为祷告，出声的祷告，非常热切不断。就这样他宣泄忧愁，得到一些安舒；就这样他走正道，为要得解救（诗 77:2）：“*我在患难之日寻求主*。”请注意，患难之日，特别是内心愁苦之日，似乎神已经从我们这里离开之日，必须是祷告之日；我们必须寻求祂，直到寻见祂为止。他在患难之日并不寻求通过做事或娱乐使自己分心，用这种方法挣脱自己的患难，他而是寻求神，寻求祂的眷顾和恩惠。思想落在患难之中的人，绝不可认为可以忍受吞下了之，一笑了之，而必须祷告了之。“*我在夜间不住地举手祷告；*”哈蒙德博士如此解读接下来的这句（亨利先生使用的译本作“我的痛苦夜间继续，并不止息；”译者注），讲的是他不断坚持祷告。比较诗 143:5-6。

II. 他忧郁的痛苦。在以下的情形，痛苦确实可以称作是忧郁，

1. 痛苦不得终止；他的痛苦就是这样：“*我的痛苦*（或伤痛）*夜间继续，*”内里流血，并不停止，在为休息和睡觉安排的时间也不停止。

2. 痛苦不接受安慰；这也是他的情形：“*我的心不肯受安慰*；”他无心听那些要安慰他的人。*对伤心的人唱歌，就如碱上倒醋，*箴 25:20。他也无心思想那些可能会安慰他的事；他让它们离他远远的，自己沉浸在愁苦之中。忧愁的人，无论什么原因，

如果拒绝得安慰，就不仅令自己受损，还得罪神。

III. 他忧郁的沉思。他如此深思这苦难，无论它是个人，还是公众的苦难，以致，

1. 本应令他舒缓的方法，只不过是加增了他的悲伤，诗 77:3。

(1.) 人会以为想念神，这会给他带来安慰，但却没有："*我想念神，就烦躁不安*，"正如可怜的约伯（伯 23:15）："*所以我在祂面前惊惶；我思念这事，便惧怕祂。*"他想念神的时候，他的思想只是专注在祂的公义、忿怒和可畏的威严上，这样神自己变得令他惧怕。

(2.) 人会以为在神面前倾心吐意，这要使他得舒缓，但这并没有；他*沉吟悲伤*，然而他*心便发昏*，在重担之下消沉。

2. 他不能使用让他目前得舒缓的方法，诗 77:4。他不能享受睡眠，睡眠若安静使人焕然一新，就能打破我们的忧愁和挂虑："*祢叫我不能闭眼；*用祢的惧怕令我不能闭眼，使我*尽是翻来复去，直到天亮*。"他因着思想混乱，精神动荡，头脑陷入糊涂而不能说话：*他的心在他里面发热*，他就*默然无声，连好话也不出口*；他*如新皮袋快要破裂* (伯 32:19)，如此忧愁，以致不能说话，让自己振作。悲伤像这样被压制封闭，对人心的伤害就没有比这更大的了。

IV. 他忧郁反思（诗 77:5-6）："*我追想古时之日*，把它们与目前的日子作比较；我们从前的兴旺不过是使我们目前的灾难更显严重；因为我们看不到我们祖先对我们说过的奇事。"忧郁的人容易全然关注在古时的日子，古时候的年月，把它们放大，为自己对目前时势的不安不满辩护。但是*不要说先前的日子强过如今的日子*，因为它们是否如此，这是过于你所能知道的，传 7:10。也不要让我们想念失去的安慰，就让我们对尚存的安慰不知感恩，在我们遭遇的挫折中烦躁不安。具体来说，他*想起他夜间的歌曲*，他从前忧愁时支持自己，从前孤独时让自己欢喜起来的安慰。他想起这些歌曲，尝试看自己能否再唱；但他不能与这些歌曲合调，追想它们，只不过*使他心极其悲伤*，诗 42:4。见伯 35:10。

V. 他忧郁的惧怕不安："我*扪心自问*，"诗 77:6。"我的心啊，这些事情会有什么结果？我能如何想这些事，我能期望最终它们有什么结果？我*仔细省察*我忧愁的原因，询问神为何与我相争，这会有什么后果。就这样我开始思想，*难道主要永远丢弃我*，就像祂现在待我一样吗？祂现在不施恩，祂就*不再施恩吗*？*祂的慈爱*现在离开，难道就要*永远穷尽*？*祂的应许*现在不成就，难道就*世世废弃吗*？神现在不施恩，难道*祂就忘记开恩吗*？祂的*慈悲*止住，也许是出于智慧；但它们*止住*，是因*发怒*就止住吗？"诗 77:7-9。这是一个忧愁被抛弃，行在暗中，没有亮光的人说的话，就连*敬畏耶和华听从祂仆人之话的*（赛 50：10），这种情形也不罕见。这里可以把他看作是，

1. 在痛切的愁苦下叹息。神向他掩面，收回平常眷顾的记号。请注意，对一个蒙恩的人来说，灵里的苦难，是所有苦难中最令人愁苦的；没有什么比认识到神愤怒，暂时终止施恩，撤下祂的应许更让人受伤扎心了；这让人心灵忧伤，谁能承担呢？

2. 与一阵强烈的试探挣扎。请注意，神自己的百姓，在乌云密布黑暗的日子，可能会受到试探，对他们自己属灵的光景，以及在这世上神的教会和国度的光景得出绝望的结论，对于这两方面，都要放弃，以为都完了。我们可能受试探，以为神已经抛弃我们，弃绝我们，恩典之约辜负了我们，我们神温柔的怜悯要永远从我们这里收回。但我们决不可对这样的暗示让步。

如果惧怕和忧郁问这些暴戾的问题，让信心根据圣经加以回答：*难道主要永远丢弃我吗*？断乎没有，罗 11:1。没有，*耶和华必不丢弃祂的百姓*，诗 94:14。*难道祂不再施恩吗？* 不，祂要施恩；*主虽使人忧愁，还要照祂诸般的慈爱发怜悯*，哀 3:32。*难道祂的慈爱永远穷尽吗*？没有；*祂的慈爱长存，是从亘古，是到永远*，诗 103:17。*祂的应许世世废弃吗？*不，*神决不能说谎*，来 6:18. *难道神忘记开恩？*没有；*祂不能背乎自己*，至于祂自己的名，祂已经宣告说是*有怜悯、有恩典*，出 34:6。*祂因发怒就止住祂的慈悲吗？*不，祂的慈爱*每早晨都是新的*（哀 3:23）；所以，“*以法莲哪，我怎能舍弃你？*”何 11:8-9。就这样，正当他继续有这黑暗忧郁的不安时，突然之间，他首先用这句话制止自己，*细拉*，“在此停下，不要再进一步；让我们不要再听这些不信的猜疑；”然后他自责（诗 77:10）：*我便说：“这是我的懦弱。”*他很快就意识到，这话说得不好，于是，“*我的心哪，你为何忧闷？我便说：‘这是我的苦难’*（一些人这样理解）；这是落在我身上的灾难，要作我的分，我必须最大加以善用；每一个人都有他的苦难，他肉体中的苦难；而这是我的苦难，我必须背起的十字架。”或者其实是，“这是我的罪，这是我的罪孽，我自己心的灾病。”这些怀疑惧怕出自没有信心，信心软弱，以及失常心思的败坏。请注意，

(1.) 我们都知道，关于自己，我们必须说，“*这是我们的懦弱，*最容易缠累我们的罪。”

(2.) 在受苦时心灵消沉，不信神，常常是义人的软弱，这样的软弱，我们当像诗人这里一样，带着忧伤蒙羞加以反思：*这是我的懦弱。*任何时候它在我们里面作动，我们就必须这样压制它，不让它兴起，不容邪灵说话。我们必须辩论，驳倒不信的造反，像诗人这里说的一样：“*但我要追念至高者显出右手之年代*。”他一直在思想*上古之年*（诗 77:5），从前享有的祝福，记念这一些，只让自己愁苦加增；但现在他看这些是*至高者显出右手之年代*，从那亘古常在者而来上古时候的祝福，出于祂右手的大能和主权安排，祂是*在万有之上，永远可称颂的神*，这就令他满足；因为至高的神岂不可以按自己的意思，用祂的右手作成改变吗？

诗 77:11-20

11 我要提说耶和华所行的，我要记念祢古时的奇事。12 我也要思想祢的经营，默念祢的作为。13 神啊！祢的作为是洁净的！有何神大如神呢？14 祢是行奇事的神；祢曾在列邦中，彰显祢的能力。15 祢曾用祢的膀臂赎了祢的民，就是雅各和约瑟的子孙。（细拉）16 神啊！诸水见祢，一见就都惊惶，深渊也都战抖。17 云中倒出水来，天空发出响声，祢的箭也飞行四方。18 祢的雷声在旋风中，电光照亮世界，大地战抖震动。19 祢的道在海中，祢的路在大水中，祢的脚踪无人知道。20 祢曾借摩西和亚伦的手，引导祢的百姓，好象羊群一般。

诗人在此让自己脱离之前落入的极大忧愁和灾病，想起神之前为祂百姓行过的大事，堵住他自己对神会弃绝祂百姓这担忧的口，虽然之前他曾这样尝试，却是徒然（诗 77:5-6），他却再次尝试，在这第二次尝试时，发现这样做并非枉然。为增强信心，坚持使用正确的方法，这是好的，虽然这些方法一开始并不显得有效：“*我要提说，我要记念*神古时为祂百姓行的事，直到我能因此推论出目前看不透的安排的有福结局为止，”诗 77:11-12。请注意，

1. 主为祂百姓行的事是奇事。

2. 圣经为了我们把它们记录下来，好叫我们记念这些事。

3. 要通过记念这些事得益，我们必须

默想它们，在我们的思想中专注思念它们，必须谈论它们，让我们自己和其他人熟悉这些事。

4. 正确记念神的作为，是对抗不信祂应许和良善的大能解药；因为祂是神，祂不改变。祂若开始，就要成就祂的工作，带出祂作为最后完美的结局。

在总体上有两件事令他大大满足：—

I. *神的作为是在圣所中*（亨利先生使用的译本如此作，译者注），诗 77:13。一些人读作神的作为是*圣洁的*。我们思想神的护理，发现其中具体的难处无法解决时，这是我们可以肯定的，就是神一切的作为都是圣洁的，它们都配得祂自己，与祂本质永远的纯洁与正直和谐一致。在祂一切所行的事上，祂有圣洁的目的，要在祂护理之工的每一样安排上为圣。祂的作为是按照祂的应许，这应许是祂在圣洁中作出，在圣所中显明的。祂所行的是按照祂所说的，可以用祂所说的加以解释；从祂说过的话，我们可以轻易得出结论，祂不永远离弃祂的百姓。神的作为是为圣所，为它的益处所作的。祂做的一切都是为了祂教会的益处。

II. 神的*道在海中*。虽然神在祂一切所行的事上是圣洁、公义和良善，我们却不能明细解释祂行事的理由，也不能对祂的目的作任何确凿的判断：*祂的路在大水中，祂的脚踪无人知道*，诗 77:19。神的道路就像深渊不能测透（诗 36:6），就像船在海中行的道，不能追踪，箴 30:18-19。人总要顺从神的做法，却并不总是能够说明。他举出一些具体的例子，最早回到犹太教会的初期，从中得出结论，

1. 没有神可与以色列的神相比（诗 77:13）：*有何神大如神呢？*让我们首先为着祂已经为祂百姓行了的大事把荣耀归于祂，在其中承认祂是伟大，无与伦比；然后我们可以以祂已经行的事安慰自己，以此鼓励自己。

2. 祂是一位大有能力的神（诗 77:14）：“*祢是行奇事的神*，独行奇事的神，超过任何受造物的能力；*祢曾在列邦中，彰显祢的能力*，可见、丝毫不可否认地彰显祢的能力。”神为祂的教会行过的事，是对祂大能常设不断的宣告，因在其中祂显露了祂永远的膀臂。

(1.) 神带以色列出埃及，诗 77:15。这是向他们施恩的开始，在他们当中，每年逾越节时当记念此事：“*祢曾用祢的膀臂*，在如此众多神迹中伸出的手臂，*赎了祢的民*出埃及人的手。”虽然他们是被大能拯救，这里却说他们是被赎，仿佛是通过付出赎价，因为这件事是预表那极大的赎，要留待时候满足的时候，通过赎价和大能两样成就。被赎的人这里不仅被称作是*雅各的子孙*，神向其作出应许的雅各的子孙，也被称作是*约瑟的子孙*，约瑟对神成就这应许有一种至为稳固和活泼的信心；因他临死的时候，提到以色列的子孙出埃及的事，为他的骸骨留下遗命。

(2.) 祂在他们面前分开红海（诗 77:16）：*诸水*让路，立刻自己让出一条通道，诸水仿佛看见神亲自在以色列大军的前面，因着惊惶退下。不仅水面，而且*深渊也都战抖*，顺服祂下命令的话，向右向左被打开。

(3.) 祂毁灭了埃及人（诗 77:17）：*云中倒出水来*，倒在他们身上，而像以色列营上空一把伞的那火柱，遮挡以色列营不让淋着，就像古时那场大洪水，穹苍之上的水和穹苍之下的水合力，摧毁悖逆的人。那时*天空发出响声，祢的箭也飞行四方*，对此圣经解释说（诗 77:18）：*祢的雷声在旋风中*（就是天空发出响声），*电光照亮世界* —这些电光是飞行四方的箭，将埃及的众军击溃，让人大大惊惶，以致岸边的*大地战抖震动*。就这样神的道在海中，既拯救祂的百姓，也摧毁祂的仇敌；然而当

诸水回归本位，*祂的脚踪无人知道*（诗77:19）；那地方没有留下记号，就像后来在约旦河的情形一样，书4:9。我们在以色列过红海的故事中没有读到有雷声闪电，以及地震的事；但事情是有可能的，约瑟夫说有这样的事，在那次如此彰显神的威慑。但这有可能是指律法颁布时西奈山的雷声电光和地震。

(4.) 祂把祂的民以色列带到祂亲自的引导和保护之下（诗77:20）：*祢引导祢的百姓，好象羊群一般*。他们软弱无助，容易像羊群一样走迷，暴露在猎食的野兽面前，神在他们前面行，有牧者一切的看顾温柔，让他们不致跌倒。云柱和火柱带领他们，但这里指出的不是这一点，而是摩西和亚伦的工作，神使用他们的手带领他们；没有神，他们不能做到，但神与他们，使用他们做到这一点。摩西是治理他们的，亚伦是大祭司；他们引导，监督和治理以色列，通过他们神引导以色列。民事长官和信仰事奉正确和有福的治理，对任何人来说，虽然不是如此大的神迹，却是极大的怜悯，就像云柱和火柱对于旷野中的以色列一样。

这篇诗篇突然结束，出人预料，并没有把这些古时神大能的实例应用在教会目前的苦难上。但只要义人一开始去默想这些事，他就发现达到了目的；他开始进入此事，这本身就给他*亮光*和喜乐（诗119:130）；他的惧怕突然和不可思议地消失了，以致他无需再进一步；他就像哈拿，*走去吃饭，面上再不带愁容了*，撒上1:18。

诗篇第78篇

这篇诗篇讲述历史；它是对神赐予以色列极大怜悯，他们以大罪惹动祂怒气，因他们的罪，落在祂不悦的许多记号之下的叙述。诗人在上一篇诗篇中，开始叙述神古时行的奇事，以此在困难的时候鼓励自己；他突然结束那篇诗篇，但在这里他继续这主题，为要造就教会，他详细阐述，不仅表明神曾何等善待他们，那是祂继续施恩得以成全的凭据，而且还表明他们自己是何等卑劣待神，这让祂完全有道理像此时这样管教他们，并堵住所有抱怨的口。请看，

I. 这段教会历史的序，命令当代人关注它，向将来的世代举荐，让他们学习，1-8节。

II. 从摩西到大卫这段历史本身；它被编成诗篇歌曲，可以让人更好记住，传给后代，歌唱它，可以用这里叙述的事更好感动他们，胜过对这些事仅仅的叙述。我们看到这篇诗篇的总体内容（9-11节），当中指出他们目前落在其中的责备（9节），让他们落入这等责备的罪（10节），以及神从前向他们施行的慈爱（11节），这让这罪更显恶极。至于具体的事，我们在此得知，

1. 神行了何等奇妙的事，带他们出埃及（12-16节），在旷野中供应他们（23-29节），折磨毁灭他们的仇敌（43-53节），最终让他们得着应许之地，54-55节。

2. 他们对神对他们的眷顾何等忘恩负义，用多少和何等大的挑衅触怒祂，在这事上有罪。他们何等向神发怨言，不信靠祂（17-20节），祂惩罚他们的时候，不过是假装悔改顺服（34-37节），就这样令神担忧和试探祂，40-42节。他们进入迦南之后，用拜偶像的罪何等冒犯得罪神，56-58节。

3. 神在旷野如何因他们的罪公义惩治他们（21-22节），让他们的罪成为对他们的惩罚（29-33节），最近，到了现在，在约柜被非利士人夺去时惩罚他们，59-64节。

4. 虽然他们惹动神的怒气，祂是何等

施恩存留他们，向他们回转施恩。祂从前赦免了他们（38-39 节），最近现在除去了他们自招的审判，带领他们进入有福设立的教会和国家之中，65-72 节。正如我们歌唱这篇诗篇时，它的总体内容可以帮助我们，让我们回想神从前为我们，为祂的教会行了什么，我们行了什么得罪祂，同样这些细节也可以帮助我们，警告古时以色列如此臭名昭著犯下的不信和忘恩的罪，对于这些的记载，保存下来是供我们学习。“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，”林前 10:11；来 4:11。

诗 78:1-8
亚萨的训诲诗。
1 我的民哪！你们要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话。2 我要开口说比喻，我要说出古时的谜语；3 是我们所听见所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。4 我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并祂奇妙的作为，述说给后代听。5 因为祂在雅各中立法度，在以色列中设律法，是祂吩咐我们祖宗，要传给子孙的，6 使将要生的后代子孙，可以晓得；他们也要起来告诉他们的子孙，7 好叫他们仰望神，不忘记神的作为；惟要守祂的命令。8 不要象他们的祖宗，是顽梗悖逆居心不正之辈，向着神心不诚实。

包含着这段历史序言的这些经文，表明这篇诗篇内容与标题吻合；它确实是一篇 *Maschil— 训诲诗*；如果我们不领受它给我们的训诲，这就是我们自己的过错。在此，

I. 诗人要人关注他所写的（诗 78:1）：*我的民哪！你们要留心听我的训诲*。一些人认为这是诗人的话。作为君王的大卫，或作他国务书记，或为这位以色列的美歌者作抄写，以他名义写作的亚萨，在此呼吁百姓听从他的命令，听他的训诲。他把他的教训称为他的*训诲*或*训令*；它们自身有这样命令的力量。在真理的光中，带着对它的爱领受的每一个美好真理，都要对良心起到训诲的作用；然而这并非事情的全部：大卫是王，他要行使王权造就百姓。如果神用祂的恩典使伟人成为义人，他们就有能力比其他人更多行善事，因为他们的话要对他们身边所有的人成为训诲，所以人必须留心听；如果我们不愿侧耳听，让自己降卑，委身自己来聆听听从，神让我们听到祂的启示又有何用呢？或者诗人身为先知，作为神的出口说话，所以称他们是*祂的民*，命令他们顺服所说的话，以此作为训诲。*圣灵向众教会所说的话*，凡有耳的，就应当听，启 2:7。

II. 诗人举出几个原因，说明我们为何应当努力关注这里讲的事。

1. 这里讨论的事关系重大，值得思考；不可思议，需要思考（诗 78:2）：*我要开口说比喻*，庄严非同寻常，但非常卓越，值得你们注意的事，*我要说出谜语*，这要挑战你们，要求你们最认真考虑，就像东方的王子和学者过去习惯彼此试验时用的谜语一样。这些被称作*谜语*，不仅是因为它们难懂，还因为它们当受极大称赞，认真探究。圣经说这要在我们救主讲的比喻中应验（太 13:35），祂讲的（和这里这个比喻一样），是表明在人当中神的国的光景。

2. 它们是古时的大事 —是*我们的祖宗告诉我们的谜语*，诗 78:3。它们是不容置疑确定的事；我们听说，知道这些事，不容置疑它们的真实。路加福音被称作是*在我们中间所成就的事*（路 1:1），我们中间至为人相信的事，这里讲的事也是如此。我们当尊荣我们父母和祖宗，这就要促使我们留心我们祖宗已经告诉我们的事，只要它显为真实良善，我们就当带着更大的尊重重视领受。

3. 它们当传递给后代，我们认真把它

们传递下去，这是加给我们的命令（诗78:4）；因为我们的祖宗向我们讲这些事，*我们不将这些事向他们的子孙隐瞒*。我们的子孙被称作是*他们的*，因为他们关注他们后裔的后裔，看他们是属于他们的；我们把对神的认识教导给我们的儿女，就是向我们的父母偿还一些因他们教导我们，我们因此欠他们的债。而且，如果我们没有我们自己的子孙，我们也必须向*他们的*子孙，其他人的子孙宣告神的事。我们必须关注普遍的后裔，不仅我们自己的后裔；既关注马上接下来兴起的世代和出生的子孙，也关注后来出现的世代，之后出生的子孙。我们向子孙传递的，不仅是语言、艺术的科学的知识，自由和财产，还特别是对主的赞美，以及祂在已经行的奇事中显明的祂的力量。我们极大关注的，必须是把我们的信仰，那交给我们重大的事，纯全交在接续我们的人的手中。有两件事，我们必须把对它们完全和清楚的认识留给我们的后裔：

(1.) 神的律法；因神赐人律法，特别命令要向他们的子孙作殷勤教导（诗78:5）：在雅各和以色列中*祂立法度*或约，设立律法，向他们赐下诚命和应许，*吩咐他们要传给子孙*，申6:7,20。神的教会，正路历史学家论及罗马城邦一样，不应该是*res unius ætatis* — *一个世代的事*，而当继承，从一代传到下一代；所以正如神为利未支派和亚伦家为神做工的人接续传承作了供应，同样祂指定父母要训练儿女，让他们起来认识祂的律法：他们长大的时候，必须起来*告诉他们的子孙*（诗78:6），让一代神的仆人和敬拜神的人离去，另一代人可以兴起，教会如大地一样长存，并且就这样，神的名在人当中就可以是如天覆地的日子。

(2.)在施恩和审判方面，神对他们的护理。看来是为这一点而提到前面那一点；因为神下令要把祂的律法向我们的后裔显明，那么必不可少的就是，也要把祂的作为，向顺服的人成就应许，向悖逆之人成就警告之事的作为显明。让我们把这些告诉我们的子孙和我们子孙的子孙，

[1.] 好使他们得着鼓励遵从神的旨意（诗78:7）：*好叫他们不忘记神的作为*，神从前日子的作为，让他们可以*仰望神*，*守祂的命令*，以祂的命令作支配他们的，祂的圣约作支持他们的。认真遵从神命令的人，才能确信盼望神的救恩。正确思想神的作为，这要大大增强我们仰望神和守祂的命令的决心，因为祂能在这两方面支持我们。

[2.] 好使我们领受警告，不要效法他们祖宗的榜样（诗78:8）：*不要象他们的祖宗，是顽梗悖逆居心不正之辈*。这里请看，*第一*，他们祖宗的特征。虽然他们是亚伯拉罕的后裔，被接纳进入神的约，就我们所知，是神在当时世上唯一承认相信祂的民，但他们确是顽梗悖逆之人，行事与神相悖，完全违抗祂的旨意。他们确实承认他们与神的关系，但他们心却不正；他们不真诚向神尽本分，敬拜祂时也不是出于内心，所以他们*向着神心不诚实*，而是一有机会就逃离神而去。请注意，假冒为善是通向离道反教的大道。向神内心不正的人，不会向神稳固，而是一日一变。*第二*，对子孙的命令：*不要象他们的祖宗*。请注意，祖宗邪恶不义的人，只要思想神的话语和作为，就要看到有足够的理由不蹈其覆辙。从祖宗领受的传统，不能为我们行事虚妄作辩护（彼前1:18）；我们知道他们行的恶事，必然要成为对我们的警戒，让我们惧怕那些对他们如此有害的事，好叫我们回避他们所行那败坏他们健康或地位的道路。

诗78:9-39

9 以法莲的子孙，带着兵器，拿着弓，临阵之日，转身退后。10 他们不遵守神的约，

不肯照祂的律法行，11 又忘记祂所行的和祂显给他们奇妙的作为。12 祂在埃及地，在琐安田，在他们祖宗的眼前，施行奇事。13 祂将海分裂，使他们过去，又叫水立起如垒。14 祂白日用云彩，终夜用火光，引导他们。15 祂在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。16 祂使水从磐石涌出，叫水如江河下流。17 他们却仍旧得罪祂，在干燥之地悖逆至高者。18 他们心中试探神，随自己所欲的求食物，19 并且妄论神说：“神在旷野岂能摆设筵席吗？20 祂曾击打磐石，使水涌出，成了江河；祂还能赐粮食吗？还能为祂的百姓预备肉吗？”21 所以耶和华听见就发怒；有烈火向雅各烧起，有怒气向以色列上腾。22 因为他们不信服神，不倚赖祂的救恩。23 祂却吩咐天空，又敞开天上的门，24 降吗哪象雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们。25 各人（或作“人”）吃大能者的食物；祂赐下粮食，使他们饱足。26 祂领东风起在天空，又用能力引了南风来。27 祂降肉象雨在他们当中，多如尘土；又降飞鸟，多如海沙。28 落在他们的营中，在他们住处的四面。29 他们吃了，而且饱足；这样，就随了他们所欲的。30 他们贪而无厌，食物还在他们口中的时候，31 神的怒气就向他们上腾，杀了他们内中的肥壮人，打倒以色列的少年人。32 虽是这样，他们仍旧犯罪，不信祂奇妙的作为。33 因此，祂叫他们的日子全归虚空，叫他们的年岁尽属惊恐。34 祂杀他们的时候，他们才求问祂，回心转意，切切地寻求神。35 他们也追念神是他们的磐石，至高的神是他们的救赎主。36 他们却用口谄媚祂，用舌向祂说谎。37 因他们的心向祂不正，在祂的约上也不忠心。38 但祂有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们，而且屡次消祂的怒气，不发尽祂的忿怒。39 祂想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风。

在这些经文中，

I. 诗人观察过去神的护理作为对以色列民的责备，这是因他们诡诈待神而自招的责备，诗 78:9-11。*以法莲的子孙*，细罗在这支派中，他们虽然武器精良，拿着弓，却在*临阵之日，转身退后*。这看来是指在以利的时候非利士人使他们遭受的可耻失败，那时非利士人夺走了约柜，撒上 4:10-11。诗人在此开始讲这件事，在很长的一段引申之后，又回到这个话题，诗 78:61。在大卫的时候，在超过四十年后，这件事让人记忆犹新，这是好的，因为在那场令人难忘的战斗中被非利士人夺去的约柜，虽然快快从被掳中被夺回，却一直落在湮没无闻的光景中，直到大卫将它从基列耶琳带回他的城。请观察，

1. 以法莲的子孙可耻的胆怯，它曾是好战的支派，因出现勇士如此闻名，是约书亚的支派；这支派的子孙，虽然和过去一样武器精良，面对敌人的时候却转身退后。请注意，没有勇敢的精神，武器对人是毫无帮助，如果神离开，勇敢的精神也离人而去。罪使人气馁，夺去人心。

2. 他们胆怯的原因，这些原因同样可耻；就是，

(1.) 可耻违背神的律法及他们与神立的约（诗 78:10）；他们可耻地狡诈不忠，因*他们不遵守神的约*，卑贱地顽梗悖逆（如诗 78:8 描写的那样），因他们断然拒绝按祂的律法行事为人，实际上是当面对神说，他们不愿由神作王统治他们。

(2.) 对神曾施与他们的眷顾可耻地不知感恩：他们*忘记祂所行的和祂奇妙的作为*，忘记他们本应称颂的神奇妙的作为，诗 78:11。请注意，我们忘记神的作为，这是我们悖逆祂律法的原因。

II. 他由此抓住机会考察先例，把这与他们祖宗的情形进行比较，他们的祖宗也是类似不记念神对他们的怜悯，对建立他

们、他们伟大的恩主不知感恩，以此常落入祂的不悦之下。这些经文中的叙述非常值得留意，因为它讲述了神的良善和人的恶劣之间的一种争战，并且最终怜悯向审判夸胜。

1. 神在一开始召聚祂的百姓，使他们成为一民时，就为他们行了大事：*祂在他们祖宗的眼前，施行奇事，*不仅在他们眼前，还为他们的事，为他们的益处，行了如此奇异、如此良善的大事，以致人会以为他们绝不应当把这些事忘记。这里只是开始提到神在埃及地为他们行的事（诗 78:12），后来还要再提，诗 78:43。他在此继续让人看到，

(1.)神如何为他们开路通过红海，使他们、给他们勇气通过，虽然海水在他们头上立起如垒，诗 78:13。见赛 63:12-13，那里说神仿佛亲手*带领他们经过深处，使他们不至绊跌。*

(2.) 祂如何提供引导，带领他们经过旷野中人未曾走过的道路（诗 78:14）；祂一步一步带领他们，*白日用云彩，*这云彩也荫蔽他们脱离炎热，*终夜用火光，*也许也温暖空气，至少让黑夜不显得那么可怕，也许把野兽赶走，亚 2:5。

(3.) 祂如何在没有水的干渴之地为他们的营地供应新鲜的水，不是通过开启天上的水瓶（这就是通常的方法了），而是通过使一块磐石分裂（诗 78:15-16）：*祂在旷野分裂磐石，*虽然他们不能从天上的云彩或地下的泉源得水，但这磐石涌出水来。祂从干硬的磐石中给他们水喝，不是像出于蒸馏器，一滴一滴，而是成为水流，*叫水如江河下流，*像出于深渊。神丰富赐予，有丰盛的怜悯；祂及时赐下，有时让我们感受到缺乏怜悯，好使我们更认识怜悯的价值。神从磐石中赐给以色列的这水更显宝贵，因它是灵水。*那磐石就是基督。*

2. 神开始这样祝福他们的时候，他们就开始得罪祂（诗 78:17）：*他们却仍旧得罪祂，*比在埃及的时候更甚，虽然在那里他们已经够坏，结 20:8。他们更愿承受奴役的悲惨，胜过承受得救经历的难处，对他们工头的抱怨，从未像抱怨摩西和亚伦那样多；仿佛他们*得救是要行那些可憎的事*，耶 7:10。正如罪有时利用诚命发动，同样，在其它时候它利用得救发动，变得极其恶极。*他们悖逆至高者。*虽然祂是至高者，他们知道自己无法与祂匹敌，他们却悖逆祂，甚至挑战祂的公义；这事发生在旷野，在那里他们是完全受祂支配，所以他们有义务为了自己的利益讨祂喜悦，在旷野祂向他们显出如此浩大的怜悯，所以有义务为了感恩讨祂欢喜；然而在那里，他们所说的，所做的，是他们知道要悖逆祂的事：*他们心中试探神，*诗 78:18。他们的罪始于他们的心，从中取得它的恶毒。*他们心里常常迷糊，*来 3:10。就这样他们试探神，试验祂的忍耐直到极尽，不管祂是否要忍耐他们，实际上是命令祂行最严厉的事。他们在两方面悖逆祂：

(1.) 渴望，或者实际上是要求得到祂认为不适宜给他们的：*他们随自己所欲的求食物。*神已经赐他们食物充饥，给他们吗哪，那有益可爱的食物，丰富赐给他们；祂曾为叫他们相信，*砸碎*鳄鱼的头，把它给他们作食物，诗 74:14。但这一切都不合他们的意思；他们必须随自己所欲的求食物，求美食和各样的食物，满足一种奢侈的食欲。再也没有比我们不满神分给我们的，放纵肉体的欲望，是更悖逆神的了。

(2.) 不相信祂有能力赐他们想要的。这确实是试探神。他们挑战祂，要求祂给他们肉吃；如果祂不给，他们就要说这是因为祂不能，而不是说是因为祂看这不合适他们（诗 78:19）：*他们妄论神说。*给神的大能设下限制的人是妄论神。说“*神在旷野岂能摆设筵席吗*？”这是人能对神发出的最侮辱的责难。他们有吗哪，但除非他们有煮的烤的食物，有第一、第二和第三

道菜，像在埃及那样，有肉有鱼，还有配菜（出 16:3，民 11:5），有肉菜和一盘盘的水果，否则就不认为神是在为他们摆设筵席。奢华是何等不讲道理不知满足的事情！这些享乐主义者认为一桌丰盛的筵席是如此大的一件事，以致他们认为在那旷野中，这是超过了神祂自己的力量，是祂不能给他们的；其实*树林中的百兽，*还有*山中的飞鸟，*都是祂的，诗 50:10-11。他们同时承认，一切发生的，都是祂行的（诗 78:20），“*祂曾击打磐石，使水涌出，*”他们和他们的牲畜都喝了这水，这样他们对神大能的不信就更显为恶了。在旷野摆设筵席，这是一个有钱人能做到的，还是从磐石取出水来，这地上最有权势的人都做不到的事，哪一样是更容易呢？不信虽然总是不讲道理，所问的问题却没有比这更荒唐的了：“祂使磐石化为流水，岂也能赐人饼吗？或者祂已赐下饼来，祂也能赐人肉吃吗？”对神的全能来说，有什么是太难不过的吗？自然正常的能力曾经被超越，神已经显露祂的臂膀，我们就必须得出结论，在祂没有不能的事。我们问，这是如此大的一件事吗？我们承认，*主若肯必能，*这就是与我们相宜的。

3. 神公义地恨恶人对祂的悖逆，对他们极不喜悦（诗 78:21）：*耶和华听见就发怒。*请注意，神见证我们一切的抱怨和不信；祂听见这些，对此极不喜悦。为此*有烈火向雅各烧起，耶和华使火在他们中间焚烧，*民 11:1。或可以理解为是指神怒气的火点燃反对以色列。对不信的人而言，我们的神祂自己是烈火。不愿相信神怜悯之大能的人，要感受到祂愤怒的大能，不得不承认，*落在祂的手里，真是可怕的。*在此我们被告知，

(1.) 神为何如此恨恶对祂的悖逆（诗 78:22）：*因为*藉此显明*他们不信服神*；他们不信祂对他们作的自我启示，因他们不敢让自己委身给祂，不敢放胆信靠祂：*他们不倚赖祂的救恩，*祂开始为他们行作的救恩；否则他们就不会如此质疑这救恩的进展。人心中不能信靠神按拯救所需护理做工，向人供应需用的饮食，就不能说是依赖神的救恩，以这救恩作他们至终的福。他们经历过神的大能和良善，这让他们的不信罪更大了，诗 78:23-25。祂曾赐给他们关乎祂大能无可否认的证据，这大能不仅表现在这下面的地上，也显明在天上；因*祂吩咐天空，*作为创造诸天，命令它们存在的神吩咐；祂按自己的意思使用它们。通常祂通过天空降雨，使它们有助地出产粮食；但现在，当神这样吩咐它们时，它们就亲自降下粮食，所以这里把这称作*天上的粮食*；没有地，天仍能做工，但没有天，地却不能。神掌管天空的钥匙，*敞开天上的门，*这比*敞开窗户*更强烈，圣经已经把敞开窗户说成是一种极大祝福，玛 3:10。对所有凭信心和祷告求，寻找和叩门的人来说，这些门必随时打开；因天上的神对所有呼求祂的人有丰富的慈爱。不仅持家，丰富供应家，还敞开这家的大门。当神对这些人如此仁爱，*降吗哪象雨给他们吃，*赐他们实在的食物，日用、按时、足够给所有人、足够给每一个人的食物时，他们不倚赖祂，神就大可以公义地不喜悦此事。*人吃天使的食物*（亨利先生使用的译本如此作，译者注），若天使需要吃食物的话，他们也会吃下并感恩；或其实是指通过天使服事赐下的食物，如迦勒底抄本所说，从天使住处降下的食物。每一个人，就连以色列人当中最小的，也确实*吃大能者的食物*（我们圣经的边注如此作）；最软弱的人的肠胃也能消化，这食物却是如此充满营养，其实是给大能者的干粮。这食物供应如此好，没有限制，没有短缺配给；*祂赐下粮食，使他们饱足。*如果他们收得少，这是他们自己的过错；但即使是这样，他们也没有缺乏，出 16:18。 神给我们每天的食物供应，自从我们来到世

上，每天对我们的供应，虽不像这件事是极大的神迹，在怜悯方面却毫不逊色，所以我们不倚靠神，这罪就更大了。

(2.) 祂如何表明对这悖逆的恨恶，不是不给他们如此过分起贪欲求的，而是把这赐给他们。

[1.] 他们怀疑祂的能力吗？祂很快令他们感受确知祂能*在旷野摆设筵席*。虽然风看起来是随自己的意思吹，但是祂要的时候，祂能使风作听祂调遣包办食物的，带来食物供给，诗 78:26。*祂领东风起在天空，又用能力引了南风来*。或指东南风，或首先东风，从东面带来鹌鹑，然后南风，从南面带来更多飞鸟；就这样*祂降肉象雨在他们当中*，是至美味的肉，不是屠夫剁碎的肉，而是野禽，大量的野禽，*多如尘土，多如海沙*（诗 78:27），让最小的以色列人也有足够的食物；这不费他们分毫，甚至无需费力从山里打来，因祂使这些飞鸟*落在他们的营中，在他们住处的四面*，诗 78:28。我们在民 11:31-32 看到对此的叙述。请看甚至对邪恶不知感恩的人，神也是何等良善，祂的良善没有胜过他们的邪恶，这真令人惊奇。请看我们何等没有理由，通过像这些神丰富的赐予来判断祂的慈爱；一点点的美味，并不是祂特别眷顾的记号。基督把干粮给祂所爱的门徒们吃，却把沾在盘子里的饼给卖祂的犹大。

[2.] 他们藐视祂的公义，夸口说他们达到目的了吗?祂让他们为他们的鹌鹑付出高昂代价；虽然祂*随了他们所欲的*，他们却*贪而无厌*（诗 78:29-30）； 他们的食欲贪得无厌；他们吃饱了，却不满足；因他们不知道他们要得什么。这就是私欲的本质；私欲是对什么也不满足，得到越多就变得越心绪不宁。放纵私欲的人，绝不能摆脱私欲。或者这暗示，神的慷慨没有让他们对自己不知感恩的私欲感到羞耻，如果他们对廉耻还有丝毫认识，这本应是要让他们羞愧的。但这件事有什么结果？*食物还在他们口中的时候*，含在舌头下当作美味的时候，*神的怒气就向他们上腾，杀了他们内中的肥壮人*（诗 78:31），那些最穷奢极欲，至胆大妄为的人。见民 11:33-34。他们被喂饱，如同*将宰的羊*：屠夫首先宰杀最肥壮的。我们可以猜想，有一些敬虔知足的以色列人，确实有节制地吃了鹌鹑，绝没有受害；因害人的，不是食物，而是人自己的私欲。让享乐和纵欲的人在此看到他们的灭亡。*他们的神就是自己的肚腹*的人，结局就是*沉沦*，腓 3:19。*愚顽人安逸，必害己命*，他们的败坏将会更大。

4. 神对他们的审判，没有令他们归正，如祂的怜悯，没有达到目的（诗 78:32）：*虽是这样，他们仍旧犯罪*；他们和从前一样大大向神和摩西发怨言争闹。虽然神*发怒击打他们，他们却仍然随心背道*（赛 57:17）；他们*不信祂奇妙的作为*。虽然祂公义的作为和祂怜悯的作为同样奇妙，同样证明祂的大能，他们却没有因此被改变来敬畏神，也没有被说服与祂为友（这符合他们的利益）。内心不被神的怜悯融化，也不被祂的审判破碎的人，他们是真的心硬。

5.他们坚持犯罪，神继续审判，但却是另外一种性质的审判，不是突然，而是慢慢施行的审判。祂现在惩罚他们，不是用像*杀了他们内中的肥壮人*那样剧烈的灾病，而是用一种拖延长期的疾病（诗 78:33）：*因此，祂叫他们的日子全归虚空*，在旷野归于虚空，*叫他们的年岁尽属惊恐*。神用不可逆转的判决，定他们的罪，让他们在旷野消耗三十八个乏味年头，这确实是全归虚空；因为在那一切年间，他们一步也不曾离迦南更近，而是再次被调转头来，像在迷宫中来回游荡，在征服迦南的事上没有一点进展：这不仅虚空，还是惊恐，因为神定他们的罪，让他们的尸首倒在旷野，除了迦勒和约书亚，他们全数灭

亡。请注意，继续犯罪的人，必然要料到继续落在惊恐之中。我们度日如此虚空惊恐，生活如此少得安慰，如此没有意义的原因，是因为我们不凭信心生活。

6. 他们落在这些责备之下，就宣称悔改，但他们这宣称并非恳切真诚。

(1.) 他们的宣告足够看似有道理（诗78:34-35）：*祂杀他们的时候*，定他们的罪让他们被杀的时候，*他们才求问祂*，他们承认他们的错，求祂赦免。某些人被杀，其他人在恐惧中向神呼求怜悯，答应要改过自新，作很好的人；然后*回心转意，切切地寻求神*。人就会以为他们是渴望寻求神的人。他们假意这样做，因为不管他们从前如何忘记，现在*他们追念神是他们的磐石*，所以现在他们需要祂，他们要奔向祂，以祂为避难所，以*至高的神*作*他们的救赎*，带他们出埃及，所以他们可以放胆到祂面前来的神。神把患难加在我们身上，让我们想起神是我们的磐石，是我们的救赎；因为我们在兴旺的时候容易忘记神。

(2.) 他们这般宣告并不真诚（诗78:36-37）：*他们却用口谄媚祂*，似乎他们以为用乖巧的话就可以说服祂收回判决，除去审判，他们秘密筹划，危险过后就食言；他们*不一心归向神，不过是假意归祂*，耶 3:10。他们所有的宣认、祷告和承诺，都是被逼出来的。很清楚他们心口不一，因他们不坚守说过的话。他们阳光下融化，但在阴影里冻结。他们不过是*用舌向神说谎，因他们的心向祂不正*，从结果看向祂不正，因为*他们在祂的约上不忠心*。他们的归正并不真诚，因为他们前后不一；他们以为这样就能欺骗一位察验人心的神，实际上是用他们各样对神的非难得罪祂。

7. 于是神怜悯他们，停止威胁要向他们发出，并且已经部分执行的审判（诗78:38-39）：*但祂有怜悯，赦免他们的罪孽*。人会以为这伪装的悔改应当会使他们恶贯满盈。还有什么能比*欺哄圣洁的神*，于是*把价银私自留下几分*，留下主要部分是更悖逆神的呢？徒 5:3。*但祂有怜悯，赦免他们的罪孽*，到如此的程度，以致祂没有毁灭他们，剪除他们，使他们不成为一民（按公义祂本可如此行），而是存留他们性命，直到他们养育下一代人，那一代人可以进入应许之地。*不要毁坏，因为福在其中*，赛 65:8。祂*屡次消祂的怒气*（因祂是祂怒气的主），*不发尽祂的忿怒*，不按他们配得的待他们：祂为什么不这样做？不是因为他们灭亡会给祂带来任何损失，而是，

(1.) 因为祂*有怜悯*，祂准备毁灭他们的时候，*祂的怜爱大大发动*，祂说，*以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？*何 11:8。

(2.) 因为虽然他们不正确追念祂是他们的磐石，祂却*想到他们不过是血气*。祂想到他们本性的败坏，这本性驱使他们行恶，愿意以此作存留他们性命的原因，虽然这其实不是容许他们犯罪的原因。见创 6:3。祂想到他们本性的怯懦脆弱，要压碎他们，这是何等轻而易举：*他们不过是一阵去而不返的风*。他们可以快快被除掉，但他们不在的时候，是不可逆转地不在，那么亚伯拉罕之约会怎样呢？他们是血气，他们是风；由此可以轻易论证，可以公义地，可以马上把他们剪除，这是毫无损失；但神从反面论证，所以不摧毁他们；因为那真正的原因就是，*祂有怜悯*。

诗 78:40-72

40 他们在旷野悖逆祂，在荒地叫祂担忧，
何其多呢？41 他们再三试探神，惹动以色
列的圣者。42 他们不追念祂的能力（原文
作“手”）和赎他们脱离敌人的日子；43 祂
怎样在埃及地显神迹，在琐安田显奇事，
44 把他们的江河，并河汊的水都变为血，
使他们不能喝。45 祂叫苍蝇成群，落在他
们当中，嘬尽他们；又叫青蛙灭了他们。
46 把他们的土产交给蚂蚱，把他们辛苦得

来的交给蝗虫。47 祂降冰雹打坏他们的葡萄树，下严霜打坏他们的桑树。48 又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给闪电。49 祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难，成了一群降灾的使者，临到他们。50 祂为自己的怒气修平了路，将他们交给瘟疫，使他们死亡。51 在埃及击杀一切长子，在含的帐棚中，击杀他们强壮时头生的。52 祂却领出自己的民如羊，在旷野引他们如羊群。53 祂领他们稳稳妥妥的，使他们不至害怕；海却淹没他们的仇敌。54 祂带他们到自己圣地的边界，到祂右手所得的这山地。55 祂在他们面前赶出外邦人，用绳子将外邦的地量给他们为业，叫以色列支派的人，住在他们的帐棚里。56 他们仍旧试探悖逆至高的神，不守祂的法度，57 反倒退后，行诡诈，象他们的祖宗一样；他们改变，如同翻背的弓。58 因他们的丘坛，惹了祂的怒气；因他们雕刻的偶像，触动祂的愤恨。59 神听见就发怒，极其憎恶以色列人，60 甚至祂离弃示罗的帐幕，就是祂在人间所搭的帐棚。61 又将祂的约柜（原文作“能力”）交与人掳去，将祂的荣耀交在敌人手中。62 并将祂的百姓交与刀剑，向祂的产业发怒。63 少年人被火烧灭，处女也无喜歌。64 祭司倒在刀下，寡妇却不哀哭。65 那时主象世人睡醒，象勇士饮酒呼喊。66 祂就打退了祂的敌人，叫他们永蒙羞辱。67 并且祂弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派；68 却拣选犹大支派，祂所喜爱的锡安山；69 盖造祂的圣所，好象高峰，又象祂建立永存之地。70 又拣选祂的仆人大卫，从羊圈中将他召来，71 叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。72 于是，他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。

这一段的内容范围和前面是一样的，表明神曾赐予以色列何等大的怜悯，他们是何等悖逆，祂因他们的罪把何等审判降在他们身上，然而在审判中，祂如何最后记住施怜悯。让从神领受怜悯的人不要因此放胆犯罪，因为他们领受的怜悯要让他们的罪更显大，加快对这罪的惩罚；但是也不要让落在神对罪责备之下的人灰心，以致不愿悔改，因为对他们的惩罚是悔改的途径，必不拦阻神仍为他们存留怜悯。请观察，

I. 这里再次反思以色列在旷野的罪，因这是为警戒我们记载下来的（诗 78:40-41）：*他们在旷野悖逆祂何其多呢！*不是一次，不是两次，而是多次；重复悖逆，以及悖逆的地点，让悖逆变得更罪大恶极，诗 78:17。虽然他们没有数算，神却记下他们悖逆祂的次数。民 14:22，*这些人试探我这十次。*他们悖逆祂，更是令祂担忧，超过令祂愤怒，因为祂把他们看作是祂的儿女（“*以色列是我的儿子，我的长子*”），儿女不孝不敬的行为，让慈爱的父母担忧，过于让他们发怒；父母把这记在心上，看这为不善，赛 1:2。他们令祂担忧，因为他们让祂非要惩罚他们不可，祂惩罚他们，并非心甘情愿。他们在祂面前自卑后，*再三试探神，*和从前一样，*惹动以色列的圣者，*限制祂（亨利先生使用的译本作“限制以色列的圣者”，译者注），命令祂要举出什么样的证据，证明祂的大能和与他们的同在，祂要用什么方法带领他们、供应他们。他们要按自己的方法和时间限制祂，如果祂不从，他们就与祂争闹。我们要限制*以色列的圣者，*这就是傲慢自大了；因为作为*圣者，*祂要按最彰显祂自己荣耀的行事，作为*以色列的圣者，*祂要按最让他们得益处的行事；如果我们在各样事上向祂发号司令，我们就既是怀疑祂的智慧，也是暴露出我们自己的骄傲和愚昧。让他们为着将来限制神的，是他们忘记祂从前的眷顾（诗 78:42）：*他们不追念祂的手，*祂的手何等强有力，曾经何等为他们伸出，也不追念祂*赎他们脱离敌人的日子，*

祂赎他们脱离法老，那企图毁灭他们的大敌。有一些日子，因着特别的拯救显为突出，是绝不应忘记的；因为在我们落入最大困难时，追念这些日子，这要鼓励我们。

II. 他们试探神限制神的时候，不记念的神对以色列的怜悯；这里对神为他们行的奇妙作为的列举，与之前的相比，一开始就讲更大的事，并且讲得更深入，诗78:12，等等。

1. 这里开始讲的是神使他们得救脱离埃及，祂用来迫使埃及人让他们走的灾祸：这些是*神在埃及地显的神迹*（诗 78：43），祂在*琐安田*显的*奇事*，就是在琐安的乡下。

(1.) 这里具体列举了降给埃及的几样灾祸，这有力述说神的大能和祂对以色列的眷顾，以及祂对祂和他们仇敌的威慑。就是，

[1.] 把水变为血；埃及人让自己喝神百姓的血，就是那些婴孩的血，现在神让他们喝血，*因他们配受*，诗 78：44。

[2.] 大批出没扰害他们的苍蝇和青蛙，成群结队混杂的虫子，*喙尽他们，灭了他们*，诗 78:45。因神能按自己的意思，让最弱小、最让人看不起的动物成为祂忿怒的工具；它们没有力量，却可以因数目补足。

[3.] 蝗虫的灾害，这吞噬了他们的出产，他们劳力得来的，诗 78:46。它们被称作是*神的大军队*，珥 2:25。

[4.]*冰雹*打坏他们的树，特别是其中最弱的*葡萄树*（诗 78:47），他们的*牲畜*，特别是他们牲畜中最弱的*群*羊，被*闪电*（诗 78:48）杀死，*严霜*，或冻雨（这个词有这意思）如此猛烈，甚至摧毁了*桑树*。

[5.] 长子被杀，这是降在埃及的灾祸中最后和最严厉的一样，这让以色列的得救最终成就；这是首先起意要做（出 4:23），但最后才实施的；因为如果更柔和的方法可以起效，这本可避免；但这在此有详细描述，诗 78:49-51。

第一，神的愤怒是它的原因。忿怒现在已经临到埃及人，去到极处；法老的心在较小的审判令其软化之后，经常又变得刚硬，神现在*发尽祂的忿怒*；因祂*使猛烈的怒气临到他们*，最大程度的怒气，*忿怒*、*恼恨*是因，*苦难*（*患难*、*困苦*，罗 2:8-9）是果。从高处祂使这临到他们，并不顾惜，他们不能*逃脱神的手*，伯 27:22。*祂为自己的怒气修平了路*，或按这词的意思，衡量一条路。祂不是不定地使这降在他们身上，而是通过衡量。祂的怒气是在公义的天平上用最大的精确衡量；因祂在最大的不悦中，过去和将来都绝不会冤枉任何一个祂造的人；祂怒气的路总是经过衡量。

第二，在这执行中，神的使者是作为工具被神使用：祂使*降灾的使者，临到他们*，不是说他们本性是恶，这而是指着他们奉差遣要完成的任务说的；他们是灭命的天使，或惩罚的天使，经过埃及全地，奉命按照神衡量的祂怒气的路，不是把全部人杀掉，而是只杀长子。对罪人来说，良善的天使成为降灾的天使。与圣洁的神为敌的人，绝不可期望圣天使会与他们为友。

第三，审判执行，这本身非常严厉：*祂将他们交给瘟疫*，瘟疫立刻剪断生命线，*使他们死亡*，不存留他们性命免于死亡，而是容许死亡在他们当中夸胜通行无阻；祂*在埃及击杀一切长子*（诗 78:51），*他们强壮时头生的*，他们各家的盼望；儿女是父母的力量，长子是他们的*强壮*。就这样，因以色列在神眼中看为宝贵，祂就*使人代替他们，使列邦人替换他们的生命*， 赛 43:4。

(2.) 神使用降在埃及人身上的这些灾祸，为祂自己的百姓开路，*领出自己的民如羊*，把他们和埃及人分开，*好象牧羊的分别绵羊、山羊一般*，用洒在祂自己的民

门框上那羔羊的血，在这些绵羊身上立下祂自己的记号。*祂领出自己的民如羊*，他们还不知道要往哪里去，祂*在旷野引他们如羊群*，如牧人用尽一切可能的关顾温柔，引领他的羊群，诗 78:52。*祂领他们稳稳妥妥的*，虽然道路危险，却*使他们不至害怕*，就是说，他们无需害怕；他们在红海边确实受惊吓（出 14:10），但神对他们说的话，为他们做的事，有效地让他们的惧怕止息。*海却淹没他们的仇敌*，那胆敢追着他们也进到海中的敌人，诗 78:53。对他们，这是一条通道，但对逼迫他们的人则是一座坟墓。

2. 然后继续讲到他们在迦南定居（诗 78:54）：*祂带他们到自己圣地的边界*，去到祂在其中设立圣所的那地，这圣所仿佛就像这地的中心和首都，这地的冠冕和荣耀。作神圣所边界的地是有福的。这地的福，就是在当中神为人所认识，在那里有祂的圣所和住处，诗 76:1-2。泛指的全地，特指的锡安，是*祂右手所得的这山地*，祂用自己的大能为自己分别出来的地。见诗 44:3。祂*使他们乘驾地的高处*，赛 58:14；申 32:13。他们发现迦南人完全牢固占据那地，但神*在他们面前赶出外邦人*，不仅作为全地的主，夺去外邦人对此地的土地财产所有权，而且还亲自施行对他们发出的审判，作为万军之耶和华，把他们赶出那地，让祂的百姓*以色列踏在他们的高处，用绳子将外邦的地量给他们为业*，给每一个支派为业，让他们*住在*他们已经摧毁的那些人的房子里。 神能把无人居住未经开垦的旷野（也许和迦南一样辽阔）变成多结果子的土地，在那里安置他们；但祂为他们安排的地，是要作为天堂的预表，所以必须*在万国中是有荣耀的*；同样要争战才能获得，因为*天国是努力进入的*。

III. 以色列定居迦南后的罪，诗 78:56-58。儿女*象他们的祖宗一样*，把他们旧有的败坏带进他们新的安居之地。虽然神已经为他们行了如此多的事，但*他们仍旧试探悖逆至高的神*。祂把祂的法度赐给他们，但他们却不遵守；他们开始时很有指望，但他们回头，对神说好话，却待祂不忠，就*如同翻背的弓*，似乎要把箭射向靶心，但是当这弓被拉开就断了，让箭落在射箭手的脚下，也许让箭反弹打在他脸上。他们不可靠，他们的承诺和认信不可信。他们有时看似向神委身，但马上*改变*，*因他们的丘坛，惹了祂的怒气；因他们雕刻的偶像，触动祂的愤恨*。拜偶像是最容易缠累他们的罪，虽然他们经常承认要为此悔改，却也同样轻易复发。拜偶像或使用雕像敬拜神，都是灵里的淫乱，用雕像敬拜神，仿佛祂是偶像一般，所以经上说他们因此*触动神的愤恨*，申 32:16,21。

IV. 神因这些罪加在他们身上的审判。他们定居迦南，这和他们是以色列的后裔一样，不能让他们因此安身在罪的道中不受惩罚。*在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽*，摩 3:2。神容许外邦人中的偶像崇拜，对以色列却并非如此，

1. 神不喜悦他们（诗 78:59）：*神听见*，听见升到祂面前他们罪孽的呼喊，*就发怒*，祂看这些是滔天大罪，祂这样看是完全正确的，祂极其憎恶祂曾大大爱和喜悦的以色列人。这些曾是祂选民的人使祂发怒。放肆犯罪，特别是拜偶像，让就连以色列人都在神的圣洁面前成为可憎，在祂的公义面前成为可恶。

2. 祂离弃祂在他们当中的帐幕，移走在那荣耀之上的防护，诗 78:60。我们不离开神，神就绝不会离开我们，除非我们把祂从我们这里赶走，祂就绝不会退去。祂名叫*忌邪的*，是一位忌邪的神；所以对于祂曾许配给自己的百姓，祂厌恶拒绝，我们不要感到惊奇；当他们拥抱外女的胸怀，

祂就拒绝继续与他们同住。*示罗的帐幕*就是*神在人间所搭的帐棚，*在当中神要*果真与世人同住在地上*；但是当祂的百姓悖逆弃绝这帐幕，祂就公义弃绝它，那时它所有的荣耀都离去了。没有神在帐幕中的同在，以色列从中得的喜乐就是少的。

3. 祂把这一切交在敌人手中。神离弃的人成为那杀人者轻易的猎物。非利士人是神的以色列的宿敌，对以色列的神来说也是如此，神却要使用他们惩罚祂的百姓。

(1.) 神容许非利士人把约柜掳走，把它夺去，作他们得胜的战利品，表明祂不仅弃绝了帐幕，还弃绝了约柜本身，这约柜现在不再作祂同在的记号（诗 78:61）：祂*又将祂的能力交与人掳去*，仿佛它被削弱胜过，*祂的荣耀*落在被*交在敌人手中*的羞辱中。我们在撒上 4:11 看到这个故事。当约柜在以色列人当中成为陌路人一般，它很快成为非利士人的囚徒，这就不奇怪了。

(2.) 祂容许以色列的军队被非利士人击溃（诗 78:62-63）：祂*将祂的百姓交与刀剑，*交与祂自己的公义和敌人愤怒的刀剑，因祂*向祂的产业发怒*；祂的忿怒是*那烧灭他们少年人的火*，这些少年人正值年盛，神用刀剑或疾病烧灭他们，如此毁灭他们，以致*他们的处女也无喜歌，*就是说，她们*不嫁*（这是所有当中最尊荣的），因为没有少年人供她们可嫁，因为以色列的愁苦和灾难如此之多之大，以致婚礼的喜乐被看作不合时，以致有话说，*不怀胎的有福了*。全面的摧毁让男人稀少。赛 13:12，*我必使人比精金还少*；使男人比精金还少，以致*七个女人必拉住一个男人*，赛 4:1，赛 3:25。但这还不是最糟的：

(3.) 就连*他们的祭司*，侍候约柜的祭司，也*倒在刀下*，何弗尼和非尼哈倒在刀下。他们倒下，这是公义的，因他们让自己变为邪恶，是在耶和华面前极大的罪人；他们的祭司职分远非能作他们的保护，而是让他们的罪更显为恶，加速他们的倒下。他们倒在刀下，这是公义，因为他们没有神的呼召和许可，就把自己暴露在战场上。我们离开自己的本位，离开我们尽本分的道路，就是把自己甩出神的保护之外。祭司倒下时，*他们的寡妇却不哀哭*，诗 78:64。所有哀伤的仪式都消失和埋葬在真正的哀伤中；非尼哈的妻子不是哀伤她丈夫的死，而是她给她的儿子起名叫*以迦博*后自己就死了，撒上 4:19，等。

V. 在这之后神怜悯，向他们回转，施恩为他们显现。我们没有读到他们悔改向神回转的事，但看到神*因以色列人受的苦难，就心中担忧*（士 10:16），关注祂自己的荣耀，*惟恐仇敌惹动祂，只怕敌人错看，*申 32:27。所以那*时主象世人睡醒*（诗 78:65），*象勇士饮酒呼喊，*不是像睡醒，脱离因不胜酒力而沉睡的人，这样的人醒来，看之前他似乎完全忽略的事，而是好像一个因睡眠精神焕发，因着慎重适度用酒内心变得欢畅，所以更活泼有力，适合做事的人。当神任由祂能力的约柜被人掳去之后，祂就像一个为祂尊荣发热心的人，很快伸出祂能力的臂膀将它救回，激发祂的能力为祂的百姓行大事。

1. 祂降灾给占据约柜的非利士人，诗 78:66。即使他们以为自己得胜有余的时候，祂用痔疮击打他们后部，*就打退了祂的敌人*，从后面使他们受伤，仿佛他们从祂面前逃走。祂让他们蒙羞，他们自己用归还约柜时当作赔礼的金痔疮像（撒上 6:5），使之成为永远的羞辱，继续 *in perpetuam rei memoriam — 作永远的记念*。请注意，迟早神要使祂的仇敌蒙羞，以此荣耀祂自己，甚至当他们因成功最趾高气扬时也是如此。

2. 约柜被掳几个月，有几年时间默默无闻之后，祂为它安排一个新的固定居所。祂确实*弃掉约瑟的帐棚，*再也没有把约柜

送回属以法莲支派的示罗，诗 78:67。那地方的废墟，是神公义长久的标记。*你们且往示罗去，察看我向那地所行的如何*，耶 7:12。但祂没有完全把荣耀从以色列挪去；移动约柜，但不是除去约柜。示罗失去了约柜，但以色列没有。神在世上总有一教会，在人当中总有一国度，虽然这地或那地的灯台可能被挪去；而且对示罗的拒绝成了对锡安的拣选，正如很久之后，犹太人的过失成了外邦人的富足，罗 11:12。当神*不拣选以法莲支派*，约书亚所属的以法莲支派，祂*却拣选犹大支派*（诗 78:68），因为耶稣要出于那支派，耶稣比约书亚更大。基列耶琳，就是约柜从非利士人手中被夺回来之后被带去的那地方，是属犹大支派。在那里它住在那支派内；但从那里它被移到锡安，*祂所喜爱的锡安山*（诗 78:68），锡安山是*居高华美，为全地所喜悦*；在那里祂*盖造祂的圣所，好象高峰，又象祂建立永存之地*，诗 78:69。大卫确实只为约柜树立了一顶帐幕，但那时为一座圣殿作了设计和预备，由他儿子完成；那是

(1.) 一个非常庄严的地方。它建造得就像王宫，地上的伟人，不，在辉煌灿烂方面它远超这一切。所罗门建造圣殿，然而这里说*神盖造祂的圣所*，因他的父亲曾经教导他，也许是指这建造而言，*若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力*，诗 127:1，那是给所罗门写的诗篇。

(2.) 一个非常稳固的地方，就像地，虽然不像地那样长久，但只要还存在，就像神*用祂权能的命令托住*的地一样稳固，直到福音的圣殿建立，才最终被毁，福音的圣殿要继续，*如日之恒一般，又如月亮永远坚立*（诗 89:36-37），*阴间的门不能胜过它*。

3. 祂在他们之上设立一种美好的治理，一种王权统治，一位合祂心意的王：*祂拣选祂的仆人大卫*，从成千上万的以色列人中拣选他，把权杖交在他手中，从他身内基督要临到这世上，大卫要作基督的预表，诗 78:70。关于大卫，在此请观察，

(1.) 他卑微的起头。他的出身确实是伟大的，因他是犹大支派王子的后裔，但他受到的教育是可怜的。他不是作为学者，不是作为战士，而是作为牧羊人被抚养大。他像摩西一样*从羊圈中被召来*；因神喜悦尊荣谦卑勤奋的人，祂从灰尘里抬举贫寒人，使他们与王子同坐；有时祂看开始时独居沉思的人是最合适办理公众事务。那位大卫的子孙因出身默默无闻遭人诟病：*这不是那木匠吗*？他不是说神叫大卫不再带领公羊，而是说神叫他不再跟从*那些母羊*，特别是*那些带奶的母羊*，这暗示在一位牧羊人所有美好的品格当中，他最突出的是对羊群中最需要他关注的羊的温柔同情。这种思想性情让他适合治理，使他成为基督的预表，基督像牧羊人喂养羊群时，是特别小心*慢慢引导那乳养小羊的*，赛 40:11。

(2.)他极大的高升。神让他要*牧养自己的百姓雅各*，诗 78:71。神使他高升作王，特别是作神的选民，与祂亲近的雅各和以色列的王，这是神赐他极大的尊荣；但神命令他治理属于神自己产业的人，这也是托付给他的极大重任。神使他高升到宝座王，让他可以喂养他们，不是让他喂养自己，是让他行善，不是让他使自己的家为大。这是给所有在基督之下作牧者，作民事长官和牧师的人的命令，让他们*喂养神的羊群*。

(3.) 他有福的管理。大卫有如此重任交在他手中，得到耶和华的怜悯，在履行职责上显为巧妙忠心（诗 78:72）：*于是，他牧养他们*；他治理他们，教导他们，引导他们，保护他们，

[1.] 他这样做时非常诚实；他是*按心中的纯正*牧养他们，目标不是别的，唯独是神的荣耀，交托给他管理的人的益处；

他的信仰原则就是他的治理准则，他治理，不是用属肉体的策略，而是凭着*神的诚实，靠神的恩惠*。在每一件事上，他是出于美好动机行，不带私心。

[2.] 考虑非常周到；他*用手中的巧妙*引导他们。他不仅在计划的事上非常诚实，还在所行的事上非常慎重，选择最准确的方法追求达成他的目的，因为他的神确实指教他有谋略。在这样治理下的百姓是有福的！诗人有充分的理由，以此作为神眷顾以色列最终登峰造极的实例，因为大卫是基督，那位伟大的好牧人的预表，基督首先降卑，然后得高举，对于祂，圣经预言说祂要被*智慧和聪明的灵*充满，*以公义正直判断*，赛 11:3-4。祂内心的纯正，手上的灵巧，是祂所有臣民可以全然依靠的，*祂的政权必加增*，祂的百姓*必无穷*。

诗 篇 第 79 篇

这篇诗篇若是针对任何具体事件而写，那就最有可能是指向耶路撒冷和圣殿被毁，以及尼布甲尼撒带领下的迦勒底人给犹太民族带来的可悲浩劫。我可以说，它的基调和耶利米哀歌是一样的，那位流泪的先知从中借用了两节经文（6-7 节），用在他的祷告中，耶 10:25。 一些人认为这是诗人被先知的灵感动，在很久之前写成，预备供教会在那愁云惨淡黑暗的日子使用。其他人认为这是诗人，不是一名叫亚萨的先知，就是其他某位先知，为了亚萨的子孙，被祷告的灵感动，在当时写成。不管具体情形如何，我们在此看到，

I. 对神百姓此时非常可悲光景的描述，1-5 节。

II. 恳求神帮助解救，让他们的仇敌受审判（6-7,10,12 节），他们的罪可以得赦免（8-9 节），他们可以得拯救，11 节。

III.根据祂百姓愿意快快来赞美祂作的恳求，13 节。在教会平安兴旺的时候，我们歌唱这篇诗篇，可以给我们有机会称颂神，我们不是像这里讲的一样遭践踏侮辱。但这篇诗篇在遭蹂躏和困惑的日子特别合宜，可以激发起我们对神的渴慕，鼓励我们的信心，相信祂是守护教会的神。

诗 79:1-5
亚萨的诗。
1 神啊！外邦人进入祢的产业，污秽祢的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆；2 把祢仆人的尸首，交与天空的飞鸟为食；把祢圣民的肉，交与地上的野兽；3 在耶路撒冷周围流他们的血如水，无人葬埋。4 我们成为邻国的羞辱，成为我们四围人的嗤笑讥刺。5 耶和华啊！这到几时呢？祢要动怒到永远吗？祢的愤恨要如火焚烧吗？

我们在此看到在天庭上展现出来的哀怨。世界充满哀叹，教会也是如此，因为教会不仅与世界一道，而且还因世界受苦，*好象百合花在荆棘内*。人向神发出哀怨，儿女受苦，除了去到他们的父，一位如此有能力并愿意帮助的父那里，还能到哪里去呢？抱怨的是外邦人，他们自己在以色列国民之外，作以色列的宿敌。虽然他们不认识神，也不承认祂，神却用锁链捆绑他们，教会可以非常合适向神控诉他们；因祂是万民的君王，反胜他们，在外邦人中审判，是圣徒的君王，眷顾保护他们。

I. 他们在此抱怨他们敌人怒气和压迫他们之人狂怒，这些发动，

1. 与各地为敌，诗 79:1。他们力尽所能行一切破坏，

(1.) 破坏圣地；他们入侵这地，进犯这地：“*外邦人进入祢的产业*，将它掠夺荒废。”迦南因是神的产业，多于是他们自己的，这就让敬虔的以色列人觉得它更为宝贵，看它是那地，在当中神为人所认识，

祂的名为大，过于看这地是他们生长其中，他们和他们的祖先长久以来拥有的地。请注意，对信仰的伤害应当比对公权造成的伤害，不，甚至比对我们自己权利的伤害更令我们难过。我们更能忍受看见我们自己的产业被荒废，却无法忍受看见神的产业被荒废。有一点是诗人在上一篇诗篇中提到的，把它看作是神大大眷顾以色列的实例，就是神曾*在他们面前赶出外邦人*，诗 78:55。但是请看罪带来何等改变；现在神容许外邦人蜂拥落在他们身上。

(2.) 破坏圣城：*他们使耶路撒冷变成荒堆*，垃圾堆，在坟墓上垒起的荒堆，一些人如此读作。居民被埋葬在他们自己房屋的废墟中，他们的住处变成了他们自己的坟墓，他们长眠的家。

(3.) 破坏圣所。神建造好像高峰的圣所，被看作像是永存之地的圣所，现在被夷为平地：*他们污秽祢的圣殿*，进入将它荒废。神自己的百姓用他们的罪将它玷污，所以神容许他们的敌人用他们的野蛮行为将它玷污。

2. 与各人为敌，与神百姓的身体为敌；他们行的恶不能比这更大。

(1.) 他们放肆流他们的血，毫无怜悯杀戮他们；他们的眼不顾惜，也没有任何宽恕（诗 79:3）：外邦人无论在哪里遇见他们，在耶路撒冷周围，在所有通向这城的路上，*流他们的血如水*；无论是谁，*出入之人*都*被刀剑等候*。大量的人血被流，以致水道有血流淌。他们流人的血，就像大大流水一样随意，不加懊悔，根本不想在神*追讨流人血之罪*的那一日，他们要为所流人血的每一滴交账。

(2.)他们虐待他们的尸首。他们杀害他们后，不让人埋葬他们。甚至已经下葬的人，连想起他们的名，他们就特别憎恨的*神仆人的尸首，祂圣民的肉*，他们都再挖出来，*交与天空的飞鸟为食，交与地上的野兽*；或者至少，他们把他们杀害的人如此暴露在外；他们用链子把他们的尸首挂起来，这是让犹太人看到特别难过的，因为神曾向他们颁布一条明白的命令，禁止这样做，看这是野蛮的事，申 21:23。圣经预言了这样对基督的见证人不人道的虐待（启 11:9），就这样，连尸首也见证反对逼迫他们的人。 奥古斯丁在《上帝之城》卷一 12 章中说，圣经提到这一点，不是作为受逼迫之人凄惨的实例（因为圣徒的身体要在荣耀中复活，不管它们是否变成飞鸟的食物），而是作为逼迫者恶毒的实例。

3. 与他们的名为敌（诗 79:4）：“我们这些存活的人，*成为邻国的羞辱*；他们故意虐待我们，把藐视堆积在我们身上，把我们说成是可笑、可憎，或两者皆是的人，用我们的罪和我们的受苦责备我们，污蔑我们与神的关系，对祂的期望；以致我们*成为我们四围人的嗤笑讥刺*。”如果宣认信神的人从自己的光景，他们祖先的光景堕落，他们就一定要预料到这会被人传唱；如果有道理的羞辱可以带我们真正悔改，这就是好事。但是福音的以色列的份，就是遭遇人不公辱骂讥笑；使徒他们自己*被人看作万物中的渣滓*。

II. 他们对神的愤怒更加惊奇，诗 79:5。他们在周围人的愤怒中看出有神的愤怒，这是他们最哀叹的：*耶和华啊！这到几时呢？祢要动怒到永远吗*？这暗示他们盼望的，就是神可以与他们和好，祂的怒气可以回转，人的余怒，祂要禁止。请注意，渴慕神的慈爱，看这比生命更好的人，不能不惧怕祂的忿怒，求祂免除，看这忿怒比死更糟。

诗 79:6-13

6 愿祢将祢的忿怒倒在那不认识祢的外邦和那不求告祢名的国度。7 因为他们吞了雅各，把他的住处变为荒场。8 求祢不要记念我们先祖的罪孽，向我们追讨；愿祢的慈

悲快迎着我们，因为我们落到极卑微的地步。9 拯救我们的神啊！求祢因祢名的荣耀帮助我们，为祢名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。10 为何容外邦人说：“他们的神在哪里呢？”愿祢使外邦人知道祢在我们眼前，伸祢仆人流血的冤。11 愿被囚之人的叹息，达到祢面前；愿祢按祢的大能力，存留那些将要死的人。12 主啊！愿祢将我们邻邦所羞辱祢的羞辱，加七倍归到他们身上。13 这样，祢的民，祢草场的羊，要称谢祢，直到永远；要述说赞美祢的话，直到万代。

这里向神发出的恳求，非常适合教会目前的苦况，这些恳求有理据加以证实，理据与恳求交织在一起，主要是根据神的荣耀提出的理据。

I. 他们祷告神要如此把祂的怒气从他们身上转回，转过来加在逼迫和虐待他们的那些人身上（诗 79:6）：“*愿祢将祢的忿怒，满杯的忿怒，倒在那外邦*；让他们榨出其中的渣滓，全部喝尽。”这祷告实际上是预言，在其中，*神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上*。在此请观察，

1. 他祷告反对的那些人的特征；他们是那些不认识神，不呼求祂名的人。人不呼求神的原因，是因为他们不认识神，神是多么能够并愿意帮助他们。坚持对神无知，忽略祷告的人是不虔的人，他们*活在世上没有神*。世上有一些国，是不认识神，不顺从福音的，但它们众多的人口，联合的力量，都不能保护它们免受祂公义的审判。

2. 他们的罪：*他们吞了雅各*，诗 79:7。这在看摸祂百姓就是摸祂瞳人的神看来，是足够大的一件罪。他们不仅侵扰，还吞噬雅各，不仅围困他的住地，迦南地，还掠夺、消灭它的人口，将它荒废。**(3.) 他们的定罪**：“*愿祢将祢的忿怒倒在*他们身上；不仅约束他们，使他们不能再行恶，还为他们已经行的恶事审判他们。”

II. 他们祷告求神赦罪，关于这罪，他们承认是带来他们一切灾难的原因。不管人如何不义，神容许他们行他们所行的事，这却是义的。他们祷告，

1. 神不要*记念他们先前的罪孽*（诗 79:8），他们自己先前的罪孽，现在他们长大了，求神不要让他们被他们年轻时的罪孽纠缠；或他们百姓先前的罪孽，他们祖先的罪孽。他们被掳巴比伦的时候，神审判他们先前的罪孽；但神应许不再如此行（耶 31:29-30），所以他们祷告求，“不要记念我们起初的罪，以此反对我们，”一些人把这理解为一直回到拜金牛犊的时候，因为神说过，“到我追讨的日子，我必追讨他们的罪，”出 32:34。如果子孙通过悔改和归正砍断祖先罪的遗留，他们就可以凭信心祷告求神不*记念它们，以此反对他们*。当神赦罪，祂是把罪涂抹，不再记念。

2. 祂要洗净他们最近犯下的罪，因着这罪责，他们的心思和良心已经被玷污了：*搭救我们，赦免我们的罪*，诗 79:9。当搭救脱离苦难是建立在赦罪之上，从赦罪而出时，搭救就是在爱中赐下，是真正的怜悯；所以我们当更恳切求神除去我们的罪，超过求神除去我们的患难，赦罪是我们搭救的根基和甘甜。

III. 他们祷告求神为他们作成拯救，让他们的苦难有美好的结局，并快快促成此事：*愿祢的慈悲快迎着我们*，诗 79:8。除了神的怜悯，祂的慈悲，他们就别无盼望；他们的光景如此可悲，以致他们看自己是神当赐下怜悯的对象，他们的情形如此穷途末路，以致除非神的怜悯确实快快干预，赶在他们败亡之先来到，否则他们就有祸了。这让他们祷告更加恒切：“*主，求祢帮助我们，主，求祢搭救我们*；我们落在苦难之下，帮助我们，使我们可以好好承受；

帮助我们脱离苦难，使我们的灵不致衰败。救我们脱离罪，免得我们沦落。”他们用三件事作为恳求的理据：

1. 他们落入的极大愁苦：“*我们落到极卑微的地步*，极卑微，祢若不帮助，我们就必失丧了。”我们落得越卑微，我们就越需要从天而来的帮助，神的大能越因兴起我们而彰显为大。

2. 他们对祂的依赖：“祢是*拯救我们的神*，只有祢才能帮助。*救恩属于耶和华*，我们盼望帮助从祢而来；因为*主百姓的拯救，是唯独在主里面*。”以神作为拯救他们的神的人，必要发现祂确实如此。

3. 在他们这情形里祂自己尊荣的利益。他们不是以他们自己的功德作为理据恳求；他们不自称拥有任何功德；而是，“*求祢因祢名的荣耀帮助我们*；为祢名的缘故赦免我们。”祷告中最好的鼓励，是唯独出于神的鼓励，以及祂藉此显明自己的事情。在这恳求的理据中暗示了两件事：

(1.)神如果不拯救他们，祂的名和荣耀就要受到极大伤害；因为讥笑他们的那些人亵渎神，仿佛祂是软弱，不能帮助他们，或者退下，不愿帮助他们；所以他们恳求（诗 79:10），“*为何容外邦人说：“他们的神在哪里呢？*祂已经弃绝他们，忘记他们；这是因为他们敬拜一位他们看不见的神的下场。”（*Nil præter nubes et coeli numen adorant. Juv.—除了云天，他们不拜其他神明。*）那称赞他们的话（就是他们事奉一位无处不在的神），现在变成对他们，也是对祂的辱骂，仿佛他们事奉一位哪里都不在的神。他们说，“主啊，求祢显明祢是与我们同在，帮助我们的，以此显明祢无处不在，以致当人问我们，*你们的神在哪里*？我们就能回答说，在我们呼求祂的一切事上，祂与我们相近，通过祂为我们行的事，你们可以看见祂是如此。”

(2.) 如果神真的拯救他们，祂的名和荣耀就要大得高升；祂的怜悯要在拯救如此悲惨无助的人这件事上得荣耀。祂为他们显明祂永久的臂膀，这就要为祂建立自己永远的名；他们的得救要作那极大拯救的预表和影儿，时候满足的时候，弥赛亚君王要作成这极大拯救，荣耀神的名。

IV. 他们祈求神在他们敌人身上为他们报仇，

1. 因他们的仇敌残忍野蛮（诗 79:10）：“愿祢使外邦人知道，祢伸我们流血的冤（这是按照那古老的律例，创 9:6）；让他们感受到降在他们身上的审判，是对他们侵害我们的惩罚；让这成就在我们眼前，藉此*使外邦人知道神是伸冤的神*（诗 94:1），神支持祂百姓的事。”用圣徒的血使自己喝醉的人，*必有血给他们血喝*，因为这是他们所该受的。

2. 因他们骄傲藐视（诗 79:12）：“*主啊！愿祢将羞辱归到他们身上*。他们用言行向百姓的神祂自己和祂的名施加的侮辱，连本带利还给他们。”人只是对我们的羞辱，我们必须把这交给神，听凭祂是否报应他们，我们必须祷告祈求祂赦免他们；但他们用来亵渎神祂自己的羞辱，我们可以凭信心祈求神要七倍归还他们怀中，击打他们的心，使他们降卑，引他们悔改。这祷告是一个预言，与以诺的预言含义一样，就是神要让罪人因着他们说的一切刚愎话证实他们的罪（犹 15），要让他们想起这些话，把永远的惧怕归回到他们自己怀中。

V. 他们祷告神要找一条出路，拯救属祂可怜被囚的人，特别是被定罪的被囚之人，诗 79:11。落入仇敌手中他们弟兄的情形非常悲惨；他们被牢牢囚禁，因为他们不敢让人听见他们在哀叹，就用深深和无声的叹息发泄他们的哀伤。他们的呼吸全是叹息，他们的祷告也是如此。他们像羊

将要被屠宰一样将要死，在自己里面已经领受了死的判决。诗人举出这可悲的光景，

1. 求神怜悯："*愿他们的叹息，达到祢面前*； 愿祢愿意听他们的哀叹。"

2. 求神发出能力："*愿祢按祢的大能力，受造之人无人能与之相争的能力，存留那些将要死的人*，脱离他们的将死。"人的尽头是神为祂百姓显现的机会。见林后1:8-10。

*最后，*他们答应用赞美回应祷告蒙应允（诗 79:13）：*我们要称谢祢，直到永远。*请观察，

1. 他们何等以他们与神的关系让自己欢喜。"虽然我们遭受压迫，被降为卑，我们却是祢草场的羊，因这一切没有被祢否认抛弃：*我们是祢的，请救我们*。"

2. 他们怎样向自己保证，有机会就要为着他们得救赞美神，这是他们*这样*所愿，欢迎的，因为这要给他们感恩的内容，调整他们的心，准备做这极美的工作，属天的工作。

3. 他们怎样向自己许诺，不仅要现在赞美神，还要*述说赞美祂的话，直到万代* ，就是，尽一切所能延续对神眷顾他们的记念，直到永远，让他们的后代继续赞美的工作。

4. 他们怎样以此向神求情："主，为我们显现，反对我们的仇敌；因为他们如果占上风，他们就要*羞辱祢*（诗 79:12）；但如果我们得救，我们就要赞美祢。主，我们是祢的百姓，是*祢为自己所造的，好述说祢的美德*；如果我们被剪除，赞美称颂要从哪里来呢？"请注意，生命完全委身赞美神的人，必然被神接纳在祂的保护之下。

诗 篇 第 80 篇

这篇诗篇与前一篇大意相同。一些人认为这是在十个支派遭废弃被掳时所写，正如前面那篇是在两个支派遭废弃被掳时所写一样。但神的以色列愁苦甚多，许多也许并没有记载在圣经历史上，其中一些可能就是促成写作这篇诗篇的原因，它在雅各受难的日子被人传唱，这是应当的，如果我们在歌唱这篇诗篇时，表现出教会的真爱，对它利益真心的关注，坚信神要施行大能帮助它脱离最大的困苦，我们就是口唱心合地赞美主了。诗人在此，

I.为神与他们同在，眷顾他们的记号恳求。1-3 节。

II. 他哀叹他们现入其下的责备，4-7 节。

III.他把教会比作曾经兴旺，但现在遭摧毁的葡萄树和葡萄园，举例说明教会目前的荒凉，8-16 节。

IV. 他以祷告求神为他们预备怜悯，预备他们接受怜悯作为结束，17-19 节。这和许多之前和之后的诗篇一样，事关神的以色列公众的利益，这利益应当比我们自己任何世上的利益更贴近我们的心。

诗 80:1-7
亚萨的诗。
1 领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊！求祢留心听；坐在二基路伯上的啊！求祢发出光来。2 在以法莲、便雅悯、玛拿西前面施展祢的大能，来救我们。3 神啊！求祢使我们回转（或作"复兴"），使祢的脸发光，我们便要得救。4 耶和华万军之神啊！祢向祢百姓的祷告发怒，要到几时呢？5 祢以眼泪当食物给他们吃，又多量出眼泪给他们喝。6 祢使邻邦因我们纷争，我们的仇敌彼此戏笑。7 万军之神啊！求祢使我们回转，使祢的脸发光，我们便要得救。

诗人在此以教会的名义，以祷告来求神，事关以色列目前受苦的光景。

I. 他恳求神眷顾他们（诗 80:1-2）；这是圣所荒废时最重要的事，当首先寻求的事。请观察，

1. 他向神说话时，怎样把祂看作是以色列的牧者，他曾把以色列称作*祂草场的羊*（诗 79:13），以色列在祂引导看顾下，就像羊在牧羊人看顾引领之下一样。基督是那位伟大良善的牧者，我们可以凭信心，把赐给祂的羊交在祂的看管之下。祂*领约瑟如领羊群*，去到最好的草地，脱离危险的道路；如果约瑟不像羊跟从牧者那样顺服跟从祂，那是他自己的错。祂*坐在二基路伯上*，在那里预备接受恳求，发布指示。施恩座是在基路伯之间；祷告时仰望神，看到祂是坐在施恩座上，这使人大得安慰，对我们而言，就是承认那伟大的挽回祭，因为施恩座是挽回性的。

2. 他盼望、渴慕从神得到什么，就是祂要垂听他们悲惨的呼声，他们祷告的呼求，祂要既为祂自己的荣耀，也为眷顾恩待祂百姓而发出光来，祂要显明祂自己，向他们微笑，祂要*施展祂的大能*，祂要激发和施行这大能。这大能似乎沉睡："主，把它唤醒。"祂的事遇到极大反对，仇敌威胁要把它胜过："主，更大大发出祢的力量，来救我们；作祢百姓大能和随时的帮助；主，*在以法莲、便雅悯、玛拿西前面*如此行，"就是说，"在以色列所有支派眼前；让他们看见，心满意足。"也许举出这三个支派，因为它们是以色列在旷野中行军，排成阵营列队紧跟在帐幕之后的支派；这样，在他们前面神力量的约柜起来，驱散他们的敌人。

II. 他哀叹神对他们的不悦。神发怒，他比任何事更惧怕此事，诗 80:4。

1. 这是极大的愤怒。他惧怕神*向祂百姓的祷告发怒*，不仅虽然他们祷告，希望用祷告使祂的忿怒回转离开他们，祂仍发怒，还惧怕祂对他们的祷告发怒，虽然他们是属于祂自己祷告的民。神对祂百姓的罪和祂敌人的祷告发怒，这不奇怪；但对祂百姓的祷告发怒，这就是真奇怪了。祂不仅延迟回答他们（祂在爱中常这样行），还对他们不悦。如果祂真对祂百姓的祷告发怒，我们可以肯定这是因为他们求得不对的缘故，雅 4:3。他们祷告，但他们不是用祷告与神摔跤；他们的目的不正确，或者他们里面隐藏着某些秘密的罪，沉溺在当中；他们不举起他们圣洁的手，或者是在忿怒和怀疑之中举手。但也许这只是他们自己的惧怕；祂看似对他们的祷告发怒，但其实并非如此；因为祂要这样试炼他们在祷告中的忍耐和坚忍，正如基督试验那位迦南妇人，说，"*不好拿儿女的饼丢给狗吃*。"

2. 这是持续很长时间的发怒："*祢发怒，要到几时呢*？我们仍继续祷告，但仍在祢皱眉不悦之下。"他们长久落在其下，神不悦的记号，就是他们的忧愁和羞辱。

(1.) 他们的忧愁（诗 80:5）："*祢以眼泪当食物给他们吃*，他们天天流泪吃饭，这是他们*将饼蘸在里面*的那醋，诗 42:3。神把眼泪给他们喝，不是时不时给他们尝一尝那苦杯，而是多多量给他们。请注意，有许多人在忧愁中度日，却不能在喜乐中度永恒。

(2.) 他们的羞辱，诗 80:6。神通过对他们皱眉不悦，使邻邦因他们纷争；每一邻邦都击打他们，最大大攻击他们，他们在他们的邻邦面前变成如此卑贱束手无策的猎物，以致邻邦一切的纷争，都是在争谁要剥夺抢掠他们。他们的敌人看见他们落入的恐惧，他们沦落其中的困境，他们遇上的羞愧，就彼此戏笑。当神对祂百姓不悦，我们必然要料到他们流泪，他们的敌人得胜。

III. 他为使人归正的恩典切切恳求，好使他们可以被神接纳，可以得救：*神啊！求祢使我们回转*，诗 80:3。*万军之神啊！*

求祢使我们回转（诗 80:7），然后*使祢的脸发光，我们便要得救*。这是这首诗歌的重点，因为我们又一次看到它，诗 80:19。他们自己意识到，他们已经偏离神和他们的本分，已经走偏进入犯罪的道路，是这一点惹动神的怒气，使祂遮脸不看他们，把他们交在仇敌手中；所以他们渴望在正确的一方开始他们的工作："主，使我们回转，在悔改归正的道中归向祢，然后无疑祢在施恩和拯救的道中回转归向我们。"请观察，

1. 除了出于神的眷顾，就别无拯救："*使祢的脸发光*，让我们得着祢的慈爱和祢面容的光照，然后我们就必得救。"

2. 除非我们向神归正，否则就得不到神的眷顾。我们必须离开世界和肉体，再次归向神，然后祂就要使祂的脸向我们发光。

3. 除了依靠神自己的恩典，人就不能向神归正；我们必须使我们所行的归向神（何 5:4），然后切切恳求祂的恩典，*求祢使我回转，我便回转*。以那恩惠的应许（箴 1:23）作为恳求的根据，"*你们当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们*。"这里的祷告是求国民的归正；我们必须用这方法求神向国民施恩，让过错可以更正，然后我们的愁苦可以很快得纠正。国民的圣洁要确保国民的蒙福。

诗 80:8-19

8 祢从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。9 祢在这树跟前预备了［地方］，它就深深扎根，爬满了地。10 它的影子遮满了山，枝子好象佳美的香柏树。11 它发出枝子，长到大海；发出蔓子，延到大河。12 祢为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？13 林中出来的野猪，把它糟踏；野地的走兽，拿它当食物。14 万军之神啊！求祢回转，从天上垂看，眷顾这葡萄树，15 保护祢右手所栽的和祢为自己所坚固的枝子。16 这树已经被火焚烧，被刀砍伐，他们因祢脸上的怒容就灭亡了。17 愿祢的手扶持祢右边的人，就是祢为自己所坚固的人子。18 这样，我们便不退后离开祢。求祢救活我们，我们就要求告祢的名。19 耶和华万军之神啊！求祢使我们回转，使祢的脸发光，我们便要得救。

诗人在此献上为神的以色列作的恳求，在施恩座前切切求，求神为他们赐下怜悯与恩惠。教会在此被描写为是一棵葡萄树（诗 80:8,14），一座葡萄园，诗 80:15。这棵葡萄树的根是基督，罗 11:18，枝子是信徒，约 15:5。教会就像一棵葡萄树，软弱需要帮助，不好看，外面看来没有希望，但伸展、多结果子，它的果子至为美好。教会是一棵美好高贵的葡萄树；我们有理由承认神的良善，祂在这世界的旷野栽种这样的一棵葡萄树，保守它直到今日。在此请观察，

I. 旧约教会这棵葡萄树在一开始是怎样种下的。神强力把它*从埃及挪出*，从迦南*赶出外邦人*，为它预备地方，七国为那一国让位。*祢在它面前清扫*（一些人这样解读诗 80:9），做清除的工作；神用毁灭的扫帚把各国扫在一边。神为它预备地方后，栽种它，在教会和国家中建立美好的管治，以此让它深深扎根，这根如此坚固，虽然他们的邻舍常常对它有所企图，却不能胜过它，将它拔出。

II. 它如此伸展兴旺。

1. 迦南地本身住满了人。一开始他们没有这样多的人，不能将它住满，出 23:29。但是在所罗门的时候，*犹大人和以色列人如同海边的沙那样多*；这地充满他们，然而这是如此多结果子的土地，不会人口过多，诗 80:10。迦南的山被他们的影子遮满，他们的枝条虽然发出，伸展极远，就像葡萄树的枝条，却不像它们那样软弱，而是

像佳美香柏树的枝条一样强壮。以色列不仅人口众多，它的人口还是大能勇敢的人。

2. 他们把征服统治扩展到邻国（诗 80:11）：*它发出枝子，长到大海*，西边的大海；*发出蔓子，延到大河*，东南边埃及的大河，北面大马色的河，或其实是东面的幼发拉底河，创 15:18。圣经用一棵兴旺的树来描写尼布甲尼撒的大，但 4：20-21。但值得注意的，这里对这棵葡萄树的称赞，是放在它的*影子*，它的*枝子*，它的*蔓子*上的，但对它的果子却一言未发，因为*以色列是虚妄的葡萄树*，何 10:1（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。神来找葡萄，看啊，只有野葡萄，赛 5:2。如果一棵葡萄树不结果子，就没有树是像它一样无用、没有价值，结 15:2,6。

III. 它怎样被荒废被毁坏："主，祢已经为这棵葡萄树行了大事，为什么要把它全部再次推翻？如果它不是神栽种的，看见它被连根拔起，这就不奇怪；但神会丢开放弃祂亲自赋予生命的吗？"诗 80:12。*祢为何拆毁这树的篱笆*？神这样改变对待他们的方式，是很有道理的。这高贵的葡萄树已经成了*外邦葡萄树的坏枝子*（耶 2:21），羞辱它伟大的主人，那么祂撤去篱笆（赛 5:5），这就不奇怪了；然而诗人使用神从前对这棵葡萄树的眷顾，作为向神祷告的理据加以强调，使用它鼓励信心，相信尽管发生了这一切，神却不会将他们全然弃绝。请观察，

1. 外邦各国对以色列的恶毒和敌意。神一*拆毁这树的篱笆*，让他们暴露在外，敌军就马上闯进来攻击他们，敌军已经在等机会要摧毁他们。过路的人摘取他们像摘果子；*林中出来的野猪*和*野地的走兽*准备破坏它，诗 80:13。但是，

2. 也请看这些凶残的敌人落在怎样的约束之下；因为若非神已经*拆毁这树的篱笆*，他们就连这棵葡萄树的一片叶子也不能摘取。只要神继续*四面圈上篱笆围护他*（伯 1:10），魔鬼就不能伤害约伯。请看，任何人保守自己在神的眷顾之中，这是何等事关重大，这样他们就无需惧怕任何田里的野兽，伯 5:23。如果我们触动神的怒气，让祂退下，*荫庇我们的已经离开我们*，那么我们就有祸了。这里描写以色列可悲的光景（诗 80:16）：*这树已经被火焚烧，被刀砍伐*；百姓被当作荆棘和蒺藜对待，近于咒诅，结局就是焚烧，不再像被神保护珍惜的葡萄树。他们不是因着野兽和野猪的怒气，而是*因祢脸上的怒容*灭亡；这是他们害怕，把他们一切灾难归结于的原因 。我们是好是坏，这是按照我们是在神的微笑还是皱眉不悦之下。

IV. 因此他们对神有什么样的请求。

1. 求神帮助这棵葡萄树（诗 80:14-15），求祂施恩看顾它的事，按祂看为合适的为它行事："*万军之神啊！求祢回转*，因为祢已经似乎离开我们。*从天上垂看*，从祢已经退回到其中的天上垂看 — 从天上，那看得远的地方，祢看见人对我们所行一切伤害的地方 — 能力的地方，在其中你能赐下有效帮助的地方 — 从天上，祢已经预备好我们前往申诉的审判宝座的地方，你为那些真以色列人预备了一个更美的国的地方，从那里垂看，求祢施恩垂看，然后施恩眷顾这棵葡萄树。求祢同情考虑我们可悲的境况，我们把自己交给祢，求赐下祢怜悯特别的果子。只求祢垂看葡萄园，或其实是葡萄树的根，那*祢右手所栽的*，因此我们盼望祢右手要保护的，和*祢为自己所坚固的枝子*，好诉说祢美德的枝子（赛 43：21），让它所结的果子可以使祢得荣耀。主，它是由祢自己，为祢自己造作的，所以它可以带着谦卑的信心把自己交给祢自己，交在祢亲自的看顾下。"*至于神，祂的作为完全。* 这里的*枝子*，在希伯来文中是那*儿子* (*Ben*)，按祢

的旨意，为自己所坚固的。那枝子要出于以色列的树干（*我仆人的苗裔*，亚 3:8），所以在祂来到之前，总体上以色列，具体是大卫家，一定要蒙保守，得扶持，得保守生命。*祂是真葡萄树*，约 15:1；赛 11:1。*不要毁坏，因为福在其中*，赛 65:8。

2. 求祂帮助栽种葡萄树的人（诗 80:17-18）：“*愿祢的手扶持祢右边的人*，”现在要在他们前面进出的大卫家的那位君王（不管他是谁）；“求祢的手扶持他，不仅保护遮盖他，还承认他，加他力量，赐他成功。”我们看到这句话，拉 7:28，*因耶和华我神的手帮助我，我就得以坚强*。他们的君王被称作是*神右边的人*，因为他是他们国家的代表，这国是神所亲爱的，是祂的便雅悯，那*右手之子*，是总管他们事务的，是神右手使用的工具，大大向他们行善，保卫他们脱离他们自己，脱离他们的仇敌，引导他们走在正路上，他是在祂之下祂手下的牧者，祂是以色列的大牧者。有权力的君王，必须记住他们是*人子，亚当之子*（人子其实是这个意思），如果他们坚强，是神使他们坚强，祂已经为祂自己使他们坚强，因为他们是祂的执事，在人当中服务祂国度的利益，如果他们真诚如此行，*祂的手必扶持他们*；我们应当凭信心祷告，求神让事情如此，加上这承诺，就是如果神紧随治理我们的人，我们也要紧随祂：*这样，我们便不退后离开祢*；我们绝不离弃一件我们看到是神支持、鼓励的事。让神作带领我们的，我们要跟从祂。也加上这祈求，“*求祢救活我们*，把生命加在我们里面，复兴我们垂死的关注，振奋我们消沉的精神，然后*我们就要求告祢的名*。我们发现这样行不是枉然的，要继续在所有光景中如此行。”除非神救活我们，否则我们就不能正确求告祂的名；是祂把生命注入我们灵魂里面，把生气注入我们的祷告当中。但许多犹太人和基督教的解经家，把这应用在大卫的子孙弥赛亚，教会的保护者和救主，看守葡萄园的那一位身上。

(1.) 祂是神右手的人，向祂，神已经*用祂的右手起誓*（迦勒底抄本如此作），神已经把祂升高到祂右手边，祂确实是神的右手，耶和华的臂膀，因为所有权柄都赐给祂了。

(2.) 祂是神*为自己所坚固*的人子，为在人的当中荣耀祂的名，推进祂国度的利益。

(3.) 在祂所做的一切事上，神的手扶持祂，为祂作证，扶持祂向前，保护祂，赋予祂活力，让*耶和华所喜悦的事，必在祂手中亨通*。

(4.) 信徒的稳固和坚忍完全依赖于在耶稣基督里神为我们积蓄的恩典和力量，诗 68:28。在祂里面我们找到我们的力量，靠这力量我们能坚忍到底。愿祢的手扶持祂，让我们的帮助都落实在大能的祂身上；让祂成为有能力拯救到底，这要作我们的保障；*这样，我们便不退后离开祢*。

*最后，*这篇诗篇以之前两度提出的同一恳求结束，这却不是虚妄重复的话（诗 80:19）：*求祢使我们回转*。出现对神的称呼，诗 80:3，*神啊*！诗 80:7，*万军之神啊*！诗篇 80:19，*耶和华万军之神啊*！我们到神这里来求祂的恩典、祂对我们的善意和祂在我们身上动善工时，我们当恳切求，不断恒切求，至为恳切地求。

诗 篇 第 81 篇

诗人认为，这篇诗篇不是因神护理作为引发的任何具体事件而写，而是为了某一具体律例典章规定的严肃会而写，不是一般的月朔，就是七月初一日的吹角节，利 23:24；民 29:1。 大卫被圣灵感动，把颂唱诗篇引入圣殿服事时，这篇诗篇是为

那日所唱，为要激发、帮助对圣殿侍奉的正确委身。所有诗篇都是有益的，但如果有一篇诗篇比其它更适合那日子、对那日子的遵守，我们就应当选择那一篇诗篇。我们信仰聚会的两大目的，也是我们参加时应着眼关注的，在这篇诗篇中得到回应，就是荣耀神，从神领受教训，“瞻仰耶和华的荣美，在祂的殿里求问；”相应地，靠着这篇诗篇，我们在严肃聚集的日子得帮助，

I. 为神作祂百姓的神（1-3 节），为他们成就的事（4-7 节）赞美祂。

II. 为着我们对神的义务（8-10 节），悖逆远离祂的危险（11-12 节），我们若只要紧紧跟从祂，就要蒙福（13-16 节），彼此教导和警戒。这篇诗篇虽然主要是讲到古时的以色列，却是为供我们学习所写，所以当带着应用歌唱。

诗 81:1-7

亚萨的诗，交与伶长，用迦特乐器。

1 你们当向神我们的力量大声欢呼，向雅各的神发声欢乐，2 唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。3 当在月朔并月望，我们过节的日期吹角。4 因这是为以色列定的律例，是雅各神的典章。5 祂去攻击埃及地的时候，在约瑟中间立此为证。我［在那里］听见我所不明白的言语。6［神说］：“我使你的肩得脱重担，你的手放下筐子。7 你在急难中呼求，我就搭救你；我在雷的隐密处应允你，在米利巴水那里试验你。”细拉

神的百姓在*严肃日，耶和华的节期*聚集时，必须被告知，他们有事要做，因为我们上教会，不是为了睡觉或闲懒；不是的，有每日的本分要求的，有当日的工作要做，是要在它的日子做的。在此，

I. 敬拜神的人受激励去做工，通过歌唱这篇诗篇，得到教导，要激发起自己，彼此激发来做这工，诗 81:1-3。我们的任务，就是把神的名当得的荣耀归给祂，在我们所有的信仰聚集中，必须以此作我们要做的事。

1. 这样做的时候，我们必须看神是*我们的力量，是雅各的神*，诗 81:1。祂是作为一民的以色列的力量；因为祂是与他们立约的神，要大能保护、支持和拯救他们，要与他们一道争战，使他们争战勇敢得胜。祂是每一个以色列人的力量；靠着祂的恩典，我们得到能力尽一切服事，经过一切受苦、冲突并得胜；我们必须向作我们力量的祂祷告，我们必须向祂，雅各所有与神摔跤子孙的神，我们与祂有灵里相交的神歌唱赞美。

2. 我们必须用圣洁喜乐和得胜的各样表达来这样做。那时是通过乐器这样行，*手鼓，美琴与瑟*；*吹角*，有人认为这是记念西乃山上的吹角声，那声是越来越响亮。这是那时的做法，现在当通过颂唱诗篇，*大声欢呼，发声欢乐*来这样行。美琴的欢乐声，号角的庄严声，向我们表明当用欢喜喜乐，并当用敬畏和敬虔的畏惧来敬拜神。大声欢呼和发声欢乐，表明我们赞美神的时候必须热心充满感情，我们必须像不以承认我们倚靠祂，欠下祂恩惠为耻的人一样，用衷心的美好愿望表现出对祂的赞美，我们应当与许多人一起来做这工作；人越多越好，这就更像天堂。

3. 必须按指定的时间这样做。赞美神，什么时间都不会有错（*我一天七次赞美祢*；还有，*我半夜必起来称谢祢*）；但一些时候是指定的时候，不是为了神与我们相遇（祂总是预备好与我们相遇），而是为了彼此相遇，使我们能一起赞美神。严肃的节期必须是赞美的日子，我们领受神丰盛的恩赐，以此欢喜，然后向祂歌颂赞美，这是理所当然的。

II. 他们在此得到指引做他们的工作。

1. 他们必须看神所设立的，以此遵守。在一切的信仰敬拜中，我们必须着眼于命

令（诗 81:4）：*这是为以色列定的律例*，在他们当中维护信仰的面貌；这是*雅各神的典章*，是雅各所有子孙都必须遵守，必须服从的。请注意，赞美神不仅是一件好事，我们这样行就好了，它还是我们不可推卸的本分，是我们必须要做的事；我们若忽略对神的赞美，就要风险自负了；在一切的信仰操练中，我们必须着眼神所设立的，以此作为我们的根据和法则："我这样做，因为神已经这样命令；所以我盼望祂要悦纳我；"这样就是凭信心行了。

2. 他们必须回头去看神护理之工的作为，以此作为记念。这严肃的服事是*立此为证*（诗 81:5），长存的传统证据，验证事实。这是对以色列作的见证，让他们可以知道并记念神为他们列祖已经成就的事，如果他们对此无知，遗忘，就是反对他们的见证。

(1.) 诗人以百姓的名义，让自己记念神为以色列做的总体工作，这工作是通过这和其它的严肃会加以记念的，诗 81:5。当神出去击打埃及地，使之荒废，好强迫法老让以色列走的时候，那时祂颁布一条律例，设立守严肃的节期，让以色列在他们的世代中永远遵守，作为对此的记念，特别是逾越节，*过节*可能就是指逾越节（诗 81:3）；那就是在神出去，在埃及全地击杀头生的，越过以色列家的时候设立的，出 12:23-24。藉此这件奇妙的工作得到永远记念，让历世历代可以在它里面留心观看神的良善与严厉。诗人为祂的百姓说话，留意到他们在埃及受奴役这苛刻的光景，在那里他们听见他们所不明白的言语；在那里他们是在一片陌生的土地上作客旅。埃及人和希伯来人彼此不明白对方的言语，约瑟是通过翻译对他的弟兄说话（创 42:23），经上说对雅各家而言，埃及人是*说异言之民*，诗 114:1。留心让我们得救脱离其中的那苦显得更令人痛苦的每一件事，这就能得拯救显得更恩惠更荣耀。

(2.) 诗人以神的名义，提醒百姓他们得救的一些具体事情。在此他改换人称，诗 81:6。神通过他说话，说道，"*我使你的肩得脱重担*。"让他在节期记住这一点，就是，

[1.] 神已经带领他们出了为奴之家，已经让他们的肩得脱压迫的重担，在这重担之下他们快要被压垮，*使他们的手放下筐子*，或篮子，他们用来背土或砖的筐子或篮子。得救脱离奴役，这是让人深有体会的怜悯，是人应当永远记念的。但这并非全部。

[2.] 神已经在红海拯救他们；那时他们在苦难中呼求，祂就拯救他们，挫败他们敌人反对他们的企图，出 14:10。那时祂用实在的回答，*在雷的隐密处*应允他们；就是说，从火柱之间，神从中向埃及人的大军观看，使之混乱，出 14:24-25。或这可以是指在西乃山颁布律法说的，西乃山是隐密处，因为观看它的就要死（出 19:21），那时神在雷鸣中说话。即使西乃山的恐惧也是对以色列的眷顾，申 4:33。

[3.] 神忍耐他们在旷野中的为人："*我在米利巴水那里试验你*；你在那里显出你的脾气，你是何等不信发怨言的民，我却继续向你施恩。" *细拉 —留意这点*；把神的良善和人的卑劣作比较，它们就互相映衬。如果他们在严肃的节期如此记念他们得救出埃及的事，我们就更应该在基督徒的安息日，记念耶稣基督为我们成就的更荣耀救赎，救我们脱离比埃及更糟的奴役，以及虽然我们多次惹动祂的怒气，祂却已经对我们作出的许多满有恩惠的应允。

诗 81:8-16

8"我的民哪！你当听，我要劝戒你。以色列啊！甚愿你肯听从我。9 在你当中不可有别的神，外邦的神你也不可下拜。10 我是耶和华你的神，曾把你从埃及地领上来；你要大大张口，我就给你充满。11 无奈我

的民不听我的声音，以色列全不理我。12 我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。13 甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道；14 我便速速治服他们的仇敌，反手攻击他们的敌人。15 恨耶和华的人必来投降，但祂的百姓必永久长存。16 祂也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。”

神通过诗人，在此对以色列说话，在当中对我们，世界的末了要临到我们身上的这些人说话。

I. 祂要求他们努力认真留心祂要说的话（诗 81:8）：“*我的民哪！你当听*。如果我的民不听，还有谁会听呢？我已经垂听、应允了你，现在你不愿听我吗？带着最大的严肃和最无可置疑的确定来听要说的话，因为这是*我要劝戒你*的话。不要只是听，还要*听从我*，就是听我的劝告，接受我的管治。”没有什么是比这要求更理所当然，然而神在这句话上加上*甚愿*这说法：“*甚愿你肯听从我*。你这样做是符合你的利益，然而你是否愿意，这却成为疑问；因为你的颈项是铁的。”

II. 祂提醒他们，他们以祂作他们的耶和华，是他们的神和救赎主的义务（诗 81:10）：*我是耶和华你的神，曾把你从埃及地领上来*；这是十诫的前言，是遵守十诫的强有力原因，表明我们有本分一定要遵守，这是我们的利益，当出于感恩如此行，我们若是不顺服，就是破坏这一切的义务。

III. 祂对他们概括，作为耶和华他们的神，祂在他们出埃及时赐给他们的诫命和应许。

1. 重大的命令，就是他们在祂面前不可有别神（诗 81:9）：*你当中不可有别的神*，除了你自己的神，不可有别的神。很有理由把这些神称作别神，奇怪的神，因为有真正永生神作他们的神的百姓，竟然追求任何别的神，这真是非常奇怪。神在这件事上是忌邪的，因祂不容人把祂的荣耀归给别的神；所以在这件事上他们必须谨慎，出 23:13。

2. 重大的应许，就是神作为全然充分的神，在他们向祂呼求的一切事上，要亲自与他们相近（申 4:7），如果他们紧紧跟随祂，以祂作他们大能的保护者和统治者，他们就总要发现，祂是赐他们丰富的恩主：“*你要大大张口，我就给你充满*，就像幼雏大大张口呼求，它们的父母就给它们充满一样。”在此请看，

(1.) 我们的本分是什么 — 提升我们对神的盼望，扩展我们对祂的渴慕。我们不可能对受造物期望过低，对造物主期望过大。祂对我们不是狭窄的，那么我们为什么自己的心肠对祂狭窄呢？

(2.) 神的应许是什么。我要用美物充满你的口，诗 103:5。神有足够的，可*充满我们的府库*（箴 8:21），*疲乏的人，神使他饱饫*（耶 31:25），供应我们一切的缺乏，满足我们一切的愿望，使我们完全有福。感官之乐要令人因过度不适厌恶，绝不能使人满足（赛 55:2）；从神而来的欢乐要使人满足，绝不令人因过度不适厌恶。如果我们凭信心求，就可以从神得到足够的。*你们祈求，就给你们*。祂*厚赐与众人、也不斥责人*。神向以色列祂的民保证，如果祂不像对待他们列祖一样为他们行大事美事，这只是他们自己的错。只要他们不断紧跟神，神就不会想有什么太好、太多，是不能赐给他们的。祂*早就加倍地赐给他们*，撒下 12:8。

IV. 祂责备他们大大藐视作为向他们颁布律法的神，赐恩典眷顾他们的恩主，祂具有的权柄，诗 81:11。祂已经为他们行了极多的事，并且计划要行更多；但这一

切都是枉然：“*无奈我的民不听我的声音*，而是对我说的一切充耳不闻。”祂抱怨两件事：

1. 他们悖逆祂的命令。他们确实听到了祂的声音，任何民都没有像他们那样听到神的声音；但他们不愿听这声音，不愿受它管治，不愿受律法，或律法所讲道理的管治。

2. 他们不喜欢祂与他们约的关系：*以色列全不理我。他们不认同我的话*（迦勒底抄本如此作）；神愿意作他们的神，但他们不愿意作祂的民；他们不喜欢祂的要求。“我要招聚他们，但他们不愿。”他们不理祂，为什么？不是因为他们不可以，他们得到美好的邀请，进入与神的约。不是因为他们不能，因为这道离他们不愿，就在他们口中，在他们心里。这完全是因为他们不愿。神称他们是祂的民，因为他们是由祂买赎的，当归向祂，有千样的联系要归向祂，然而连他们也不听，不顺从。“以色列，我朋友雅各的后裔，藐视我，*不愿理我*。”请注意，这邪恶世界一切的恶，都归因于邪恶意志的恶。人不敬虔的原因，是因为他们不愿敬虔。

V. 祂以此证明自己在灵里审判他们实属合理（诗 81:12）：*我便任凭他们心里刚硬*，这与任何邻近的民相比，是更危险的敌人，更害人的逼迫者。神从他们收回祂的灵，除去约束人的恩典的笼头，任凭他们自己，祂如此行，这是公义；他们要按自己的意思行，所以神让他们按自己的意思行。*以法莲亲近偶像，任凭他吧！*神放弃那些沉溺于自己刚硬的人，任凭他们心里刚硬，任凭他们被这心牵引，这是公义；祂的灵为何要常住在他们里面，与他们相争呢？祂的恩典是祂自己的，祂不欠任何人的债；然而正如祂从不把祂的恩典赐给任何能说自己配得这恩典的人，同样除非人首先放弃这恩典，否则祂就决不把恩典从人身上夺去：*他们全不理我，我便任凭他们*；让他们走自己的路。请看接着发生什么：*他们随自己的计谋而行*，在他们的敬拜和行事为人中，都按他们心里的道路，他们眼所见的行。“我任凭让他们做他们要做的事，然后他们做尽一切坏事；”他们随自己的计谋而行，不按神的旨意和祂的主张。所以神并不是他们罪的源头；祂任凭他们按自己心中的私欲，自己头脑中的计谋行；如果他们行得不好，责怪必然要落在他们自己心上，血必要归在他们自己头上。

VI. 祂希望他们为自己行得好就好了，以此见证祂对他们的善意。祂看见祂任凭他们自己心里刚硬时，他们的情形何等可悲，他们的灭亡何等确定；这比被交给撒但更糟，神把人交给撒旦，可能是为了他们可以得归正（提前 1:20），可以得救（林前 5:5）；但神任凭他们自己心里刚硬，他们就是被封闭在定罪之下了。*污秽的，叫他仍旧污秽*。有什么致命的悬崖，是这不会驱使人匆匆前往的！神在此用怜悯看待他们，表明祂是带着不情愿，如此放弃他们，任凭他们愚昧和落入可怕结局。*“以法莲哪！我怎能舍弃你？”*何 11:8-9。同样在此，*甚愿我的民肯听从我*！见赛 48:18。基督就是这样哀叹耶路撒冷的顽梗。*巴不得你知道*，路 19:42。这里的说法非常感人（诗 81:13-16），为要表明神是何等不愿一人沉沦，而是愿意人人都悔改（祂不喜悦有罪的人或民灭亡），还有罪人本可按如此容易的条件得福，若不悔改，就是何等与自己为敌，他们的悲惨就何等大得多。在此请观察，

1. 神为祂的百姓预备，他们若顺服，祂本要为他们成就的浩大怜悯。

(1.) 祂本会让他们得胜仇敌，本会速速完成对敌人的消灭。他们本来不仅要守住阵地，还要在对抗留下的迦南人，以及

侵犯搅扰他们的邻国时得胜（诗 81:14）：*我便治服他们的仇敌*；在治服我们仇敌这件事上，我们只应该依靠神。这本也不会让他们打持久战，花费巨大，令人疲惫：祂本会*速速*成就此事，因祂本会*反手攻击他们的敌人*，敌人就不能在他们面前站立。这表明祂本会何等轻而易举、没有任何困难就成就此事。祂一反手，不，祂*以嘴里的气杀戮恶人*，赛 11:4。祂只要一反手，*恨耶和华的人必来投降*（诗 81:15）；虽然他们不是被带来爱祂，却要变得惧怕祂，承认祂太强大，是他们不能应对的，与祂相争，这是枉然。因着叛乱与以色列为敌的人投降，虽然这不过是被迫和装出来的，神就得到尊荣，祂的以色列也是如此。

(2.) 祂本会坚固和延续他们的后代，把他们建立在确定持久的根基上。虽然他们的仇敌尝试一切反对他们，*但祂的百姓必永久长存*，他们得着神已经赐给他们的美地，绝不会受干扰，更不用说被赶走，失去对这地的拥有。

(3.) 祂本会大大赐他们一切美物（诗 81:16）：*祂也必拿上好的麦子给他们吃*，最好的麦子，最优等的麦子。麦子是迦南的主要出产，大量出口，结 27:17。祂本来不仅为他们供应最好的粮食，还要*拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足*。除了丰饶土地宝贵的出产，他们所有土地都没有一点荒芜的地方，连磐石的裂口都要支持蜂房，在当中他们要找到大量的蜜。见申 32:13-14。一句话，神要使他们在各方面安舒幸福。

2. 作为这一切怜悯的条件，神要求他们尽的本分。祂要求的，不过就是他们要*听从祂*，像学生听从老师，领受祂的训诲 — 像仆人顺服主人，领受祂的命令；要他们*肯行祂的道*，正确令人愉悦的主的道，要他们遵守祂设立的典章，专注祂护理之工的提醒。这当中没有任何不合理的要求。

3. 请留意这里是怎样把神扣下怜悯的原因归于他们疏于本分：如果他们*肯听从我，我便速速治服他们的仇敌*。国民的罪或悖逆，是极大和唯一拖延拦阻国民得救的障碍。*我想医治以色列的时候*，使他们当中一切事情归为正确的时候，那时*以法莲的罪孽就显露出来*，就这样拦阻医治，何 7:1。我们容易说，“如果我们使用这种方法，使用这种工具，本来就可以速速治服我们的敌人了，”但我们错了；如果我们听从了神，尽了我们的本分，事情本就可以成就，是罪让我们苦难长久，得救来得缓慢。这是神祂自己抱怨，希望要是不一样就好了的情况。请注意，*所以*神要我们尽向祂当尽的本分，使我们有资格领受从祂而来的眷顾。祂喜悦我们服事祂，不是因为祂因此就得更大好处，而是因为我们就会如此。

诗 篇 第 82 篇

这篇诗篇是为王宫和法庭而写，不仅是为以色列，还是为其它国民而写；然而很有可能它首要是供以色列的官长，犹太人的大公会，以及他们在权位上的其他长老使用，也许这是按照大卫的指示。这篇诗篇要使君王有智慧，“管教世上的审判官”（如诗 2:10），像撒下 23:3 一样，告诉他们，他们的本分是什么，像诗 58:1 一样告诉他们，他们有什么过失。我们在此看到，

I. 官长职分的尊严，这职分对神的依赖，1 节。

II. 官长的本分，3-4 节。

III.坏官长的堕落，他们行的伤害，2,5 节。

IV. 对他们灭亡的宣判，6-7 节。

V. 所有义人的渴望和祷告，盼望神的国度越来越得建立，8 节。虽然官长可以至为紧密地把这篇诗篇应用在他们自己身

上，我们每一个人却可以在归荣耀给神时，带着悟性歌唱这篇诗篇，歌唱它的时候，好像我们是在主持一切公众事务，为保护受伤的无辜之人做供应，预备惩罚最大的不义，相信神目前统治，盼望祂将来审判，以此安慰自己。

诗 82:1-5

亚萨的诗。

1 神站在有权力者的会中，在诸神中行审判。2 说：“你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？（细拉）3 你们当为贫寒的人和孤儿伸冤，当为困苦和穷乏的人施行公义。4 当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。5 你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去；地的根基都摇动了。”

我们在此看到，

I. 对神在所有会中和法庭上拥有至高支配和能力的宣告和阐述，表明这是君王和臣民都必须相信的伟大真理（诗 82:1）：作为至大的指导，*神站在有权力者的会中*，祂是那一位大能者，*in coetu fortis — 在王的会中*，是至高的官长，祂在诸神中，低级的官长中行审判；君王的立法和行政权力是在祂眼下，在祂手下。在此请观察，

1. 官长的权力和尊荣；他们是*有权力者*。他们在权柄方面是大有权力的人，为的是公众的益处（他们受托被赋予极大权力），他们在智慧和勇气方面也当大有权力。在希伯来文中，他们被称为*神*；用来形容拥有主权统治世界那一位的同一个词，被用来指这些在祂之下的统治者。他们是 *elohim*。天使也有这称呼，因为他们掌权，大有能力，也因为神乐意使用他们的侍奉来统治这下面的世界；较低地位的官长同样是祂普遍护理使用的执事，维持人类社会的秩序与和平，特别是在惩罚作恶的，保护行善的方面，作维持祂公义和良善的执事。好的官长在按官长职分目的行事方面就像神一样；神把祂的一些尊荣加在他们身上；他们是祂的代理，是对任何百姓极大的祝福。*王的嘴中有神语*，箴 16:10。 但也有*暴虐的君王辖制贫民，好象吼叫的狮子，觅食的熊*，箴 28:15。

2. 对好的政府形式和制度的暗示，就是像我们有的一样的混合君主制；这里有大能者，主权的王，这里有会，他的枢密院，他的国会，他的法官，这些人被称为*诸神*。3. 在有权力者的会中，在这会之上，神保持祂无可争辩的主权。*神站在会中，在他们中行审判*；他们的权力从祂而来，要向他交账。*帝王借祂坐国位*。在他们一切的辩论中，祂在场，检查他们所有的言行，有错失的言行要被再次传召，他们要为他们的错误施政受审。神的手掌管他们的心，也掌管他们的舌头，祂指引他们，*随意流转*，箴 21：1。就这样，在他们的一切决议中，祂有否决的声音，不管人心有何计谋，祂的旨意必得坚立。祂随己意使用他们，通过他们达成自己的目的计划，虽然他们的心并非这样打算，赛 10:7。让官长思想这一点，因此心生敬畏；他们判断的时候，神与他们同在，代下 19:6；申 1:17。让臣民思想这一点，因此得到安慰；因为用意是好的好王和好判官，是在神的指引之下，坏的，不管用意何等险恶，是在神的制约之下。

II. 给所有长官的吩咐，命令他们使用他们的权力行善，因为他们要为此向托付他们这权力的神交账，诗 82:3-4。

1. 他们应当保护暴露在伤害之下的人，庇护需要指教和帮助的人：*你们当为贫寒的人伸冤*，他们无钱交友，聘用辩护人，*你们当为孤儿伸冤*，他们年幼，不能帮助自己，失去了本应在他们年少时引导他们的人。长官必须在总体上作他们国中的父，具体来说必须作孤儿的父。他们被

称为*神*吗？在这方面他们必须效法祂，他们必须作*孤儿的父*。约伯就是这样，伯 29:12。

2. 他们应当施行公义，并不徇私，*当为困苦和穷乏的人施行公义*，这些人软弱无助，常常受人冤屈；如果长官不 *officio*—*按官职*介入帮助他们，他们就落在失去一切的危险之中。如果一个贫穷人，他做事诚实，他的贫穷就绝不可成为对他的偏见，反对他的事，不管与他相争的是何人，他们有多伟大，有多大能力。

3. 他们要援救已经落入压迫之人手中的人，拯救他们（诗 82:4）：*救他们脱离恶人的手。面对他们的对头，给他们伸冤*，路 18:3。这些是不能从他们得到任何报酬的诉讼委托人，服务他们没有报酬，帮助他们得不到利益；然而他们是长官和审判官必须让自己去关心的人，必须顾及使他们得安慰的事，必须支持他们的事。

III. 提出控告，责备坏的长官，他们疏忽职守，滥用权力，忘记了神站在他们当中，诗 82:2,5。 请观察，

1. 他们在被控告犯了什么罪；他们*审判不秉公义*，违反公平的原则，良心的命令，出于恶毒和恶意，作出判决反对有正义站在他们一边的人，或者出于偏袒和偏爱，支持那些行事不义的人。行不义，这很糟糕，但作不义的审判，这是糟糕得多，因为这是在正义的幌子下做坏事；面对这样不义的作为，受害者得到的保护最少，因此鼓励了害人的人。这是大恶，就像所罗门在日光之下看到的任何大恶一样，他看见*在审判之处有奸恶*，传 3:16；赛 5:7。他们不仅因为富人富有就徇富人的情面（这已经够糟），还因为恶人邪恶就*徇恶人的情面*，这是糟糕得多；他们不仅纵容他们行恶，还因此更喜欢他们，与他们利益一致。邦国啊，你的审判官若是这样的人，你就有祸了！

2. 这罪的原因是什么。他们清楚得知，他们的职分和本分是保护拯救贫寒的人；这是多次向他们下达的命令；然而他们审判不公，因为他们*不知道，也不明白*。他们不关心听关于他们本分的教训，他们不愿花大力气研究；他们没有断事正确的心愿，而是受利益操控，不受理性或公义掌管。*贿赂叫他们变瞎了*。他们不知道，因为他们不愿明白。没有人像不愿看见的人那样眼瞎。他们已经挫败了自己的良心，所以*在黑暗中走来走去*，不知道他们在做什么，不在乎他们要往哪里去。在黑暗中继续前行的人，是正走向永远的黑暗。

3. 这罪的后果是什么：*地*（或*地球*）*的根基都摇动了*。公义遭扭曲的时候，人还能盼望有什么好结果呢？正如诗人论到类似情形说的，*地和其上的居民，都消化了*，诗 75:3。公众人物行事不公，这是公众的祸患。

诗 82:6-8
6“我曾说，‘你们是神，都是至高者的儿子。’7 然而你们要死，与世人一样；要仆倒，象王子中的一位。”8 神啊！求祢起来，审判世界，因为祢要得万邦为业。

我们在此看到，

I. 地上的诸神遭贬被拉倒，诗 82:6-7。这里承认他们的尊贵特征（诗 82:6）：“*我曾说，‘你们是神。*’”他们曾得神名称和衔头的尊荣。神亲自在律例中称他们是神，对抗人说的叛逆话，出 22:28，*不可毁谤神*。如果他们从尊荣的源头得到这称呼，有谁能对此提出抗辩呢？但人是什么，竟然可以得着如此尊荣？祂称他们作*神*，因为他们*承受神道*，我们的救主就是这样解释的（约 10:35）；他们得着从神而来的使命，被祂分派指定作地的盾牌，保护公众的和平，把忿怒施加在扰乱这和平的人身上，施行报应，罗 13:4。 在这种意义上，他们

都是*至高者的儿子*。神已经把祂尊荣的一部分加在他们身上，在祂行使护理之工统治世界时使用他们，就如大卫让他的众子作领袖一样。或者，“因为*我曾说，‘你们是神’*，你们就把这尊荣夸大超过原本的计划，想象自己是*至高者的儿子*，”就像巴比伦王一样（赛 14:14），“*我要与至上者同等，*”还有推罗王（结 28:2），*居心自比神*。人有神的手把如此大尊荣加在他们身上，给他们如此大尊荣，就按人当作的一样，不因此骄傲，不因此膨胀，看自己超过当看的，这是难事。但这里接着一个要治死人的理由：“*然而你们要死，与世人一样*。”这可以理解为，

1. 对坏官长，那些审判不公，因着苛政使*地的根基都摇动了*的人的惩罚。神要审判他们，要在他们浮夸和兴盛之间将他们剪除；他们必要像其他恶人一样死，*要仆倒，象王子，*外邦人的王子*中的一位*（他们是以色列人，这和他们是行审判的一样，都不能保护他们脱离这下场），或者像犯罪天使中的一位，或古代世界巨人中的一位。把这一点与以利户对他那时候大大压迫人之人的观察作比较，伯 34:26，*祂在众人眼前击打他们，如同击打恶人一样*。让滥权之人晓得，神要把权力和他们的性命都从他们这里夺去；因为在他们发狂傲的事上，祂要让他们得知*耶和华比万神都大*。或者，

2. 这世上所有长官荣耀都有尽头。让他们不要因他们的尊荣骄傲，或者疏忽职守，而要思想他们是必死的，这就治死他们的骄傲，促进他们尽本分。“你们被称为神，但你们没有不死的特权；*你们要死，与世人一样，*像普通人一样；*你们要仆倒，象王子中的一位*。”请注意，君王和王子，地上所有的判官，虽然他们对我们来说是神，对神却是人，要死，与世人一样，他们一切的尊荣都要落在尘土之中。*Mors sceptra ligonibus æquat— 死把权杖和铲子混在一起。*

II. 天上的神得高举高升，诗 82:8。诗人发现与这些骄傲压迫人的人论理没有意义；他们转耳不听他说的一切，在黑暗中走来走去；所以他仰望神，向祂呼吁，恳求祂*执掌大权：神啊！求祢起来，审判世界*；当他祈求神如此行时，他相信神要这样做：*祢要得万邦为业*。这是指，

1. 神护理的国度。神统治世界，按自己的意思或立或废；祂得万邦为业，在他们之上行使绝对主权，像人对待自己的产业一样对待他们。这世界不像我们受试探以为那样，*交在恶人手中，*邪恶统治者的手中，伯 9:24，我们应当相信这一点，以此安慰自己。神而是把权柄留给了自己，反胜他们。我们必须凭此信心祷告，“*神啊！求祢起来，审判世界*；反对不义审判的人，设立合祢心意的牧人牧养祢的民。”有一位公义的神，我们可以去到祂面前求助，所有发现自己因着不义判官受苦的人，都可以依靠神得有效帮助。

2. 弥赛亚的国度。这祷告求这国度快来，求基督来，祂要审判世界，诉诸于那应许，就是神要*将列国赐祂为基业*。基督啊，祢*要得万邦为业*，诗 2:8；诗 22:28。让基督的再来纠正所有这些混乱。论到人当中的滥权，有两句话是我们可以安慰自己，彼此安慰的：一句是启 19:6，“*哈利路亚！因为主我们的神，全能者，作王了。*”另一句是启 22:20，“*是了。我必快来*。”

诗 篇 第 83 篇

这篇诗篇是归于亚萨名下诗篇的最后一篇。和大多数这些诗篇一样，它是为公众的事而写，事关教会仇敌的攻击，他们寻求要将教会毁灭。一些人认为这是在约

沙法的时候，摩押人和亚扪人威胁入侵犹大地的时候所写，这里讲到这些罗得的子孙（8 节），这些人是联盟的领头人，这里提到的其他国是附属。我们在代下 20:1 看到这故事，在那里经上说，摩押人和亚扪人，还有他们以外其他人，入侵这地。其他人认为这篇诗篇从头到尾与反对以色列的所有邻国联盟有关。诗人在此发出申诉呼求，

I. 诉诸于神的知识，说明他们要毁灭以色列的计划和努力，1-8 节。

II.诉诸于神为着祂的教会和祂自己的荣耀，是公义和忌邪的神，恳求祷告求神挫败他们的企图，让教会得以保存，敌人被降为卑，神得到荣耀，9-18 节。我们在歌唱这篇诗篇时，可以把这一点应用在福音教会的仇敌，所有反对基督教的势力和派别上，把他们结盟反对基督和祂国度的事向神陈明，以他们的计划要遭挫败，阴间的门必不得胜过教会这盼望为欢喜。

诗 83:1-8
亚萨的诗歌。
1 神啊！求祢不要静默；神啊！求祢不要闭口，也不要不作声。2 因为祢的仇敌喧嚷，恨祢的抬起头来。3 他们同谋奸诈，要害祢的百姓；彼此商议，要害祢所隐藏的人。4 他们说：“来吧！我们将他们剪灭，使他们不再成国，使以色列的名，不再被人记念。”5 他们同心商议，彼此结盟要抵挡祢。6 就是住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人，7 迦巴勒、亚扪和亚玛力、非利士并推罗的居民；8 亚述也与他们连合，他们作罗得子孙的帮手。细拉

神的以色列现在落在危险、惧怕和极大愁苦之中，然而他们的祷告却被称为*诗歌*；因为歌唱诗篇，没有什么时候是不合时的，即使把琴挂在柳树上时也是如此。

I. 诗人在此恳求神为祂受伤受到威胁的百姓显现（诗 83:1）：“*神啊！求祢不要静默*；而是为我们判断，反对那些明显伤害我们的人。”约沙法就是在那次入侵时这样祷告（代下 20:11），“*看哪！他们怎样报复我们，要来驱逐我们出离你的地*。”有时神似乎默许对祂百姓不公的待遇；祂静默，似乎对此没有留意，或不予关心；祂闭口，仿佛祂看到的是一件中立中性的事，并且让他们争斗解决；祂不作声，对祂百姓的仇敌不做任何使之变乱、反对他们的事，而是*象受惊的人，象不能救人的勇士*。然后祂容许我们呼求祂，像这里一样，“*神啊！求祢不要静默*；耶和华啊，用先知对我们说话，鼓励我们抗拒我们的恐惧”（就像祂在那次入侵时所行的一样，代下 20:14，等）；“耶和华啊，使用祢的护理为我们说话，反对我们的仇敌；向我们说拯救的话，向他们说挫败的话。”神说话就是行动；对祂来说说话和行事是同一回事。

II. 他在此叙述了反对以色列的邻国大同盟，他恳求神将其击破，将它的计划打得粉碎。在此请观察，

1. 这同盟结成是为了反对谁；它是反对神的以色列，这样实际就是反对以色列的神。就这样诗人用心让神与他们的事利益相关，毫不怀疑只要证明他们是支持神的，神就要显明祂是支持他们，然后他们就可以无视他们所有的仇敌；因为这样有谁能反对他们呢？祂说：“主啊，他们是祢的仇敌，他们恨恶祢。”所有恶人都是神的仇敌（*体贴肉体的，就是与神为仇*），邪恶逼迫人的，尤为如此；他们仇恨敬虔敬拜神的人，因为他们仇恨神圣洁的信仰，对祂的敬拜。是这一点让神的百姓如此热心反对他们 — 就是他们与神相争：*他们彼此结盟要抵挡祢，*诗 83:5。要是只关乎我们的利益，我们就会更忍耐；但是当神祂自己遭遇攻击，这就是时候呼求，主啊，

求祢帮助。*神啊！求祢不要静默*。他证明他们结盟反对神，因为他们是这样结盟反对神的民，神的民与祂亲近，是祂的儿子，祂的头生子，祂的分，祂产业的分；企图要毁灭我的儿女，把我的家连根拔除，毁灭我的产业的人，确实可以说他就是在与我相争。诗人说："耶和华，他们是祢的仇敌，因为他们要害祢所隐藏的人。"请注意，神的百姓是祂隐藏的人，隐藏，

(1.) 是就秘密而言。他们的生命*与基督一同藏在神里面*；*世人不认识他们*；如果敌人认识他们，就不会像现在那样仇恨他们。

(2.) 是就安全而言。神把他们置于祂特别的保护之下，把他们隐藏在祂手虎口之中；然而他们挑衅神、祂的大能和祂要使祂百姓得安全的应许，他们彼此商议，专要*从他们的尊位上把他们推下*（诗 62:4），要捕杀*耶和华已经分别归祂自己*的人，诗 4:3。他们定意要毁灭神定意要保守的人。

2. 人怎样经营这同盟。魔鬼是在它的背后，所以它做工，

(1.) 带着极大的热气和暴力：*祢的仇敌喧嚷*，诗 83:2。*外邦争闹*，诗 2:1。*外邦发怒*，启 11:18。他们喧嚷反对神的百姓，发出噪音，希望用大声的诽谤打倒他们。这被当作神不应静默的一个理由："仇敌大声说话，多多说话；耶和华啊，让他们根本无法说话，而是求祢确实*在怒中责备他们*，"诗 2:5。

(2.) 带着极大的骄傲和蛮横：*恨祢的抬起头来*。他们自信能取得成功，如此飘然，仿佛能高过至高者，胜过全能者。

(3.) 带着极多机巧和计谋：他们*同谋奸诈*，诗 83:3。古蛇的狡猾表现在他们的经营中，他们用尽一切办法谋划，如此卑贱，如此恶劣，为要达致他们的目的。他们*肆行杀戮*（何 5:2），仿佛能在机智上胜过无限智慧的神。

(4.) 极其同心。他们自己内部无论有怎样彼此冲突的利益，在反对神百姓的事上，他们却*同心商议*（诗 83:5），*撒但的国不会自相分争*。他们为了推行这不圣洁的战争，一同摇头摆尾，也是齐心。*Fas est et ab hoste doceri— 就连敌人也能指教人*。教会的仇敌行事同心，为要把它摧毁吗？地上的君王同心合意，要把他们的能力权柄给那兽吗？教会的朋友岂不应该同心合意服务她的利益吗？如果希律和彼拉多成为朋友，为要联手把基督钉十字架，那么肯定保罗和巴拿巴，保罗和彼得，要很快成为朋友，好使他们可以联手传讲基督。

3. 这同盟要达到什么目的。他们同心商议，不是好像基遍人要与以色列结盟，使自己因如此理想的结盟加强自己力量，若是这样，这就是他们的智慧了。他们商议，不仅为要剪掉以色列的翅膀，夺回他们新近被征服失去的土地，制止以色列得胜军队的推进，不仅要维持他们和以色列之间的均势平衡，防止以色列力量变得过大；这对他们没有用。他们的目的，丝毫不亚于就是把以色列彻底毁灭根除（诗 83：4）："*来吧！我们将他们剪灭，使他们不再成国*，就像他们剪灭迦南七国；让我们使他们根和枝子都不剩下，而是使他们的国家如此彻底荒废，*使以色列的名，不再被人记念*，在历史上也不被记念；"对他们而言，他们要毁灭他们的圣经，烧掉他们所有的记载。蛇的后裔就是怀着如此敌意反对女人的后裔。许多恶人秘密的愿望，就是神的教会不得在世上存在，在人类当中不存在像信仰这样的事。在自己心中把对信仰的意识排除出去之后，他们喜欢要看到全地也把它排除，它的律例典章全被废除，它的约束义务全被挣脱，对它的传讲、认信和实践全被剪除。他们若有能力，这就是他们要达成的事；但*那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们*。

4. 被拉入这同盟的有哪些人。这里提

到进入这同盟的民（诗 83:6-8）；以东人和以实玛利人，他们都是从亚伯拉罕而出，由他们牵头；因为脱离教会的背道之人，一直就作它最苦毒仇恨的敌人，这有犹利安为证，这些人按血统是与以色列同盟，却结盟反对以色列。没有如此强大的血肉联系，但逼迫的精神却已经把它们击破。*弟兄要把弟兄送到死地*。摩押和亚扪人是义人罗得的后代；但正如是乱伦而出的后代，同样也是堕落的族类。非利士人长久以来是以色列肋旁的刺，非常令他们烦恼。推罗的居民，在大卫的年代作以色列坚固的盟友，如何变为他们的敌人，这一点我并不知道；但*亚述也与他们连合*，这并不奇怪，*他们作罗得子孙的帮手*，按字义，作他们的臂膀。请看与神的教会为敌的人，一直是如何众多。*耶和华啊！它的敌人何其加增*！神的产业如同一只斑点的鹫鸟，所有的*鹫鸟在他四围攻击他*（耶 12:9），这极大彰显出，虽然地和阴间联手，神仍在世上保守一家教会归给祂自己，祂的能力何等强大。

诗 83:9-18

9 求祢待他们如待米甸，如在基顺河待西西拉和耶宾一样。10 他们在隐多珥灭亡，成了地上的粪土。11 求祢叫他们的首领，象俄立和西伊伯；叫他们的王子，都象西巴和撒慕拿。12 他们说：“我们要得神的住处，作为自己的产业。”13 我的神啊！求祢叫他们象旋风的尘土，象风前的碎秸。14 火怎样焚烧树林，火焰怎样烧着山岭，15 求祢也照样用狂风追赶他们，用暴雨恐吓他们。16 愿祢使他们满面羞耻，好叫他们寻求祢耶和华的名。17 愿他们永远羞愧惊惶，愿他们惭愧灭亡，18 使他们知道惟独祢名为耶和华的，是全地以上的至高者。

诗人在此以教会的名义，祈求神摧毁这些结盟的势力，并且以神的名义，预言这毁灭；这祷告如此相当于一个预言，以致它必然如此，这预言是适用在福音教会所有仇敌身上；反对基督国度的人，无论是谁，在此都能看到他们的灭亡。简而言之，这祷告就是求神击败结盟反对以色列的这些敌人的各样企图，他们证明自己的灭亡，这样神的以色列就可以得保守和延续。这是通过几个例证说明的，

I. 一些先例。让其他之前使自己起来反对神的以色列之人的命运，成为对他们的惩罚。我们可以在祷告中，以从前敌人联盟的失败和挫折作为理据向神祈求，并且使用这些鼓舞我们自己的信心和盼望，因为神仍是与从前一样，还是同样对待祂的百姓，还是同样反对祂和他们的仇敌；在祂没有改变。

1. 祂祷告他们的军队像从前敌军一样被毁（诗 83:9-10）：*求祢待他们如待米甸*；让他们被自己的惧怕击溃，米甸人就是这样被自己击败，过于被基甸的 300 人击溃。对待他们，就像对待在西西拉率领下的军队一样（西西拉是迦南耶宾王手下的元帅），神在靠近隐多珥的基顺河，将那支大军挫败（士 4:15）。*他们成了地上的粪土*；他们的死尸像粪土一被抛弃，堆成堆，或摊在地上肥田；他们被巴拉人数少但得胜的军队践踏成土；这里把这作为先例，这是很恰当的，因为当时此事刚刚发生时，底波拉把这作为先例，运用到将来，士 5:31，*耶和华啊！愿祢的仇敌，都这样灭亡*，就是，愿他们都灭亡。

2. 他祈求他们的领袖就像从前一样被毁。若不是首领驱使，普通人就不会如此害人，所以诗人特别祷告反对他们，诗 83:11-12。请观察，

(1.) 他们怀有何等恶意反对神的以色列。他们说，“*我们要得神的住处，作为自己的产业*”（诗 83:12），就是神的*华美之地*（原文如此），我们把这理解为是迦南地，那是一片美地，是以马内利之地，或

者圣殿，那确实是神的华美之地（赛64:11），或者正如哈蒙德博士认为的，是美好的草场，是这些贩卖牲畜的阿拉伯人特别寻求要得到的。首领和贵族目的是通过这场战争致富；他们的军队必然要成为地上的粪土，服务他们的贪婪和野心。

(2.) 他们的分会是如何。他们必要*象俄立和西伊伯*（米甸人的两位首领，他们的军队被击败，逃跑时被以法莲的众人抓住杀掉，士 7:25），*象西巴和撒慕拿*，这两人被基甸亲自杀掉，士 8:21。“让我们的这些敌人，就像他们在征服他们的人面前一样，轻易成为我们的猎物。”我们不可向神发号司令，但我们可以向神祷告，求神就像祂在我们祖先的日子对待仇敌一样，在我们的日子对待祂教会的仇敌。

II. 他用一些比喻说明，并且祈求，

1. 神*叫他们象旋风的尘土*（诗 83:13），让他们不断动荡，不得安静，不定，他们的谋划和决定都是轻浮，轻易被滚动，快快滚向他们自己的灭亡。或者正如一些人认为的那样，他们要被神的审判击破，就像麦子被当时打谷用的碌碡破碎、击打出来一样。就这样，当*智慧的王，簸散恶人*，经上说他就是*用碌碡滚轧他们*，箴 20:26。信靠神的人内心安定；与神相争的人就像旋风的尘土一样不定。

2. 他们要像*风前的碎秸*，或糠秕一样被追逐。“碌碡虽然不断转动，自己的轴却是固定；但让他们像轻飘的碎秸一样不定，被风刮走，无人希望留下，而是愿意它走，”诗 1:4。就这样*恶人在所行的恶上，必被推倒；必被赶出世界*。

3. 他们像木头被火烧一样被烧灭，或像荆棘和蒺藜，像山上的蕨类或荆豆，被火烧灭，诗 83:14。碎秸被风驱赶，最终要在某些篱笆之下，或在某些沟渠，或其它地方安定下来；但他祈求他们不仅要像碎秸一样被吹走，还要像碎秸一样被烧掉。这要成为恶人，特别是所有与神的教会为敌之人的结局（来 6:8）。我们看到这些比较的应用（诗 83:15）：*求祢也照样用狂风追赶他们*，追赶他们，让他们彻底被毁，*用暴雨恐吓他们*。请看罪人是如何变得悲惨；神忿怒的狂风在他们自己心中兴起恐惧，这样他们变得完全悲惨。神能对待抗拒祂公义最骄傲最大胆的罪人，能让他像蚱蜢一样惧怕。他们发抖，惧怕要受鬼魔遭受的折磨。

III. 他用他们混乱生出的好结果举例说明，诗 83:16-18。他在这里祷告，神在让他们满心惧怕之后，要以此让他们满面羞耻，让他们可以因着与神的百姓为敌而羞愧（赛 26:11），以他们愚昧，行事反对全能的神祂自己，反对他们自己真正的利益而羞愧。他们尽其所能让神的百姓蒙羞，但这羞耻最终要转回到他们自己身上。在此，

1. 这羞愧的起头，可能成为使他们归正的一种方法：“让他们的企图被击破被挫败，*好叫他们寻求祢耶和华的名*。让他们被拦阻停下，使他们有空闲和理智稍微暂停，思想他们与谁争战，他们何等无法与祂匹敌，可以因此自卑，让自己降服，希望得着求和的条件。让他们惧怕祢的名，也许这要使他们来寻求祢的名。”请注意，我们应为仇敌、逼迫我们的人热切盼望，向神祈求的，就是神要带领他们悔改，我们应当希望他们为此降卑，遭遇的混乱不过是向他们归正迈出的一步。

2. 如果这证明不是让他们归正的方法，就让他们的混乱变得彻底，大大归荣耀给神。如果他们不蒙羞悔改，就让他们惭愧灭亡；如果他们不是惊惶回转（这要很快终止他们一切的惊惶，得到有福的结局），就*愿他们永远惊惶*，永远不得平安：这要把荣耀归给神（诗 83:18），如果他们自己不知道承认，其他人也可以知道承认，

惟独祢名为耶和华的（这虽不是不可说，却是不可说透的名），*是全地以上的至高者*。神胜过祂和祂教会的仇敌，这要成为无可辩驳的证据，证明，

(1.) 祂如祂的名耶和华一样，是自存自足的神，在自己有一切的权柄和完全。

(2.) 祂是至高的神，万有主权的主，高过一切的神，高过一切的君王，高过所有高抬自己，假装是高的人。

(3.) 祂是这样的神，不仅是在以色列的地之上，还是*全地以上*，甚至是不认识祂，不承认祂的地上万国以上作这样的神；因祂的国统管万有。这些是伟大和无可置疑的真理，但人很难被说服认识和相信；所以诗人祈求毁灭一些人，这可以说服其他人。在那大日所有神的仇敌最终灭亡，要在天使和人面前有效证明这一点，那时罪人复醒，遭受的羞辱和永远被憎恶（但12：2），要把永远的尊荣和赞美归于伸冤在祂的那一位神。

诗 篇 第 84 篇

虽然大卫的名字没有出现在这篇诗篇的标题之中，我们却有理由相信他是这篇诗篇的笔者，因为它如此大大散发出他极佳的精神，与他执笔的诗篇63篇如此相似；人认为大卫是因押沙龙叛乱，被迫离开他的城时写下这篇诗篇，他哀叹自己离开这城，主要不是因为这是王城，而是因为它是圣城，有这篇诗篇为证，它包含着一个蒙恩之人渴慕神、渴慕与祂相交的敬虔气息。虽然标题没有写，但却可以恰当地把它看作是为安息日，我们严肃聚会时写的诗或歌。诗人在此极为敬虔地表露出，

I. 他对神典章的爱；他对它们的看重（1节），他对它们的渴慕（2-3节），他深信享有它们的人实为有福（4-7节），以及他把自己的幸福如此大大建立在享受它们之上，10节。

II. 他对赐典章的神的爱；他对祂的渴慕（8-9节），他对神的信心（11节），以及他深信，相信祂的人实为有福，12节。我们在歌唱这篇时，应当和大卫一样，有向神发出的同样敬虔之爱，这样歌唱就极愉悦。

诗 84:1-7

可拉后裔的诗，交与伶长，用迦特乐器。
1 万军之耶和华啊！祢的居所何等可爱！2 我羡慕渴想耶和华的殿宇；我的心肠，我的肉体，向永生神呼吁（或作“欢呼”）。3 万军之耶和华，我的王，我的神啊！在祢祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝。4 如此住在祢殿中的，便为有福，他们仍要赞美祢。（细拉）5 靠祢有力量，心中想往锡安大道的，这人便为有福。6 他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地；并有秋雨之福，盖满了全谷。7 他们行走，力上加力，各人到锡安朝见神。

诗人在此被暴力胁迫，不得按集体敬拜神的典章侍奉神，因着不能如此行，比从前更身有体会确知它们的价值。请观察，

I. 他在神圣制度中看到的奇异之美（诗84:1）：*万军之耶和华啊！祢的居所何等可爱*。一些人认为，他在此称神为万军之耶和华（就是按天使，天上众军的一种特别方式称呼），是因为在神圣所里在天使面前的缘故；他们服事充满荣光的神，像一些人认为的那样，由基路伯为代表。神是这些天军的主，这居所是属于祂的：这里把居所说成不止一处（用复数），因为百姓来服侍神时进入几座不同的院，因会幕本身包含一处圣所和一处至圣所。这些事何等可爱！在所有真正成圣之人眼中，圣所是何等可爱！蒙恩之人在圣工中看到一种奇妙、一种无法言说的美。居所是普

通的住地，但外在环境不佳，丝毫无减神圣典章的可爱；因圣洁之美是在灵里，它们的荣耀是内在的。

II. 他渴望重新享受按神的典章集体敬拜，其实是以在当中的神为乐，诗 84:2。这是一种完全的渴慕，身心灵共同渴慕。他浑然不觉有任何与之相反的念头出现。这是一种强烈的渴慕，就像雄心勃勃、或贪恋、或重感官之人的渴慕。他盼望，他晕厥，他呼喊，切切恳求得以重回在神殿宇中他的位置，对拖延几乎失去了耐性。然而他苦苦求的，主要并不在于耶和华的殿宇，而是他在祷告中*向永生神*祂自己呼吁。哦愿我能知道祂，再次被接回与祂的相交！约壹 1:3。我们若在神的典章中没有与神相遇，典章就是空虚之物。

III. 他羡慕在挨着神祭坛的建筑物里筑巢的小鸟，诗 84:3。这句话表明他爱神的祭坛，说得文雅、令人惊奇：*在祢祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝*。这些小鸟，靠着本能和本性指引，像其它在树林中的鸟儿一样，在房子中为自己预备居所，既为自己休息，也为产卵生下它们的雏鸟；大卫想在神殿宇附近的建筑物里有这样的小鸟，希望自己和它们在一处。他宁愿住在靠近神祭坛的鸟巢里，也不愿住在远离祭坛的宫殿中。他有时愿*有翅膀象鸽子，飞入旷野*（诗 55:6）；在此他愿有翅膀象麻雀，使他可以飞进神的院中，不被发觉；虽然*儆醒不睡，象房顶上孤单的麻雀*（诗 102:7），这被用来描写非常忧郁的光景和心情，大卫却愿意以此作为他的分，只要他能靠近神的祭坛即可。孤单服事神，强如与众人一道服事罪。麻雀这个词代表任何小鸟，我若可以猜测，也许在大卫的时候，人把音乐多多引入对神的敬拜，既有声乐，也有器乐，为了完成和谐，人把歌唱的鸟儿放进挂在会幕院子附近的鸟笼里（因我们看到，圣经提到鸟儿歌唱是为了神的荣耀，诗 104:12），大卫羡慕这些幸福的小鸟，很高兴与它们交换位置。请观察，大卫羡慕的，不是在祭坛上方飞过。对神的殿宇只有短暂一见的鸟儿的幸福，而是那些在那里为自己安家的鸟儿的幸福。大卫不会认为在神殿中*象寄居的，又象行路的只住一宵*，这就足矣；而是让这作他的安息，他的家；他要在此居住。并且他注意到，这些鸟儿不仅为自己筑巢，还在那里产下雏鸟；在神的院中自己有一席之地的人，不能不渴望他们的儿女在神家中，在祂围墙之内也有自己地方，名字也列其中，可以*把他们的山羊羔，牧放在牧人帐棚的旁边*。一些人认为这节经文的意思是这样：“耶和华啊，祢用祢的护理之工，为鸟儿预备了与它们本性相宜的窝和安息之地，它们可以自由回到其中；但那是我的窝，我安息之处，我像游荡的鸟儿渴望归巢一样渴望的祢的祭坛，我却不得近前。耶和华啊，祢为你的鸟儿供应的，要比为祢婴孩供应的更好吗？*好象雀鸟离窝游飞*，我现在离开神祭坛之地游荡，那是我的地方（箴 27:8）；我不重回故地就绝不安息。”请注意，灵魂在神里面回到家中安息的人，不能不渴慕安定在祂典章附近。有两祭坛，一个是献祭用，另外一个是烧香用，大卫渴慕在神的院中有一席之地，这两个祭坛都关注，我们在服事神时也必须如此，关注基督的赎罪和代求。*最后*，请观察他在这称呼中如何看神：祢是*万军之耶和华，我的王，我的神*。一个可怜受苦的臣民，除了到他的王那里，还能去到哪里寻求保护呢？*百姓不当求问自己的神吗？*我的王，我的神，是万军之耶和华；让我靠着祂和祂的祭坛生和死。

IV. 他承认，得自由来到神祭坛前服事的神的工人和百姓是有福的：“他们*便为有*

福。哦，我什么时候才能重新享有福呢？”

1. 神的工人，祭司和利未人是有福的，他们在会幕周围有住的地方，他们的生活是被神使用来服务会幕（诗 84:4）：*如此住在祢殿中的，便为有福*，就是以那里为家，办的事是在那里的人便为有福。他根本没有可怜他们，认为他们是受限要不断服事，一定要不断认真的意思，他宁可羡慕他们，也不羡慕世上最伟大的王子。有一些人以贪婪之人为有福，但他以敬虔之人为有福。*如此住在祢殿中的，便为有福*（不是因为他们有美好的工价，每一样献祭的一部分要归他们自己，使他们饮食无忧，而是因为他们有美好的工作）：*他们仍要赞美祢*；如果地上有天堂，那它就是在于赞美神，仍要赞美神。把这应用在祂天上的殿；住在那里的，天使和得荣耀的圣徒便为有福，因为他们*昼夜不住赞美神*。所以让我们尽量花时间用在我们盼望把欢乐永世用在其上的那有福工作上。

2. 百姓，住在乡间的居民是有福的，他们虽然不像祭司不断住在神的殿中，却在神指定他们过严肃的节期，那三个重大的节期，所有男性都要参加的节期（申 16:16）时，有自由来到神的殿中。大卫根本不认为这是强加的，是加给他们的苦差事，他而是羡慕可以这样来过节的人，诗 84:5-7。这里描写了他断言为有福的人。

(1.) 他们在信仰中行事，是根据一种牢固的原则，就是依靠神，向祂委身：*靠祢有力量的，这人便为有福*，以祢为他的力量，强烈让自己依靠祢，以祢的名为坚固台，奔入得安稳的人（箴 18:10），便为有福。*仰望耶和华他神的，这人便为有福*，诗 40:4；诗 146:5。 出去，并且继续进行信仰操练，不靠自己力量（因为若是这样，所行的必然失败），而是靠耶稣基督恩典的力量（我们所能承担的一切，都是出于祂），这样的人是真有福。大卫希望重返神的帐幕，在那里靠着耶和华他的神，使自己得力去服事和受苦。

(2.) 他们是爱慕神圣典章的人：*心中想往锡安大道的*，就是以在神里蒙福为目的，以通向神的所有大道，以坚固美德、保持神相交的所有方法为欢喜。他们不仅行在这些大道中，而在心里想往这些大道，把这些大道紧紧放在心上；没有别的关心关注，高兴快乐，是比这更贴近内心。请注意，眼中关注新耶路撒冷的人，必须在心中想往它的大道，必须思想，他们的眼目必须向前直观这些大道，必须深思这些大道，必须紧紧持守这些大道，害怕偏左或偏右。如果我们以神的应许作为我们的力量，就必须以神的话语作我们的标准，并按此行。

(3.)他们是遵守神圣典章，以此事奉神时决心克服困难和障碍的人，诗 84:6。当他们离开乡间，上去过节敬拜，他们走的大道要经过许多干旱多沙的山谷（一些人如此理解），在当中容易渴死；为了抗击这种不便，他们挖掘小坑接收储存雨水，方便给他们和其他人提神。他们挖这些池子时，天上打桩的撞槌为他们出力。如果我们预备好领受神的恩典，这恩典对我们必不至缺乏，而是在一切时候都够我们用。他们的大道要经过许多流泪谷，就是许多多水的山谷（其他人这样理解），在潮湿的天气，*有秋雨盖满了全谷*的时候，因着水位上升，或者道路泥泞，变得无法通过；但把水排干 ，给大道挖掘壕沟，就在山谷中开出一条道路，造福上耶路撒冷的人。人既要下功夫修理通往市集，也要下功夫修理通往教堂的道路。但所有这一切都是为了表明，

[1.] 他们对这旅程怀有美好愿望。他们准备上耶路撒冷过严肃的节期时，不愿被坏天气、难行的道路拦阻，不以这些为借口留在家中。在尽本分的道路上，遇到

的难处为的是试验我们的决心；*看风的必不撒种*。

[2.] 他们把通向锡安的大道修得最好，想办法花大力气修理难行的地方，不便之处不能挪开时，尽最大努力忍耐。我们通往天堂的道路要经过流泪谷，但我们若正确善用神为前往天城的天路客已经预备的安慰，这谷也要变为泉源之地。

(4.) 他们是不断努力向前，直到最终抵达他们旅途终点，不愿放弃的人（诗 84:7）：*他们行走，力上加力*；他们经过每个城镇，有更多人加入，队伍就扩大，直到他们成为人数浩大。来自远方的人呼吁那些几乎不动的人说，“*我们往耶和华的殿去*”（诗 122:1-2），好使他们可以组成一队一起去，表明他们互相的爱。或者具体的个人，不是因着旅途乏味，遇到的难处而疲倦，而是越接近耶路撒冷，他们就越活泼欢喜，就这样*力上加力*，伯 17:9。神就是这样应许，*那等候耶和华的，必从新得力*，赛 40:31。就是他们在哪里软弱，在那里就变得有力。他们行走，*德上加德*（一些人这样认为）；这里与用来描写那位才德妇人用的是同一个词。在基督徒道路中努力向前的人，要发现神给他们恩上加恩，约 1:16。他们要被改变，荣上加荣（林后 3:18），从一种程度的荣耀恩典加增到另一程度，直到最后，*各人到锡安朝见神*，把荣耀归于祂，从祂领受祝福。请注意，在恩典里长进的人，要最终在荣耀里得完全。迦勒底插本这样解读，*他们行走，从圣所的房屋到教义的房屋，他们关注律法花的功夫要在神面前显明，神的威严住在锡安。*我们行走，必须从一样本分到另一样本分，从祷告到神的话，从实践我们学到的，到学习更多；如果我们如此行，它的福益就要显明，归荣耀给神，使我们自己得永远的安慰。

诗 84:8-12

8 耶和华万军之神啊！求祢听我的祷告；雅各的神啊！求祢留心听。（细拉）9 神啊！祢是我们的盾牌，求祢垂顾观看祢受膏者的面。10 在祢的院宇住一日，胜似［在别处住］千日；宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。11 因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。祂未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。12 万军之耶和华啊！倚靠祢的人，便为有福。

在此，

I. 诗人为神听他祷告，悦纳他祷告，没有具体提到他渴慕神为他做什么。他已表明对神典章如此深情的看重（他现在受约束被驱逐，不得遵守这些典章），就无需再多说。在那表白中，祂一切的渴慕都清楚陈明在神面前，他的盼望、他的叹息，不向祂隐藏；所以他只是祈求（诗 84:8-9）神听见他的祷告，并且垂听，求神察看他的光景，察看他美好的情感，观看他的面，看他的面朝向何方，他的面容如何显出他对神殿宇的盼望渴慕。他称自己是*神的受膏者*（许多人这样认为），因为大卫由祂膏抹，为祂受膏。在这恳求中，

1. 他以神几个充满荣耀的称号来仰望祂 — 看祂是*耶和华万军之神*，一切受造之物听从祂调遣，所以有天上地上一切的权柄 — 看祂是*雅各的神*，与祂自己百姓立约的神，一位从未对雅各祷告的后裔说过，*你们寻求我是徒然*的神 — 是*神我们的盾牌*，按照祂与他们祖先亚伯拉罕立的约，把祂的百姓置于祂特别保护之下的神。创 15:1，“*亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌。*”当大卫不能藏在神帐幕的隐密处（诗 27:5），而是与帐幕远离时，他却盼望无论自己身在何处，都要发现神他的盾牌就在自己身旁。

2. 我倒是这样理解这句话，他仰望中保；*求祢垂顾观看祢弥赛亚的面*，祢受膏

者的面，大卫讲的是祂的受膏，诗 45:7。在我们对神说的一切话中，我们必须渴望祂垂顾观看基督的面，为祂的缘故接纳我们，在祂里面喜悦我们。我们必须用信心的目光看，然后神就要用眷顾的目光*垂顾观看受膏者的面*，我们没有这位受膏者就不敢出面时，祂确实出面。

II. 他以自己爱慕神的典章，倚靠神祂自己作为恳求的理由。

1. 神的院宇是他所喜爱的，诗 84:10。他极看重神圣的典章：他看它们的价值高于任何其它一切事物，他以此表达对它们的重视，

(1.) 喜爱敬拜神的时间，胜过所有其它时间：*在祢的院宇住一日*，参与信仰服事，完全摆脱一切世事，*胜似千日*，不是在祢院宇中的一千日，而是这世上任何别的地方，尽管有人一切喜乐的一千日。胜似一千，他没有说*日*，你若愿意，可以给它加上年，世代，大卫要抓住它。“在祢院宇中住一日，一个安息日，一个圣日，一个节日，虽然不过是一日，对我都是极好；不但如此”（一些拉比这样意译），“就算明日我就要因此死去，这也要比花在今世事务和喜乐当中数以年计的时间更美。在神院宇中的日子，其中一日，连同它的愉悦，*一日追赶千日，使万日逃跑*，使之蒙羞，它们不配与之比较。”

(2.) 喜爱敬拜神的地方，胜过所有其它地方：*宁可在我神殿中看门*，宁可在我神殿中最小的地方，最小的职分上，*不愿住在恶人的帐棚里*，不愿像主人一样住在恶人的帐棚里，大摆排场。请观察，他把像帐幕这样的地方称作殿，因神在当中同在，就让连其中那些幕帘也比皇宫更辉煌，比城堡更坚固。这是我神的殿；他以神作他的神，与神的圣约关系作为他极喜爱的，反复诉说；能很有根据称神是他们的神的人，而且只有那些人，才以祂的殿宇为乐。我宁可在神的殿中看门，也不愿在邪恶当权的帐篷里作王，宁愿躺在门口（原文是这个意思），乞丐躺卧的地方（徒 3:2）：大卫说：“不管如何，让那作我的地方，我不要别的地方。”只要在会堂里有高位，能引人注目，法利赛人是喜爱会堂的。圣洁的大卫不渴求这样；只要他得到允许到门口，他就要说，“*夫子，我们在这里真好。*”一些人把这读作，*我宁可被限制在我神殿中的门框处，也不愿在恶人的帐篷中自由生活，*指的是关于奴仆的那律例，如果他们不愿出去得自由，就要靠着门框让人用锥子穿他们的耳朵，出 21:5-6。大卫如此爱他的主人，爱他的工作，以致渴慕永远与这服事绑在一起，更自由做此事，而不愿出去得自由脱离这服事，喜爱尽本分的约束，胜过最大的犯罪自由。圣洁的心对圣洁的本分有如此超越的喜爱，在他们看来，没有任何满足能和与神相交的满足相提并论。

2. 神亲自作他的盼望，喜乐和一切。*所以*他爱神的殿，因为他的盼望是从他的神而来，在那里他曾经常与神祂自己相交，诗 84:11。请看，

(1.) 对神的百姓来说，神是，要是怎样的神：*耶和华神是日头，是盾牌*。我们在这地上处在黑暗中，但如果神是我们的神，祂就要向我们作日头，光照我们，赐我们活力，指示引导我们。我们在这地上有危险，但祂要向我们作盾牌，保护我们脱离在我们身边密集飞舞的火箭。*祂必用恩惠如同盾牌四面护卫我们*。所以让我们总是*在耶和华的光明中行走*，绝不挣脱祂的保护，我们就要发现祂是日头，供应我们一切的善，是盾牌，遮挡我们脱离一切的恶。

(2.) 祂现在和将来要把什么赐给他们：耶和华*要赐下恩惠和荣耀*。恩惠代表神对我们的善意，以及神在我们里面作成的善工；荣耀代表祂现在赋予我们的尊荣，

使我们得着儿女的名分，以及祂已经为我们预备，我们作为儿女要继承的产业。神要在这世上赐他们恩惠，预备他们得荣耀，另外那世界上的荣耀，是恩惠的成全；两样都是神的恩赐，祂白白的恩赐。一方面，神在何处赐下恩惠，祂也要在何处赐下荣耀（因为恩惠是荣耀的起头，是荣耀的凭据），同样，另一方面，那些祂现在不赐下恩惠给他们，或徒然领受恩惠的人，将来祂连一个人也决不会把荣耀赐给他们。如果神要赐下恩惠和荣耀，这两件一起使我们在两个世界蒙福的大事，我们就可以肯定，*祂未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人*。所有义人的特征，就是他们行动正直，他们用心灵诚实敬拜神，在世上行事为人单纯、敬虔诚实；这样的人可以肯定，神*未尝留下一样好处，不给他们*，这对他们安适行经这世界来说是必不可少的。确保得着恩惠和荣耀，*其它东西都要加给*我们。这是一个全面的应许，保证圣徒目前得安慰，不管他们想要得什么，认为自己需要什么，他们可以肯定，无限智慧的神不是看这事对他们没有好处，就是无限良善的神要在恰当的时候把这赐给他们。让我们关注的是行动正直，然后让我们相信，神要把各样好处赐给我们。

*最后，*他如从前一样，宣告倚靠神的人为有福，诗 84:12。得自由遵守神的典章，有特权来到神殿中的人是有福的。虽然我们会受到拦阻，不得享有这些，但我们若倚靠神，就不会受到拦阻，不得蒙福。我们若不能去到神的殿，却可以凭信心去到殿中的神那里，在祂里面我们要有福、安适。

诗 篇 第 85 篇

解释圣经的人普遍认为这篇诗篇是在犹太人被掳巴比伦，回归之后所写，那时他们仍落在神不悦的某些记号之下，他们在这篇诗篇中祷告，求神把这些记号除去。没有什么看起来是反对这种意见，它和诗篇 137 篇一样，可能是在这样的时候写成。这些是公众关注的利益，在此诗人把这些事惦记在心上，这篇诗篇是为大会所写。在这当中教会像处在大洪水中一样；上面是云，下面是波浪；每一样事情都黑暗惨淡。教会就像方舟中的诺亚，介于生死之间，盼望和恐惧之间；情形如此，

I. 在祷告中有鸽子放飞，是求神除去罪和忿怒（4 节），赐下慈爱恩典（7 节）的恳求。恳求的根据是从前神的眷顾（1-3 节），目前的愁苦，5-6 节。

II. 在此鸽子带着和平与好消息的橄榄枝飞回；诗人期望她飞回（8 节），然后叙述神对属祂的以色列的眷顾，他被先知的灵感动，向别人保证事实如此，他用信心的灵自己深信是这样，9-13 节。我们歌唱这篇诗篇，可以帮助我们在总体方面为祂的教会，在具体方面为我们生长的地方向神祷告。前半部分可以用来引导我们的渴望，后半部分用来鼓励我们在这些祷告中有信心和盼望。

诗 85:1-7

可拉后裔的诗，交与伶长。

1 耶和华啊！祢已经向祢的地施恩，救回被掳的雅各。2 祢赦免了祢百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯。（细拉）3 祢收转了所发的忿怒和祢猛烈的怒气。4 拯救我们的神啊！求祢使我们回转，叫祢的恼恨向我们止息。5 祢要向我们发怒到永远吗？祢要将祢的怒气延留到万代吗？6 祢不再将我们救活，使祢的百姓靠祢欢喜吗？7 耶和华啊！求祢使我们得见祢的慈爱，又将祢的救恩赐给我们。

落在患难与忧愁中的教会，在此按照神的指引，向神发出她的呼求。神如此愿意垂听和应允祂百姓的祷告，以致祂通过祂的灵，在他们的言语和心中指示他们写下他们的恳求，把祷告的话语放在他们口中。在非常微弱光景下的神的百姓，在此得到教训，如何向神说话。

I. 他们应当感恩承认神已经为他们成就大事（诗 85:1-3）："祢已经为我们和我们的祖宗做了这样那样的事。"请注意，人体会到目前的患难，这不应当淹没对从前蒙受慈爱的回忆；而是即使我们被带到非常低微的光景，也必须记念过去我们经历了神的良善，这是我们必须带着感恩留意的，为要向祂发出赞美。他们在此欢喜讲到此事，

1. 就是神已经显明自己是向他们的地施恩，向它发出微笑，以它作祂自己的地："*耶和华啊！祢已经向祢的地施恩*，用分别的眷顾，当它是祢自己的。"请注意，神的眷顾是对具体的个人，也是对各民族所施恩惠的源头，是他们幸福的源泉。因着神的眷顾，以色列得到和一直拥有着迦南地（诗 44:3）；如果不是祂继续眷顾他们，他们很多次早就毁灭了。

2. 祂拯救他们脱离敌人的手，使他们重得自由："*祢救回被掳的雅各*，让那些被赶出去，在异地作客旅，在压迫他们之人的地上作囚徒的人，重新在他们自己的地上安居。"雅各被掳，虽然持续时间很长，却要在合适的时候被带回。

3. 祂没有按照他们惹动祂怒气当得的来待他们（诗 85:2）："*祢赦免了祢百姓的罪孽*，没有按祢本可以行的那样用公义惩罚他们。*祢遮盖了他们一切的过犯*。"神赦罪的时候，祂遮盖这罪；祂遮盖祂百姓的罪时，祂是把它的一切都遮盖。他们被掳，把他们救回，当这伴随着神赦免他们的罪，这*就是*神眷顾他们的一个实例。

4. 祂没有如此长久继续对他们发怒，如此长久，一直让他们有理由惧怕（诗 85:3）："*祢遮盖了他们一切的过犯*，祢就*收转了所发的忿怒*；"因为当罪被搁置一旁，神的怒气就止息了；如果我们得洁净，神就得平定。请看什么是赦罪：*祢赦免了祢百姓的罪孽*，就是，"*祢收转了祢猛烈的怒气*，这怒气的火焰要把我们烧灭。祢怜悯我们，没有激发起祢所有的忿怒，而是当一位代求的站在破口当中，站在祢面前，祢就收转了祢的怒气。"

II. 他们得到教训，就着他们目前的患难，要向神祷告求恩典怜悯；这是从从前推论出来的："祢已经如此善待我们的祖先，求祢善待我们，因为我们是同一个约的儿女。"

1. 他们祷告求神赐下使他们归正的恩典："*拯救我们的神啊！求祢使我们回转*，让我们从被掳中归回；使我们从罪孽中回转，使我们转向祢自己，转向我们的本分；求祢使我们回转，我们就必得转回。"神要拯救的人，迟早祂要使他们回转。没有回转归正，就没有拯救。

2. 他们祈求神除掉他们落在其下祂不悦的记号："*叫祢的恼恨向我们止息*，正如在我们祖先的日子，祢曾多次叫祢的恼恨止息一样，那时祢确实收转了对他们所发的忿怒。"请观察这方法，"首先求祢使我们回转归向祢，然后叫祢的恼恨离开我们。"我们与神和好的时候，那时，只有那时，我们才能期待得到祂与我们和好带给我们的安慰。

3. 他们祷告求神向他们显明善意（诗 85:7）："*耶和华啊！求祢使我们得见祢的慈爱*，不仅把慈爱加在我们身上，还让我们得着这慈爱令人安慰的诸般证据；让我们知道祢已经把慈爱加给我们，为我们存留慈爱。"

4. 他们祷告神向他们施恩，荣耀祂自己，为他们作辩护："*将祢的救恩赐给我们*；

通过祢的应许赐给我们，这样无疑祢就要用祢的护理做成这救恩。”请注意，蒙神慈爱的器皿，是承受祂救恩的人；祂向祂赐下救恩的人显出慈爱；因为拯救唯独是因神慈爱的缘故。

III. 他们得到教训，要为着他们目前的苦难，谦卑向神恳求，诗 85:5-6。在此请观察，

1. 他们害怕，祈求神免去的是什么：“*祢要向我们发怒到永远吗*？如果祢是这样，我们就有祸了，但我们盼望祢不会这样。*祢要将祢的怒气延留到万代吗*？不会，祢是有恩典的神，不轻易发怒，并且快快施恩，不永远与人相争。祢没有向我们的祖先发怒到永远，而是不久就收转了祢猛烈的忿怒；那么祢为什么要向我们发怒到永远呢？祢的慈爱怜悯，岂不是和从前一样丰盛大有能力吗？对于不悔改的罪人，神要向他们发怒到永远；地狱是什么，不就是神的忿怒延伸到无尽的万代吗？但人间地狱会是祢百姓的分吗？”

2. 他们渴慕和盼望的是什么：“*祢不再将我们救活*（诗 85:6），向我们说安慰话，将我们救活，用为我们作成的拯救将我们救活吗？祢从前曾向祢的地施恩，这就将它救活了；祢现在不再次施恩，再次将它救活吗？”神曾让被掳的人*在受辖制之中稍微复兴*，拉 9:8。他们从巴比伦被救回，这就像*死而复生*一样，结 37:11-12。他们说，现在，耶和华啊，*祢不再将我们救活，二次伸手*将我们带回吗？诗 126:1,4。*求祢在这些年间复兴祢的作为*，哈 3:2。“再将我们救活，”

(1.) “让祢的百姓快乐，我们得到由此而来的安慰，”诗 14:7。赐他们生命，使他们可以欢喜。

(2.) “让他们可以以祢为乐，祢因此就得荣耀。”如果神是我们所得一切慈爱的源头，祂就必然要作我们一切喜乐的中心。

诗 85:8-13

8 我要听神耶和华所说的话，因为祂必应许将平安赐给祂的百姓，祂的圣民；他们却不可再转去妄行。9 祂的救恩，诚然与敬畏祂的人相近，叫荣耀住在我们的地上。10 慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平安，彼此相亲。11 诚实从地而生，公义从天而现。12 耶和华必将好处赐给［我们］，我们的地也要［多］出土产。13 公义要行在祂面前，叫祂的脚踪成为［可走的］路。

我们在此看到对之前经文中祷告和切切恳求的回答。

I. 总体上这是平安的回答。这是诗人很快就知道的（诗 85:8），因他*站在守望所，看神对他说什么话*，哈 2:1-2。*我要听神耶和华所说的话*。这表明，

1. 他动荡的感情，他的愁苦，他的惧怕，由此引发他灵里的动荡都止息了：“我的心啊，你要安静！谦卑静默等候神，等候祂的作为。我讲的已经够了，或者太多；现在我要听神要说什么，欢迎祂至圣的旨意。*我主有什么话吩咐仆人*？”如果我们要神听我们用祷告对祂说话，我们就必须准备好要听祂用祂的话语对我们说话。

2. 他的期望上升；现在他已经祷告，他就盼望有从垂听祷告的神而来极大极善的事。我们祷告之后，就应当看守着我们的祷告，留下等候回应。在此请观察，

(1.) 他向自己保证，神回应他的祷告要赐下的事：*祂必应许将平安赐给祂的百姓，祂的圣民*。世上有一群百姓，是属神的百姓，为了祂被分别出来，顺从祂，必得到祂的拯救。祂所有的百姓都是圣徒，被祂的恩典分别为圣，委身于祂的荣耀；这些人可能有时失去了平安，外有争战，内有惧怕；但迟早神必应许将平安赐给他们；如果祂不下令赐给他们外面的平安，祂也要给他们里面的平安，祂已经通过祂的道和工人，对他们耳朵说的平安，祂要

通过祂的圣灵对他们心里说，使他们听见就欢喜快乐。

(2.) 他如何应用这盼望。

[1.] 他从中得安慰；我们也必须如此："*我要听神耶和华所说的话*，听祂应允祷告，应许保证赐平安的话。"当神应许把平安赐下，我们绝不可对此置若罔闻，而要带着一切的谦卑和感恩领受。

[2.] 他告诫圣徒，要尽这要求他们当尽的本分：*他们却不可再转去妄行*；因为是按这些条件，唯独是按这些条件，人才能期望得平安。神对这些人，这些转离罪的人，唯独对这些人应许平安；但如果他们再转去犯罪，他们就要风险自负。所有的罪都是妄行，但后退尤为如此；在我们看似离开罪之后又再转去犯罪，在神应许平安之后再转去犯罪，这就是极大的妄行。神要赐平安，但祂应许平安时，再转去妄行的人是要找争战。

II. 这里讲到这平安应许的细节。诗人毫不怀疑一切都要在很快之间变得好起来，所以在这篇诗篇最后五节经文给我们看到教会光景兴旺的欢喜前景，这五节经文描写了神最终要赐福给被掳之人的平安兴盛，他们在大大服苦和受困扰搅动后，最终得以在他们自己的地上安居。但这也可以理解为是给所有敬畏神和行义之人的应许，就是他们要安舒得福，也是对弥赛亚国度，以及神要使这国度因蒙福得富足的预言。在此有，

1. 随时的帮助（诗 85:9）："*祂的救恩，诚然相近*，与我们相近，比我们以为的更近：它不久就要成就，不管我们的困难和愁苦多么大，神的时间要到时，那时间就不遥远。"做砖的数目加倍时，摩西出现。这救恩与所有敬畏祂的人相近；苦难近，救恩也就近了，因为神是所有属祂之人极随时的帮助；但*救恩远离恶人*，诗 119:155。这可以很恰当地应用在为永远的救恩创始的基督身上：旧约圣徒的安慰，就是虽然他们不能活着看见他们等候的耶路撒冷得救赎，却可以肯定这是近了，所有敬畏神的人要欢喜迎接这救恩。

2. 确定的尊荣："*荣耀住在我们的地上*，使我们当中有确定坚立的对神的敬拜；因这是地的荣耀。那离开的时候，*以迦博 — 荣耀离开了*；那留下，荣耀就住在其中。"这可能是指着弥赛亚说的，祂要作*祂民以色列的荣耀*，祂要来住在他们中间（约 1:4），为此原因他们的地被称为*以马内利之地*，赛 8:8。

3. 各样美德相遇，欢喜相拥（诗 85:10-11）：*慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平安，彼此相亲*。这可以理解为，

(1.) 百姓和政府的复兴，在这治理当中，所有这些美德要显眼占据指挥地位。长官和接受治理的人都有慈爱和诚实，公义和平安。没有诚实或慈爱，一切都要毁灭（何 4:1；赛 59:14-15）；但是当这些在对一切事务的管理中相遇，当这些定下目标，当这些颁布命令，当有如此大量的诚实，如地上的草发旺，有如此大量的公义，如雨从天降下，那时事情就安好了。当在各个会中慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲，普通的诚信变得真是普通，那时荣耀就住在地上，狡诈掌权的罪要成为对任何人的冒犯。

(2.) 因此，神的眷顾重返并持续。当百姓向神回转，在尽本分的道中紧紧跟从祂，神就要向他们回转，在施恩的道中与他们常在。一些人就是如此把这里理解为，人的诚实和神的慈爱，人的公义和神的平安彼此相遇。如果神发现我们对祂诚实，彼此诚实，对我们自己诚实，我们就要发现祂满有慈爱。如果我们认真专注公义，我们就必得平安的安慰。如果*诚实从地而生*，如哈蒙德博士解释的那样，是从人心，诚实本应在其中生长的这土中生长，那么公义（就是神的慈爱）就要从天而现，就

如阳光对地的出产发挥作用，抚育它们，以此对待世界一样。

(3.) 在弥赛亚的工作中，神的属性和谐共处。在既是我们的拯救，也是我们的荣耀的弥赛亚身上，*慈爱和诚实已经彼此相遇*；神的慈爱和诚实，祂的*公义和平安已经彼此相亲*；就是说，拯救我们的这件大事，是设计得如此好，协调得如此好，以致神能向可怜的罪人施慈爱，与他们平安共处，而不对祂的诚实和公义造成任何伤害。祂诚实发出警告，公义进行管治，却赦免罪人，接纳他们与自己立约。基督作为中保，让罪曾使之分离的天地再次相遇；通过祂，*诚实*，神喜爱的*内里诚实，从地而生*，然后*公义从天而现*；因神*自己为义，也称信耶稣的人为义*。或这是表明在弥赛亚的国度里，这些美德必要兴旺，占据上风，普世掌权。

4. 各样可羡慕之事极为丰富（诗 85:12）：*耶和华必将好处赐给我们*，把各样祂看来对我们有好处的事赐给我们。所有的好处都从神的良善而来；当慈爱、诚实和公义对人心和人的生活发挥主权的影响作用，我们就可以盼望得到各样好处。如果我们是这样*先求神国的义，其它东西都要加给我们了*，太 6:33。当福音的荣耀住在我们的地上，那时这地要多出土产，因灵魂的兴盛不是一同带来外在的兴旺，也要使得即使缺乏外在兴旺，事情也变得甘甜。见诗 67:6。

5. 美好道路上可靠的指引（诗 85:13）：祂已经向我们作出应许，保证我们要蒙福的*公义*，还有成圣的公义，祂已经在我们里面成就的那善工，这些要行在祂面前，叫祂的脚踪成为可走的路，激发起我们对祂施恩眷顾的盼望，也装备我们得到这眷顾；这些也要行在我们面前，作我们的指引，使我们行在祂的路中，就是鼓励我们的盼望，指引我们的实践，让祂行在慈爱路中向我们走来时，我们可以出去迎见祂。基督是公义的日头，要把我们带到神那里，使我们走在通向神的道中。传义道的施洗约翰，要走在基督前面，为祂预备道路。公义是迎见神和跟从祂的可靠指引。

诗 篇 第 86 篇

这篇诗篇标题为“大卫的祈祷”；很有可能它不是因任何具体情形写成，而是他自己常用的祷告，并推荐给其他人使用，特别是在患难的日子使用。许多人认为大卫作为基督的预表写下这篇诗篇，基督“在肉体的时候，大声哀哭”，来 5:7。大卫在这祷告中，按祷告这本分的实质，

I. 把荣耀归给神，8-10,12-13 节。

II. 求神施恩眷顾，求神听他的祷告（1,6-7 节），保守和拯救他，怜悯他（2-3,16 节），赐他喜乐、恩典和力量，把尊荣加给他，4,11,17 节。他以神的良善（5,15 节）和他敌人的恶毒作为祈求的理据。我们在歌唱这篇诗篇时，必须像大卫一样，用恳求让我们的心仰望神。

诗 86:1-7
大卫的祈祷。
1 耶和华啊！求祢侧耳应允我，因我是困苦穷乏的。2 求祢保存我的性命，因我是虔诚人。我的神啊！求祢拯救这倚靠祢的仆人。3 主啊！求祢怜悯我，因我终日求告祢。4 主啊！求祢使仆人心里欢喜，因为我的心仰望祢。5 主啊！祢本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告祢的人。6 耶和华啊！求祢留心听我的祷告，垂听我恳求的声音。7 我在患难之日要求告祢，因为祢必应允我。

这篇诗篇以*大卫的祈祷*为题发布；不是说大卫把他所有的祷告都唱出来，而是

在他的一些诗歌中插入祈祷；因为一篇诗篇会接纳任何表明敬虔向神献身情感的语句。但值得留意的是，这篇诗篇与其它一些诗篇相比，言语是多么朴素，当中诗意的焕发或修辞是何等之少；因才智飞扬，这并非祷告当有的装饰。在此我们可以观察到，

I. 他向神发出的恳求。确实祷告偶然会向人讲道，但最合适的（就像这篇诗篇一样），就是每句话都应向神说，因这就是这里描写的祷告的实质（诗 86:4）：*主啊！我的心仰望祢，*正如他曾在诗 25:1 讲过的那样。人心在祷告的所有部分，都应攀上信心和圣洁愿望的翅膀，向神仰望，去迎见祂赐下的恩典，被提升到极高处，盼望从祂而来的大事。

1. 他乞求神施恩垂听他的祷告（诗 86:1）：*耶和华啊！求祢侧耳应允我。* 神听我们祷告的时候，说祂是*垂听，垂下耳朵听*，这是很恰当的，因是神可称颂的屈尊俯就，让祂乐意留意像我们这样如此卑微的受造物，像我们的祷告这样不完全的祷告。他重复这句话（诗 86:6）：“*耶和华啊！求祢留心听我的祷告*，我的祷告虽细声，虽结结巴巴，却求祢眷顾垂听；求祢*垂听我恳求的声音*。”不是说神需要被我们能说的任何话激发起感情；而是我们必须这样表达渴慕祂眷顾的愿望。大卫的子孙带着确信和欢喜说这句话（约 11:41-42），“*父啊，我感谢祢，因为祢已经听我。我也知道祢常听我*。”

2. 他乞求神把自己置于祂特别的保护下，作为他做成救恩的神（诗 86:2）：*求祢保存我的性命，求祢拯救仆人*。大卫以他灵魂的性命作神的仆人，因为服事神，得蒙祂悦纳的人，是*用他们的心灵服事祂*。大卫关注的是他的性命，如果我们把这理解为他肉身的生命，这就教导我们，最好的自我保存，就是把我们自己交托给神保守，凭信心和祷告让创造我们的神作保存我们的主。但这可以理解为是指祂属灵的生命，与身体有别的灵魂的性命；“保存我的灵魂脱离那对灵魂是邪恶危险的事，就是脱离罪；保存我的灵魂，这样就拯救我。”所有神要拯救的人，祂必保存，祂要保守他们直到他们进祂的天国。

3. 他乞求神用可怜同情的眼目垂顾他（诗 86:3）：*主啊！求祢怜悯我*。神赦免我们的罪，帮助我们脱离患难，这是因祂的怜悯；这两样都包括在“*神啊！求祢怜悯我*”这祷告中。“人不显出怜悯，我们自己不配怜悯，但主啊，为怜悯的缘故，*祢怜悯我*。”

4. 他祈求神用内在的安慰充满他（诗 86:4）：*主啊！求祢使仆人心里欢喜*。只有神才能*使人心里快乐，使人心里欢喜*，那时，只有那时，喜乐才能满足；正如作神仆人之人的本分是*乐意事奉祂* ，同样他们的特权就是*因信被诸般的喜乐平安充满*，他们可以凭信心求，不仅神保存他们的性命，而且还使他们心里欢喜，有*靠耶和华而得的喜乐*作*他们的力量*。请观察，他祷告“*求祢使仆人心里欢喜*”时加上，“*因为我的心仰望祢*。”当我们努力保守我们与神的相交，就可以盼望从祂得到安慰：祷告是属灵喜乐的保姆。

II. 他用来加强这些恳求的理据。

1. 他用自己与神的关系和在祂里面的利害关系作为理据恳求：“祢是我的神，我把自己向祢全然献上，我依靠的是祢，我是祢的仆人（诗 86:2），顺从祢，所以盼望从祢而来的保护。”

2. 他以他的患难作为理据恳求：“*求祢应允我，因我是困苦穷乏的*；所以我要祢的帮助，所以除祢以外别无他人应允我。”神是困苦人的君王，祂的荣耀就是*拯救穷苦人的性命*；灵里贫穷谦卑的人，看自己空虚贫苦的人，是最受到欢迎来到赐诸般恩典的神面前。

3. 祂以神对所有寻求祂的人的善意作为恳求的理据（诗 86:5）：“*我的心*向祢*仰望*，渴慕盼望，因为*主啊！祢本为良善*；”除了到良善家主的门前，乞丐还要到哪里去呢？神本性的良善，在我们对他的一切说话中大大鼓励我们。祂的良善在两件事上显明，赐予和饶恕。

(1.) 祂是赦罪饶恕的神，不仅能饶恕，还愿意饶恕，比我们愿意悔改更愿意饶恕。*我说：“我要向耶和华承认我的过犯。”你就赦免我的罪恶*，诗 32:5。

(2.) 祂是应允祷告的神；祂有丰盛的慈爱，非常充满，非常白白赐下，向*凡求告祂的人*丰富慷慨赐下；祂有能力供应他们一切的需要，慷慨赐下那供应。4. 他以神在他自己里面所做的善工作为恳求的理据，藉此神已经让他有资格得到祂眷顾的记号。神的恩典在他里面做成三件事，他看这些是要得所有美善的凭据：

(1.) 顺从神（诗 86:2）：*我是虔诚人*，所以求祢保存我的性命；因祂要保守圣灵使之分别为圣的人。他说这句话，不是骄傲和虚荣夸口，而是向神谦卑感恩。*我是祢最眷顾的*（边注如此读作），祢已经把我*分别出来归给祢自己*。如果神已经在我们里面开始了施恩的善工，我们就必须承认这时候是*喜爱有时。那时我在祂眼中象得平安的人*，神已经接纳进入祂眷顾的人，祂要接纳置于祂的保护之下。*众圣徒都在祂手中*，申 33:3,。请观察，*我是穷乏的*（诗 86:1），然而*我是虔诚人*（诗 86:2），虔诚却又穷乏，是*世上的贫穷人*，却*在信上富足*。在最大的穷乏中保守自己纯洁的人，可以让自己安心，神要保存他们的安慰，保存他们的性命。

(2.) 相信神：*求祢拯救这倚靠祢的仆人*。虔诚人却绝不可倚靠自己，也不可倚靠自己的义，而是只倚靠神和祂的恩典。倚靠神的人能盼望得着从祂而来的救恩。

(3.) 愿意与神相交。他盼望神要应允他的祷告，因神已经让他愿意祷告。

[1.] 恒切祷告：*我终日求告祢*，诗 86:3。就这样，我们的本分就是常常祷告，不要歇息，继续恒切祷告；在其它时候，在所有时候，我们若认真尽此本分，我们就能盼望，在苦难时我们的祷告要蒙应允。如果患难时看到祷告的车轮正在转动，不是到那时才开始转动，这就给人带来安慰。

[2.] 在祷告中内心面对神，*心仰望祂*，诗 86:4。当我们在祷告中打发我们的心去迎见神，这样我们就能盼望神要在祂的慈爱中来迎见我们。

[3.] 在患难时他特别向神恳求（诗 86:7）：“*我在患难之日*，不管其他人做什么，我都*要求告祢*，把我的事交托给祢，因为祢要垂听应允我，我必不至枉然寻求，不像那些高呼*巴力啊，求你应允，却没有声音，没有理会*的人，”王上 18:29。

诗 86:8-17

8 主啊！诸神之中，没有可比祢的；祢的作为也无可比。9 主啊！祢所造的万民，都要来敬拜祢；他们也要荣耀祢的名。10 因祢为大，且行奇妙的事；惟独祢是神。11 耶和华啊！求祢将祢的道指教我，我要照祢的真理行；求祢使我专心敬畏祢的名。12 主我的神啊！我要一心称赞祢，我要荣耀祢的名，直到永远。13 因为祢向我发的慈爱是大的；祢救了我的灵魂，免入极深的阴间。14 神啊！骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命，他们没有将祢放在眼中。15 主啊！祢是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。16 求祢向我转脸，怜恤我，将祢的力量赐给仆人，救祢婢女的儿子。17 求祢向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧，因为祢耶和华帮助我，安慰我。

大卫在此继续他的祷告。

I. 他把荣耀归给神；因为我们应该在

祷告中赞美祂，用最谦卑和尊崇的颂赞，把国度、权柄和荣耀归给祂。

1. 以祂为无与伦比完全的神，无人像祂，任何事情都无法与祂相比较，诗 86:8。*诸神之中*，那些外邦人拜的假神，天使，地上的君王，在他们一切当中，*主啊！没有可比祢的*；没有一位如此智慧，如此大能，如此良善；*祢的作为也无可比*，这是无可辩驳的证据，证明没有一位像祂；祂自己的作为赞美祂，我们赞美祂的最好方法，就是承认没有一位像祂。

2. 以祂为所有生命的源头，一切赞美的中心（诗 86:9）："*祢造了万民*，从一血脉造出他们所有的人；他们的生命都出自于祢，要不断依靠祢。所以他们*都要来敬拜祢；他们也要荣耀祢的名。*"这在大卫和所罗门时大批人归信犹太教信仰这件事上部分应验，但它完全的应验，要留待弥赛亚的日子，那时从各国各族出来的一些人，要被有效带来赞美神，启 7:9。神是借着基督造了万民，因为凡被造的，没有一样不是借着祂造的，所以通过基督，借着祂福音和恩典的大能，万民都要被带来*在神面前下拜*，赛 66:23。

3. 以祂为无限伟大的神（诗 86:10）："所以万民都在祢面前下拜，因祢是万民的王，*祢为大*，祢的主权绝对，无可抗辩，祢的威严可畏，人无法承受，祢的权能遍及全世界，无可抵挡，祢的丰富浩大，不可耗尽，祢的权柄无边，不容置疑；作为对此的证据，*祢行奇妙的事*，是万民称羡的，由此他们能轻易得出结论，唯独祢是神，不仅无人像祢，而且离开祢，无人能存在。"让我们总是心存对这位伟大的神尊崇意念，充满对这位行奇妙事的神圣洁赞美；让唯有祂得着我们的心，唯有祂是神。

4. 以祂为无限良善的神。人是恶，非常邪恶恶毒（诗 86：14）；人不能指望从人得到怜悯；但*主啊！祢是有怜悯有恩典的神，*诗 86:15。祂以此属性宣告祂的名，所以我们当以此宣告祂的名，出 34:6-7。是祂的良善遍布祂一切作为之上，所以这良善应当贯穿我们一切的赞美；就我们活在其中的这世界的邪恶而言，使我们得安慰的是，不管它多么邪恶，神却是良善的。人野蛮，但神良善；人虚谎，但神信实。神不仅怜悯，还满有怜悯，在祂里面*怜悯向审判夸胜*。虽然我们自己放弃了祂的眷顾，惹祂动怒，但祂对我们不轻易发怒，并且*有丰盛的慈爱和诚实*，既慷慨应许，也信实成就应许。

5. 以祂作自己良善的朋友和慷慨的恩主。因神本为良善，我们应该赞美祂，但当我们看到，祂一直对我们何等良善，我们就应更动情地赞美祂。所以这是诗人至欢喜详细阐述的，诗 86:12-13。他曾说过（诗 86:9），*主啊！万民都要来敬拜祢；他们也要荣耀祢的名。*义人想到其他人必敬拜赞美神，就得到某种满足，但他最关心，最乐意做的，就是亲自敬拜赞美。大卫说，"不管别人做什么，*主我的神啊！我要称赞祢*，祢不仅是我的主，还是我的神；我要一心称赞祢；我要快快赞美，诚心赞美；我要带着欢喜和活泼的心赞美，真诚看重祢的荣耀；因我*要荣耀祢的名*，不是一时，而是直到永远。只要我活着，就要赞美，希望不断赞美，直到永远。"他定意如此特别赞美神，这是很有道理的，因为神已经向祂显出特别的眷顾：*因为祢向我发的慈爱是大的*。慈爱的源泉充满，耗之不尽；慈爱的流水丰富，无法估量。当我们讲到神对我们的慈爱，我们如此赞美这慈爱，这于我们是合宜的：*祢向我发的慈爱是大的*。论到神极大的慈爱，他举出这实例，*祢救了我的灵魂，免入极深的阴间*。免于死亡，极大的死亡，像圣徒保罗说的那样（林后 1:10），免于永远的死亡，就连一些犹太人作者也这样理解。大卫知道在乌利亚这件事上，因着他的罪，他配得被永远投入极深的阴间；但拿单向他保证，耶和华已经

除掉他的罪，因这话他得救免入极深的阴间。在此神向他发的慈爱是大的。即使最好的圣徒也承认，他们得救脱离极深的阴间，不是因为自己的功德，而是因为神的慈爱；想到这点，这要激发他们内心赞美神的慈爱，这慈爱是他们要荣耀直到永远的。拯救人免受永远的悲惨，这如此荣耀，如此慈爱，理当要求人以永远的赞美加以回应。

II. 他恳切求神施予慈爱和恩典。他抱怨仇敌对他无休止不解怨的恶毒（诗86:14）："主，求祢支持我，因为反对我的人很多。"他然后指出他们的特征；他们是*骄傲的人*，蔑视可怜的大卫（许多人因骄傲，就成了逼迫人的人。）他们是*强横的人*，无论对错，面对眼前的一切都以暴力对待。他们是*恐怖可怕的人*（一些人如此读作），尽一切所能惊吓他们身边所有的人。他留意到他们的人数：他们是*一党*；他们是有权柄的人，在公会和法庭上聚集，或好交往的人，在会所中相遇；但结成一党，他们就更有能力行恶。他留意到他们对他的敌意："他们公然悖逆*起来攻击我*；他们不仅谋划，还尽其所能把阴谋执行出来；目的不仅是要废黜我，还要摧毁我：他们要索我的命，要杀我；要索我的灵魂，若有能力，就要把它下到阴间。"*最后*，他指出他们远离神，与神疏远，这是他们与大卫为敌的根本原因："*他们没有将祢放在眼中*，眼中不惧怕神的人，能有什么好的呢？主啊，起来反对他们，因为他们既是我的，也是祢的敌人。"他的恳求是，

1. 求神的恩典在他身上动工，诗86:11。他求神赐他，

(1.) 一颗明白的心，求神告知和教训关于他本分的事："*耶和华啊！求祢将祢的道指教我*，祢指定我行在其中的道路；当我对此有所怀疑时，向我清楚表明我当做什么；让我听到那声音说，*这是正路*，"赛30:21。大卫在神的事上得到很好教育，却仍认识到他需要进一步的指教，很多时不能相信自己的判断：*求祢将祢的道指教我，我要照祢的真理行*；有人可能认为，这应该说成是*求祢将祢的真理指教我，我要照祢的道行*，但这都是一样的；神指教的是真理之道，我们必须作出选择，行在其中，诗119:30。基督是道路和真理，我们必须既学习基督，也在祂里面行。除非神指教我们，否则我们不能在祂的道路和真理中行；如果我们要祂指教我们，就必须下定决心受祂的教训管治，赛2:3。

(2.) 一颗正直的心："*求祢使我专心敬畏祢的名*。让我在信仰上真诚，假冒为善的人三心二意；当我的心向神单一完全献上，不一半分给祂，一半分给世界，不掉队落在祂后面。"我们的心容易游荡散漫；它们的能力和官能游荡，追逐千样怪异的事；所以我们需要神的恩典使我们专心，使我们能用我们里面的一切，小到足以被用来服事神的一切来专心服事祂。"让我的心为神专注，向祂坚定信靠，火热服事祂；这就是专心。"

2. 求神赐他眷顾自己的凭据，诗86:16-17。他在这里祷告求三件事：

(1.) 神向他说平安和安慰："*求祢向我转脸*，向祢爱，慈爱温柔看顾的人转脸。我的敌人向我翻脸，我的朋友转身离我而去；耶和华啊，求祢向我转脸，怜悯我；知道祢怜恤我，这要使我得安慰。"

(2.) 神为他作成拯救，使他得安全："将*祢的力量*赐给我；把力量加在我里面，让我可以帮助自己，为我发出祢的力量，使我得救脱离要毁灭我之人的手。"他以关系作为根据恳求："我是*祢的仆人*；我生来就是，是*祢婢女的儿子*，生在祢家中，所以祢理所当然是我的主人，是拥有我的，我可以盼望从祢得到帮助。*我是属祢的，求祢救我*。"敬虔父母的儿女，在早年被奉献给主，可以以此为根据向祂求；如果他们

受祂的家的管教，他们就有权得到这家的特权。

(3.) 神要赐他名声："*求祢向我显出恩待我的凭据*；既向我自己，也向其他人显明祢正在恩待我，要进一步恩待我。让我得着一些不容置疑明显的实例，表明祢是恩待我，*叫恨我的人看见便羞愧*，因他们对我的敌意就羞愧，叫他们看到*祢耶和华帮助我，安慰我*，所以他们就是在一直反对神，反对神认作是属祂的人，他们一直在徒然企图毁坏搅扰神亲自承担要帮助和安慰的人，叫他们看见这一点就有理由羞愧。"圣徒的喜乐必成为逼迫他们的人的羞愧。

诗 篇 第 87 篇

前面一篇诗篇非常清楚简单，但这篇诗篇里有黑暗难明之事。这是一篇锡安颂，以它作福音教会的预表和象征，这里所讲的，非常合适应用在福音教会上。因圣殿的缘故，诗人在此喜爱锡安，

I. 超过迦南地其余的地方，它有神眷顾的特别记号为冠冕，1-3 节。

II. 超过任何其它各种各样的地方和国家，它充满更显赫的人，有更丰富的神的祝福，4-7 节。有人认为这是在锡安处在兴盛光景时所写，为要表达神子民的喜悦；其他人认为这是在锡安破落，准备要在被掳后重建时所写，为要鼓励他们的信心和盼望。虽然无人理会她（耶 30:17，"这是锡安，无人来探问的"），但神曾为她行过大事，讲述她的荣耀事情，这一切必将在福音教会中得到完全和应验；所以我们歌唱这篇诗篇时，必须着眼于这一点。

诗 87:1-3
可拉后裔的诗歌。

1 耶和华所立的根基在圣山上。2 祂爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。3 神的城啊！有荣耀的事乃指着你说的。细拉

一些人把这篇诗篇的第一句话作为它的标题；这是主题为圣山的一篇诗篇或诗歌 — 圣殿建在摩利亚山上的锡安。这是论证的基础，或这篇诗篇的开始。或者我们可以认为，诗人现在看见帐幕或圣殿，思想它的荣耀，最后突然说出这样的话，这虽与他之前所写的无关，却指向他曾思想过的；当他这样突然地说，*它的根基在圣山上*，人人都知道他指的是什么。这里观察到三件事，是对圣殿的称颂：

1. 它建立在圣山上，诗 87:1。教会有一根基，所以它不能沉没或摇动；基督亲自作它的根基，这根基是神所立的。在上的耶路撒冷是有根基的一座城。这根基是在山上。它建在高处；*耶和华殿的山必坚立，超乎诸山*，赛 2:2。它建造牢固；山如磐石一般，在一磐石上教会得建造。地是立在海上（诗 24:2），海不断潮起潮落，是极软弱的根基；巴别塔是在平原上建造，那地腐朽。但教会是建立在那永久的山，长存的岭上；大山可以挪开，小山可以迁移，但神平安的约也不废除，就是在这之上教会得建立，赛 54:10。这根基是在圣山上。圣洁是教会的力量和稳固：是圣洁，要支持它，保守它不至沉没；它建在山上，但更是建在圣山上 —建立在神的应许上，为确认这应许，祂已经凭着祂的圣洁起誓，加上圣灵分别为圣的工作，这要保证所有圣徒的幸福。

2. 神已经表明对它特别喜爱（诗 87:2）：*祂爱锡安的门*，圣殿的门，*教义之殿*的门（迦勒底抄本如此作），*胜于爱雅各一切的住处*，无论是在耶路撒冷，还是在乡间任何其它的住处。神已经论到锡安说，*"这是我永远安息之所，我要住在这里。"*在那里祂与祂的百姓相会，与他们来

往，领受他们的敬拜，显出眷顾他们的记号，所以我们可以得出结论，祂是何等爱那些门。请注意，

(1.) 神有一种爱，是爱雅各的住处，施恩看顾有信仰的家庭，悦纳他们的家庭敬拜。

(2.) 但祂更爱锡安的门，这些门不仅比雅各任何的住处，还比雅各一切的住处更美。神在雅各的住处受到敬拜，家庭的敬拜是家庭的本分，绝不可忽视；然而，当它们有冲突，公众的敬拜（*cæteris paribus — 其它事情同等*）当优先于私下的敬拜。

3. 神的话语中有极多论到锡安的话（诗 87:3）：*神的城啊！有荣耀的事乃指着你说的*。我们要按照人和事的象征意义，在圣经中、由圣经对这些人和事作出的评价来判断它们。与神的城为敌的人，说了这城许多坏话，要让它变得卑贱令人厌恶；但我们肯定是按真理作判断的那一位，讲到它荣耀的事。神论到圣殿，“*现在我已选择这殿，分别为圣，使我的名永在其中，我的眼我的心也必常在那里*，”代下 7:16。*锡安山华美*，诗 48:2。这些事充满荣耀。但神论到福音教会，讲到更荣耀的事。它是基督的新妇，祂血买赎来的；它是*被拣选的族类，圣洁的国度，有君尊的祭司*，并且*阴间的门，不能胜过它*。让我们不要以落在最卑微光景中基督的教会为耻，也不要以任何属于它的事为耻，不要不承认我们与它的关系，虽然这可能给我们带来极大责难，因为神说到如此荣耀的事，所说的一点一滴也绝不落空。

诗 87:4-7

4 我要提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的。看哪！非利士和推罗，并古实人，个个生在那里。5 论到锡安必说：这一个那一个都生在其中，而且至高者必亲自坚立这城。6 当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里。（细拉）7 歌唱的，跳舞的，都［要说］：“我的泉源都在你里面。”

诗人在此把锡安和其它地方作比较，喜欢它，超过喜欢其它各处；基督的教会比地上的万国更荣耀卓越。

1. 诗人承认其它地方有它们的荣耀（诗 87:4）：“*我要提起拉哈伯*（就是埃及）*和巴比伦人，是在认识我之中的*，是我身边的人，我与他们讨论公众事务；*看哪！非利士和推罗，并古实人*（或其实是阿拉伯人），我们要看到，*个个生在那里*；这里那里有一个名人，知识和美德出众的人，会在当中出现，是这些国家本国的人；这里那里有人称为归信真神，敬拜真神的人。”但一些人认为它有另外的含义，认为这是一个预言或应许，讲的是神把外邦人带入教会，使他们与犹太人联合成为一体。神说，“*我要把埃及和巴比伦算作是与认识我的人同列*。他们必要领受基督的福音，那时我要算他们是我的民，承认他们是生在锡安，在那里重生，像真正是生来作以色列人的人一样，被接纳白白得享锡安的特权。”这些曾是外人和客旅的人，成为*与圣徒同国*的人，弗 2:19。一个归正的外邦人，要与一个天生的犹太人平起平坐；比较赛 19:23-25。*耶和华说：“埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。”*

2. 诗人证明锡安的荣耀，在许多方面超过它们全部；因为，

(1.) 锡安要出许多伟大美善的人，在他们的世代名声显赫，诗 87:5。论到锡安，她所有的邻舍必然要说，*这一个那一个都生在其中*，许多因智慧和敬虔，特别是因着认识神的话语和全能者的异象而闻名的人要生在那里 —许多先知和君王，他们要成为上天更大大宠爱的人，对地是更大祝福的人，超过在埃及或巴比伦被培养起来的人。教会的杰出人物远超异教万民中的

杰出人物，在直到永远的记录中，他们的名要发出更明亮的光。*一个人，一个人生在那里，生在她里面*，一些人把这理解为是指基督，那人，那人子，祂比世人更美；祂生在靠近锡安的伯利恒，是祂百姓以色列的荣耀。神赋予犹太人最大的尊荣，就是论到他们，*按肉体说，基督也是从他们出来的*，罗 9:5。或这也可以应用在外邦人的归正上。论到锡安，人必要说，那出于锡安的律法，基督的福音，必要成为生出许多人归向神的工具，人必要承认，在上的耶路撒冷要作他们所有人的母。

(2.) 神大能的力量，必要给锡安的利益加力量，使之安定。*至高者必亲自坚立她*，承担要坚立她，祂能有效成就此事；从各民中归信的人加入锡安，这根本不是引发不合与分裂的原因，而要大大促进锡安的力量；因为神已经亲自把她坚立在一个永远的根基上，不管邦国有何动荡和革命，不管天地会怎样被摇动，这些是不能被震动的事，必要长存。

(3.) 锡安的子孙要被记录下来得荣耀（诗 87:6）："*当耶和华记录万民的时候，*把祂的臣民记录在册的时候，*他要点出这一个生在那里*，是生在其中，第一次的生，生在祂家中 —是通过第二次的生，由祂的灵重生。"当神来审判人，好使祂按各人的行为报应各人的时候，祂要留意谁是生在锡安，因此享有神圣所的特权，谁有那儿子的名分、荣耀、诸约、礼仪，罗 9:4; 罗 3:1-2。多给谁，就向谁多取，所以要对他们有更多要求，要他们相应交账；被托付了五千两银子的人，必须善用这五千两。*我知道你的行为，你的居所，*你生在哪里。*细拉*。让那些住在锡安的人*留心这一点*，活出他们的认信。

(4.) 人要欢喜得胜唱起锡安的歌：*歌唱的，跳舞的，都*要在那里赞美神，诗 87:7。人在那里欢喜服事和敬拜神，这是锡安极大的尊荣，福音教会极大的尊荣：人做祂的工，欢喜做祂的工；见诗 68:25。锡安啊，*我的泉源都在你里面*，神这样说；祂已经把恩典的宝藏安置在祂神圣的典章之中；在那里有泉源，流出的河水要*使神的城欢喜*，诗 46:4。诗人就是这样说，承认他干渴灵魂必要得其滋润的源泉是在圣所里，在圣道和律例典章里，在圣徒相交里。属肉体爱世界的人，他喜乐的泉源是在于财富和欢乐；但蒙恩之人喜乐的源泉是在神的话语和祷告里。基督是真正的圣殿，我们所有的泉源都在祂里面，我们所有的河水都从祂而出。*父喜欢叫一切的丰盛，在祂里面居住*，所有的信徒也这样欢喜。

诗 篇 第 88 篇

这篇诗篇是一首哀歌，是所有诗篇当中其中一篇最忧郁的；它不像忧郁的诗篇通常那样结束，带着至少一点安慰或喜乐的暗示，而是至始至终都是哀伤和悲痛。诗人在此哀叹的，并不是为公众的缘故（这里没有提到教会受患难），而只是因个人的原因，特别是思想受困扰，因着外在的患难，也因着想起他的罪，惧怕神的忿怒，他的灵就被打上哀伤的印记。它被看作是属于悔罪诗，当我们的惧怕像这样被转到正确的管道，因着世俗的忧愁转为一种敬虔的忧愁，这就是好的。我们在这篇诗篇中看到，

I. 诗人承受的巨大灵里压力，3-6 节。

II. 神的忿怒，这是那压力的原因，7,15-17 节。

III.他朋友的邪恶，8,18 节。

IV. 他通过祷告向神发出的呼吁，1-2,9,13 节。

V.他对神谦卑的劝说恳求，10,12,14 节。思想落在患难中的人，可以身有感触

歌唱这篇诗篇；不是这样的人则要感恩地唱，为着这里讲的不是他们的光景感谢神。

诗 88:1-9
可拉后裔的诗歌，就是以斯拉人希幔的训诲诗，交与伶长。调用麻哈拉利暗俄。
1 耶和华拯救我的神啊！我昼夜在祢面前呼吁。2 愿我的祷告达到祢面前，求祢侧耳听我的呼求。3 因为我心里满了患难，我的性命临近阴间。4 我算和下坑的人同列，如同无力（或作“没有帮助”）的人一样。5 我被丢在死人中，好象被杀的人，躺在坟墓里。他们是祢不再记念的，与祢隔绝了。6 祢把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。7 祢的忿怒重压我身，祢用一切的波浪困住我。（细拉）8 祢把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶；我被拘困，不得出来。9 我的眼睛，因困苦而干瘪。耶和华啊！我天天求告祢，向祢举手。

从这篇和下一篇的标题来看，希幔是一篇的作者，以探是另一篇的作者。这些是犹大的儿子谢拉众儿子中两个人的名字，代上 2:4,6。还有另外两位以智慧著称，王上 4:31，那节经文为推崇所罗门的智慧，就把所罗门说成是智慧*胜过以探并希幔的智慧*。我们不肯定那是利未人和锡安的歌的伶长的希幔和以探，是不是这里讲的同一批人，或者这些人中哪些是，或有没有一个是这两篇诗篇的笔者。有一位希幔，是其中一位伶长，在神的话语中被称为*王的先见，或先知*（代上 25:5）；很有可能这一位也是先见，却看到自己得不到安慰，是训诲和安慰别人的，自己却把安慰推却在身外。这篇诗篇正正第一句话，是全篇中唯一安慰和支持的话。除了乌云和黑暗，他就没有什么；但在开始哀叹之前，他把神称为*拯救他的神*，这表明虽然事情糟糕，他仍盼望得救，还有他仰望神求拯救，依靠祂做成对他的拯救。在此我们看到诗人是，

I. 一个祷告的人，全时间投身祷告，但特别是现今患难的时候；因为*你们中间有受苦的呢，他就该祷告*。他的安慰是，他已经祷告；他的哀叹是，虽然他祷告，他仍在患难中。

1. 他祷告非常热切：“*我在祢面前呼吁*（诗 88:1），*我向祢举手*（诗 88：9），像一个要抓住祢，就是要抓住怜悯的人，带着一种神圣的惧怕，害怕赶不上、错失怜悯。”

2. 他经常和不住祷告：*我天天求告祢*（诗 88:9），而且还是*昼夜*求告，诗 88:1。就这样，人应当常常祷告，不要灰心；神自己的选民昼夜向祂呼求，不仅在早晨和夜晚，每一白昼、每一夜晚都以祷告开始，还花日夜的时间祷告。这是真的常常祷告；当我们坚持不住祷告，那时我们就要祷告成功。

3. 他把他的祷告指向神，期望、渴慕从祂得到应允（诗 88:2）：“*愿我的祷告达到祢面前*，蒙祢悦纳，不是像法利赛人的祷告那样到人面前，被人看见。”他不愿人听见他的祷告，而是，“主啊，*求祢侧耳听我的呼求*，我让自己盼望此事，按祢喜悦的回答我的祷告。”

II. 他是一个长经忧患的人，所以一些人把这篇诗篇中的他看作是基督的预表，基督在十字架上的哀叹，有时在上十字架之前的哀叹，是与这篇诗篇的大意极为一致。他大声说（诗 88:3），“*我心里满了患难*；”基督也这样说，“*我现在心里忧愁*；”祂在极痛苦中说，“*我心里甚是忧伤，几乎要死*，”就像这里的诗人一样，因他说，“*我的性命临近阴间*。”希幔是一个非常有智慧的人，一个很好的人，一个属神的人，也是一位歌唱的人，所以人可能会认为他曾是一个灵里喜乐的人，现在却灵里忧愁，心里愁苦，濒临绝望。内心的患难是最大

的患难，这有时是神最好的圣徒和仆人曾大大经受磨练的。*人里头的灵*，最坚强之人的灵，并不总能忍耐他的疾病，而会在疾病下颓丧消沉；*心灵忧伤，谁能承当呢？*

III. 他看自己是将死的人，内心快要因患难破碎（诗 88:5）：“*我被丢在死人中*（是那可怕的一群人中的一员），*好象被杀的人，躺在坟墓里*，他们腐朽灭亡，无人留意理会，而且祢不再记念，不再保护死人，为死人作供应，他们成为朽坏和虫子轻易的猎物；他们*与祢隔绝*，与祢的手隔绝，祢的手曾支持他们，向他们伸出；但现在不再有这样的机会，他们与祢的手隔绝，被祢的手隔绝”（*人仆倒，神不伸手*，伯 30:24）；“*祢把我放在极深的坑里*，再深不过的坑里，我的光景消沉，我的灵消沉，*在黑暗地方，在深处*（诗 88:6），沉没，看不到逃脱的出路，被带到最后的绝境，准备放弃，以为全都完了。”因着忧郁的势力和信心的软弱，义人可能会像这样大大受苦，对他们的患难有如此可怕的忧虑，有时对他们的结局会得出如此绝望的结论。

IV. 他至为哀叹神对他的不悦，这给患难愁苦注入茵陈和苦胆（诗 88:7）：“*祢的忿怒重压我身*。”他在患难中若能察觉到神的眷顾和慈爱，这就会让他变得轻省；但神的忿怒压在他身上，重重压在他身上，以致他在其下快要沉没昏厥。这加在他心灵之上的忿怒，是神用来击打他的*波浪*，这波浪席卷他，一头接一头涌在他身上，以致他几乎不能从一个绝望的念头恢复过来，另一个念头就压在他身上；这些波浪拍打着他，发出大声和狂怒；神不是用祂一些，而是用祂全部的波浪来击打他，把他压在下面。就连神所爱的儿女，有时也会惧怕自己会不会是可怒之子，外在患难对他们的压制，大不过这种惧怕。

V. 他的朋友离弃他，让自己与他疏远，这让他的患难加增。我们落在患难中时，身边有爱我们、同情我们的人，这对我们是某种安慰；但这样的人，这个好人连一个也没有，这让他不是责备他们，或控告他们不忠、忘恩负义和不人道，而是向神怨叹，看到在患难的这部分中有祂的手（诗 88:8）：“*祢把我所认识的隔在远处*。”神的护理把他们挪开，或让他们不能服事他，或让他们的爱与他疏离；因每一个受造之人对于我们，就是神造他要他成为的（仅此而已）。如果我们的旧相识回避我们，我们期望得着他们爱的人证明没有爱，对于此，我们就必须像对待其它患难一样，同样耐心顺服在神的旨意之下，伯 19:13。而且不仅他的朋友对他生疏，甚至还恨他，因为他穷困落难：“*祢使我为他们所憎恶*；他们不仅与我生疏，还厌恶我，我不仅遭他们藐视，还被他们恨恶。”对于像这样的试炼，让人不要感到奇怪，希幔如此以智慧著称，世人却向他皱眉，忽略他，看他是神不悦的器皿。

VI. 他看自己的情形是无助可悲：“*我被拘困，不得出来*，是被严密看守的囚徒，落在神忿怒的拘捕下，没有打开的逃脱之路。”他就这样躺下，在他的患难之下消沉，因他看不到有任何脱离这些患难的可能。为此他自己哀叹（诗 88:9）：“*我的眼睛，因困苦而干瘪*。”有时哭泣发泄愁苦，这能给灵里忧愁的人带来一些舒缓。但哭泣绝不能拦阻人去祷告；我们必须流泪撒种：“*我的眼睛因困苦而干瘪，但我天天求告祢*。”让祷告和眼泪并行，它们就要一同被神接纳。“我*听见了你的祷告，看见了你的眼泪*。”

诗 88:10-18

10 祢岂要行奇事给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞祢吗？（细拉）11 岂能在坟墓

里述说祢的慈爱吗？岂能在灭亡中述说祢的信实吗？12 祢的奇事，岂能在幽暗里被知道吗？祢的公义，岂能在忘记之地被知道吗？13 耶和华啊！我呼求祢，我早晨的祷告要达到祢面前。14 耶和华啊！祢为何丢弃我？为何掩面不顾我？15 我自幼受苦，几乎死亡；我受祢的惊恐，甚至慌张。16 祢的烈怒漫过我身；祢的惊吓，把我剪除。17 这些终日如水环绕我，一齐都来围困我。18 祢把我的良朋密友，隔在远处，使我所认识的人，进入黑暗里。

在这些经文中，

I. 诗人就着他身处的目前可悲光景劝说神（诗 88:10-12）：“*祢岂要行奇事给死人看吗*？岂要让他们复活吗？死了、被埋葬了的人*还能起来称赞祢吗*？不能；他们让他们的子孙接替他们兴起称赞神；无人期望他们能起来称赞神；他们为何要起来，为何要活着，岂不是为了称赞神吗？我们开始出生得到的生命，我们盼望末后复活要得的生命，必须要用在称赞神上。人*岂能在坟墓里述说祢的慈爱吗*？埋在坟墓里的人能述说吗？人能向埋在坟墓里的人述说吗？岂能在灭亡中述说祢对祢应许的信实吗？*祢的奇事，岂能在幽暗里被知道吗*？岂能在其中行出来吗？*祢的公义，岂能在*坟墓，就是*忘记之地被知道吗？*在那里，人什么也记不得，他们自己也不被记念。离去的灵魂确实能知道神行的奇事，述说祂的信实、公义和慈爱；但死去的身体却是不能；身体既不能领受神的眷顾得安慰，也不能以赞美回应恩待。”我们不可把这些劝说看作是是绝望的话，仿佛他以为神不能或不愿帮助他，更不能以为这劝说暗示对死人末日复活有任何的不信；而是他这样向神恳求，是要得快快的解救：“耶和华，祢是良善，祢是信实，祢是公义；祢的这些属性要在解救我这件事上显明，但如果它不加快，它来就来得太迟了；因为我就要死了，解救就太迟了，就要死了，不能领受任何安慰，我很快就会变成这样。”约伯经常这样恳求，伯 7:8；伯 10:21。

II. 他决心继续恒切祷告，因着拯救推迟，就更要如此（诗 88:13）：“*耶和华啊！我呼求祢，*多次呼求祢，这样做的时候得到安慰，所以我要继续如此行；*我早晨的祷告要达到祢面前。*”请注意，虽然我们的祷告没有马上得到应允，我们却决不可就放弃祷告，因为*这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。*神延迟回答，为要试验我们祷告的耐心和坚忍。他定意要早早寻求神，在早晨寻求神，那时他的精神活跃，一天的事务还没有开始涌入 — 在早晨，在沉默和孤独的夜间，因挂虑和心绪不宁转辗反侧之后；但他怎能说，“*我的祷告要达到祢面前，*要走在前面？”不是说他仿佛能起来祷告，比神能垂听应允更早；因为神既不打盹也不睡觉；而是这表明，他要比平常更早起来祷告，要走在他平常祷告时候的前面。我们的苦难越大，我们就应越切切和认真祷告。“我的祷告要呈现在祢面前，早早到祢那里，不会停下等开始施恩对我的鼓舞，而是要在一天拂晓之前，用信心和盼望去迎接恩惠。”神常用祂的恩惠达到我们祷告和盼望的面前；让我们用我们的祷告和盼望达到祂恩惠的面前。

III. 他写下要在祷告中对神说的话。

1. 他要谦卑与神理论，讲到他现在落入的可怜受苦光景（诗 88:14）：“*耶和华啊！祢为何丢弃我*？是什么让你像对待一个被抛弃的人那样待我？*要指示我，祢为何与我争辩。*”他说话，惊奇神竟要丢弃一位老仆人，竟要丢弃一位决心不丢弃祂的人：“人丢弃我，这不奇怪；但是主，祢的恩赐和选召是没有后悔的，祢为什么要这样？*为何掩面不顾我，*仿佛对我发怒，不

眷顾我，也不愿让我知道祢要眷顾？”没有比神掩面离开，是更让神的儿女难过，也没有什么是比惧怕神丢弃自己更让他害怕。如果太阳被云遮蔽，地球要变得黑暗；但如果太阳要放弃地球，把它完全丢弃，它会变成怎样的牢狱！

2. 他要谦卑重申之前的怨叹，直到神怜悯他为止。他向神陈明两件事，作为他的苦情：

(1.) 神让他惊恐：*我受祢的惊恐*，诗88:15。他不断不安惧怕神因他的罪向他发怒，惧怕这忿怒的后果。想到神，想到落在祂手里，来到祂面前，从祂领受对他的定罪，这就令他惊恐。想到神对他的不悦，祂威严的威慑，他就冒汗颤抖。请注意，就连神定意要向他们施恩的人，有一段时候也会受祂的惊恐。儿女的心在开始的时候是受捆绑惧怕的心。可怜的约伯抱怨神的*惊吓摆阵攻击他*，伯 6:4。诗人在此解释自己说的话，告诉我们他说神的惊恐是什么意思，就是祂的*烈怒*。让我们看这些惊恐如何可怕地打动他，它们是何等深深伤了他。

[1.] 它们几乎夺了他的性命：“*我受苦，受*惊，*几乎死亡，*（按原文）*几乎断气。祢的惊吓，把我剪除*，”诗 88:16。什么是地狱，那永远的剪除，被定罪的罪人被剪除离开神和所有的福？不就是神的惊恐牢牢抓住和折磨他们有罪的良心吗？

[2.]它们几乎夺去他的理智：“*我受祢的惊恐，甚至慌张*。”耶和华的惊恐带来的这可悲效果落在许多人身上，落在一些好人身上，这样他们就完全不能把持他们的心，这是至为可怜的光景，我们当带着极大的同情看待这样的情形。

[3.] 这已持续甚久：“*我自幼受祢的惊恐*。”他自幼就受忧郁之苦，在忧郁这学校的训练下，在愁苦中成长。如果我们以受苦开始我们的年日，我们哀伤的日子已经大大延长，就让我们不要以为奇怪，而是让患难生忍耐。值得留意的是，在智慧和良善方面变得卓著的希幔，是*受苦，几乎死亡*；*自幼*受神的惊恐。就这样，很多人发现对他们来说，幼年负轭，这是好的，对他们来说，愁苦比欢笑好得多，他们年幼的时候，大大受苦，几乎死亡，就靠着神的恩典，得到如此一种形成习惯的严肃，脱离对世界的依赖，这些对他们来说是终身受用。有时神定意要大大使用的人，神用这种操练预备他们。

[4.] 他的患难现在极大，比以往更严重。神的惊恐现在临到他周围，所以他受各样苦难从各方发动的攻击，任何方向都无给他安慰的顺风。它们就像洪水泛滥爆发涌到他身上；这是每天发生，终日发生；所以他不得安息，没有歇息，一点喘息的时间也没有，没有明亮的间歇，没有任何盼望的光。这就是一个非常智慧良善之人落入的灾难光景；他如此被惊恐环绕，以致找不到庇护所，没有任何避风的地方。

(2.)他在世上的朋友，没有一个能给他带来安慰（诗 88:18）：“*祢把我的良朋密友，隔在远处*，”一些人死了，一些人相距甚远，也许很多还是不善。仅次于信仰安慰的，就是友情和社交的安慰；所以对于今生而言，没有朋友几乎就等于没有安慰；对于曾经有过，但又失去朋友的人，这不幸就更令人难过。诗人在此以这一点结束他的哀叹，仿佛这让他的痛苦去到极处，是忧郁的最后一击。如果因着神驱散的护理作为，神使我们的朋友与我们远离，甚至如果因着死，我们所认识的人，被接入黑暗里，我们就有理由看这是一种痛苦的患难，但必须承认和顺服神在当中的手。

诗 篇 第 89 篇

很多诗篇以哀叹和祷告开始，以喜乐

和赞美结束；但这篇以喜乐和赞美开始，以伤心的哀叹和恳求结束；诗人首先详述神从前的恩待，然后思想这些，就让目前的哀叹更加痛苦。人不确定它写成的时间；只是在大体上知道，它是写在大卫家可悲地黯然失色的时候；一些人认为它是写在被掳巴比伦的时候，那时西底家王被尼布甲尼撒侮辱虐待，这样他们认为这篇诗篇标题的意思，不过就是这是按谢拉儿子以探的一首歌，被称为训诲诗的歌谱曲的一篇诗篇；其他人认为它由以探所写，所罗门的故事有提到此人，他比那荣耀的王活得更久，因此哀叹因着十个支派造反，在下一任君王统治中大卫家遭受的极大羞辱。

I. 诗人在这篇诗篇欢喜快乐的部分，把荣耀归给神，安慰自己和自己的朋友。他更为简短提到这一点，提到神的慈爱信实（1 节）和祂的约（2-4 节），但他在接下来的经文中阐述得更详细，在当中，

1. 他称颂神的荣耀和完全，5-14 节。

2. 他因着那些被接纳进入与神相交的人蒙福而欢喜，15-18 节。

3. 他把自己一切的盼望建立在神与大卫所立的约上，大卫是基督的预表，19-37 节。

II. 在这篇诗篇伤心的部分，他哀叹王和王的一家目前多灾多难的光景（38-45 节），以此劝说神（46-49 节），然后以祷告求拨乱反正结束，50-51 节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须对神有尊崇的意念，对祂与救赎主所立的约有活泼的信心，同情教会中受苦的那部分人。

诗 89:1-4

以斯拉人以探的训诲诗。

1 我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远；我要用口将祢的信实传与万代。2 因我曾说，[祢的] 慈悲必建立到永远；祢的信实必坚立在天上。3“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。4 我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。”

对于大卫家此时的可悲光景，诗人发出非常难过的哀叹，但他却以赞美的颂歌作为这篇诗篇的开始；因我们必须在各样事上，在各样光景中都感谢神；就这样，我们必须在火中荣耀主。我们以为在苦难中哀叹就得舒缓；但我们做得更多，我们通过赞美得到喜乐。所以让我们把哀叹变为感恩；我们在这些经文中，看到无论就个人还是就众人而言，在最苦时候让我们赞美感恩的内容，

1. 不管情况如何，永在的神是良善信实，诗 89:1。虽然我们可能会发现，很难把目前难明的神的护理与祂的良善和信实协调起来，我们却要坚持这条原则，就是神的慈爱是耗之不尽，祂的信实是不可违背；这些必须成为我们喜乐颂赞的内容：“*我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远*；歌唱赞美的歌，荣耀神，喜乐的歌，给我自己带来安慰，歌唱训诲的歌，造就其他人。”我们可以歌唱神的慈爱直到永远，这主题却不会变得干涸。只要我们还活着，就必须歌唱神的慈爱，训练其他人，在我们不在的时候起来歌唱，盼望在天上的世界歌唱，没有穷尽；这就是*歌唱耶和华的慈爱，直到永远。用口*，还用笔（因为我们确实也是用笔说话），*将祢的信实传与万代*，向后代保证，根据我亲身观察和经历，神对祂曾说过的每一句话都是信实的，让他们可以学习*仰望神*，诗 78:7。

2. 不管情况如何，永约是坚固可靠，诗 89:2-4。在此我们看到，

(1.) 诗人的信心和盼望：“事情现在看来黑暗，威胁着要彻底把大卫家铲除；但*我曾说*，我有神的话语作保证，可以说，*慈悲必建立到永远*。”正如神本性的良善要成为我们歌唱的内容（诗 89:1），在圣约

中为我们建立的慈悲，更要成为我们歌唱的内容；它仍在加增，像正建立的房屋，要继续使我们得安息，直到永远，像已经建立的房屋一样。它必建立到永远；因为我们盼望在新耶路撒冷永远的居所，就是这房屋。如果慈悲必建立到永远，那么*大卫倒塌的帐幕，那破坏的，必被建立起来，重新修造，象古时一样*，摩 9:11。*所以*慈悲建立到永远，因为*祢的信实必坚立在天上*。虽然我们的期望，在某些具体的情形里会遇到挫折，但神的应许不被废弃；神的应许是*坚立在天上*（就是在祂亘古的旨意中）；它们远在这下面地方各样变化之上，远在地狱和地上的反对能触及的范围之外。物质界的天稳定，这是表明神话语信实的标志；天可能被从地上升起的雾气遮蔽，但不能被触动，不能被改变。

(2.) 对这信心和盼望建立在其上的约的概括：诗人说，“*我曾说*”，因为*神起了誓*，让继承应许的可以全然满足于神旨意的不变。他带进神说的话（诗 89:3），使祂的民得安慰，“*我立了约*，所以要使之成就。”这约是与大卫立的；王的约是与他立的。立他作他家的父，与通过他而出的后裔立的，为他的缘故立的，代表神与作为教会元首的基督，与作基督灵里后裔所有信徒立的恩典之约。大卫在此被称为*神所拣选的，祂的仆人*；正如神不改变，祂自己的选召是没有后悔的，同样祂并非不义，以致丢弃服事祂的人。有两件事，鼓励诗人把他的信心建立在这约之上：

[1.] 这约的认定；它是凭起誓确认的：*耶和华起了誓，决不后悔。*

[2.] 这约的长存；这约的祝福不仅是保证赐给大卫他自己的，还是留给他家继承的；神应许他的家要继续 —“*我要建立你的后裔*，”好使他不会*没有儿子在他的宝座上为王*（耶 33:20-21）；这约要继续坚固一个王的家 —“*我要建立你的宝座，直到万代*，”直到时间之内的万代。这只有在基督，大卫的那后裔里才得到应验，基督永远活着，神已经把他祖先大卫的宝座给祂，祂的政权与平安必加增无穷。关于这约，诗人要回过头来更详细阐述，诗 89:19，等等。

诗 89:5-14

5 耶和华啊！诸天要称赞祢的奇事；在圣者的会中，要称赞祢的信实。6 在天空谁能比耶和华呢？神的众子中，谁能象耶和华呢？7 祂在圣者的会中，是大有威严的神，比一切在祂四围的更可畏惧。8 耶和华万军之神啊！哪一个大能者象祢耶和华？祢的信实，是在祢的四围。9 祢管辖海的狂傲，波浪翻腾，祢就使它平静了。10 祢打碎了拉哈伯，似乎是已杀的人；祢用有能的膀臂打散了祢的仇敌。11 天属祢，地也属祢；世界和其中所充满的，都为祢所建立。12 南北为祢所创造，他泊和黑门都因祢的名欢呼。13 祢有大能的膀臂，祢的手有力，祢的右手也高举。14 公义和公平，是祢宝座的根基；慈爱和诚实，行在祢面前。

这些经文充满对神的称赞。请观察，

I. 神在何处受到何人称赞。

1. 神受天上天使的称赞：*耶和华啊！诸天要称赞祢的奇事*，诗 89:5；就是说，“上面世界充满荣耀的居民要不断称颂祢。”*天使都要称颂耶和华*，诗 103:20。神的作为，即使对最熟悉它们、与它们最密切相关的天使来说也是奇事；神的作为越为人所知，它们就越得钦佩和颂赞。这应当使我们爱慕天堂，盼望到那里去，在那里，除了称赞神和祂的奇事，我们别无其它要行。2. 神受地上祂聚集圣徒的称赞（*锡安的人都等候赞美祂*）；虽然他们的赞美远不及天使的赞美，神却乐意留心这些称赞，悦纳它们，看自己因它们得尊荣。“祢的信实和祢应许的真实，是教会建立其上的磐石，要

受到圣徒聚会的称赞，他们的一切都归因于这信实，他们不断的安慰，就是有一应许，那应许我们的是信实的。”神在地上的圣徒理当称赞祂；如果他们不称赞，还有谁会称赞呢？让每一位圣徒称赞祂，但特别让圣徒聚会称赞祂；他们来聚集在一起的时候，让他们一道赞美神。越多越好，这就越像天堂。他再次讲到圣徒聚集对神的尊崇（诗 89:7）：*祂在圣者的会中，是大有威严的神*。圣徒应当为着信仰的崇拜聚集，使他们能公开承认他们与神的关系，彼此激发归荣耀给神，在保持与神相交时，也同样保持圣徒相通。在信仰的聚集中，神已经应许祂恩典的同在，但我们也必须着眼祂荣耀的同在，使神接纳我们进入与祂的亲密，不至生出丝毫轻慢；因祂在祂的圣所大有威严，所以人当大大敬畏祂。我们每次来到神面前，即使是秘密地来，对神圣洁的畏惧必须要临到我们身上，充满我们，公开聚集的庄严大可以对这畏惧有所加增。*一切在祂四围的*，必须畏惧祂，作祂仆人，不断服事祂，或为任何具体要办的事来到祂面前的人，必须畏惧祂，见利 10:3。只有*用虔诚、敬畏的心*事奉神的人，来 12:28，他们的事奉才蒙神悦纳。

II. 什么是称赞神；就是承认祂是无与伦比完全的神，没有一位像祂，任何一位都不能与祂相比，诗 89:6。若有任何生命是自称能与神竞争，他们必然是在天使当中；但他们都无限不及祂：*在天空谁能比耶和华呢*？谁能发出挑战，要有份于那应当唯独归于祂的敬畏和赞美呢，或自立与祂竞争，夺取人的归顺呢？天使是神大能的众子，但哪一个能与耶和华相比呢？贵族与亲王同辈，他们之间存在某种平等。但神和天使之间没有任何平等；他们不与祂同等。*那圣者说：“你们将谁比我，叫他与我相等呢？”*

赛 40:25。这一点再次得到强调（诗 89:8）：“*哪一个大能者象祢耶和华？*”没有天使，没有地上的君王，无论何人，能与神相比，能*有神那样的膀臂，能象祂发雷声。祢的信实，是在祢的四围*；就是说，“在祢四周，用他们的称赞侍奉祢，愿意听祢调遣的天使，都是信实的。”或其实是，“在祢做的每一件事上，在所有方面，祢都显为对祢的话信实，超越任何王子君王的信实。”在人当中太经常不过的事，就是最有能力使他们的话失效的人，是至不在意要遵守诺言；但神既是大能也是信实；祂能行作万事，却决不行一件不义的事。

III. 我们在赞美中，要在什么事上把荣耀归给神。这里提到几件事。

1. 神支配最难控制的受造之事（诗 89:9）：*祢管辖海的狂傲*，没有什么是比海更可怕，更威胁人，人再大的能力也不能制止它；但它涌得再高，席卷得再远，拍打得再大力，持续得再长，造成的伤害再大，也超不过神容许的。“它*波浪翻腾*，但祢能立刻下令它们入睡，使它们止息，让它们安静，把风暴变成风平浪静。”在此这以全能的作为出现，那么*连风和海也听从*主耶稣，祂又是怎样一种人呢？

2. 神已经战胜祂教会的敌人。祂管治怒海，平息它的巨浪，就是此事的一个标记（诗 89:10）：*祢打碎了拉哈伯*，很多人把这读作*骄傲的仇敌*（它有这含义），特别是指埃及，它有时被称为*拉哈伯*，把它击打得粉碎，就像是被杀，完全不能再抬起头来一样。“祢打破它的头，用有能的膀臂打散了其余的。”神有不止一种方法对付祂和祂教会的仇敌。我们以为祂会立刻击杀他们，但有时祂打散他们，把他们驱逐出去，作祂公义得胜的标记，诗 59:11。想起埃及被打得粉碎，把这与巴比伦目前的势力联想起来，教会就得了安慰；因为神仍然是一样的。

3. 祂对上面和下面世界一切受造物拥

有无可争辩的所有权（诗 89:11-12）：“人因产业多而得尊荣；但*天属祢，地也属祢*；所以我们称赞祢，所以我们信靠祢，所以我们不怕人能对我们怎样。*世界和其中所充满的*，当中一切宝藏，它的所有居民，住所和住在其中的人，全部都是祢的；因为这一切*都为祢所建立*，”建立的这一位，可以完全有理宣告自己是拥有者。他具体提到，

(1.) 地上最偏僻的地方，南北，位于两极之间，无人居住、不为人知的偏僻地方：“它们*为祢所创造*，所以祢认识它们，看顾它们，从它们得着称赞。”经上说*神将北极铺在空中，将大地悬在虚空*；但有神作它的拥有者，其中必有何等的丰富。

(2.) 世上最高的地方。他提到迦南地两座最高的山—“*他泊和黑门*”（一在西，一在东）；“这些必因祢的名欢呼，因它们在祢护理之工的看顾下，出产献在祢祭坛上的祭物。”经上说小山因多结果子而欢乐，诗 65:12。人通常认为，他泊就是加利利的那座高山，基督在它的山顶上变相；这样就可以说，听到在它上面神的声音说，“*这是我的爱子*，”它就欢呼。

4. 祂用来治理世界，掌管人的事的大能和公义，慈爱与诚实，诗 89:13-14。

(1.) 神能行作万事；因祂是大能的耶和华神。祂的膀臂，祂的手，大能坚强，既能拯救祂的百姓，也能摧毁祂和他们的仇敌；无人能抵挡或承受祂大能的手的威力。*祂的右手高举*，触及至高处，连*在星宿之间搭窝*的人也能抓到（摩 9:2-3；俄 1:4）；在祂所行的事上，祂的*右手高举，得高举*，因在千万的实例中，祂已经彰显祂的大能，诗 118:16。

(2.) 祂从未、也绝不会做任何不义或无智慧的事；因*公义和公平，是祂宝座的根基*。祂一切命令和预旨，没有一样偏离公平和智慧的原则，没有一样能指控神为不义或愚昧。一些人把这读作，公义和公平是祂宝座的*预备*，其他人则读作是它的*建立*。祂亘古旨意中为祂统治作的预备，祂直到永远统治的建立，都是全然公义和公平。

(3.)祂总是行善待祂百姓，与祂讲过的话一致的事：“*慈爱和诚实，行在祢面前*，预备祢的道路，如先行官为祢开路 — 慈爱发出应许，诚实成全应许 — 诚实，像祢的话语一样为良善，慈爱，比祢的话语更良善。”这些事在伟人身上配得何等称赞，在这些事为完全的伟大的神身上，是配得更何等大的称赞！

诗 89:15-18

15 知道［向祢］欢呼的，那民是有福的。耶和华啊，他们在祢脸上的光里行走。16 他们因祢的名终日欢乐，因祢的公义得以高举。17 祢是他们力量的荣耀；因为祢喜悦我们，我们的角必被高举。18 我们的盾牌属耶和华，我们的王属以色列的圣者。

诗人在详细表明以色列的神配得称赞后，在此表明神的以色列是有福的。正如*耶书仑哪！没有能比神的，同样以色列啊！你是有福的，谁象你这百姓呢*？特别是作为由所有真信徒组成的福音教会以色列的预表，谁能像他们呢？这里描写了他们的福。

I. 神向他们荣耀显现，带给他们欢乐的好消息；他们听见，他们*知道欢呼*，诗 89:15。这可以是指，

1. 得胜军队的欢呼，一位君王的欢呼，民 23:21。以色列打仗时有神与他们同在的记号，*桑树梢上有脚步的声音*，这确实是*欢呼声*（撒下 5:24）；他们常常回应，让大地回响，响彻他们的凯歌；这些是欢呼声。或者，

2. 献祭和严肃节期时的声音，诗 81:1-3。以色列的福，就是在他们当中有自

由和公开对神的神圣信仰的认信，他们的献祭有大喜乐。或者，

3.这是指禧年吹号的声音；这对仆人和欠债之人，对他们宣告释放的人来说是欢呼声。福音确实是欢呼声，得胜、自由、与神相交的欢呼声，是*多雨的响声*；听见它，知道它，欢迎它的人是有福的。

II. 神赐给他们眷顾的特别记号："*耶和华啊，他们在祢脸上的光里行走*；他们必用祢的指示治理自己，必接受祢眼的指引；他们必在祢的安慰中以自己为欢喜。他们必得神的眷顾；他们必知道他们得到这眷顾，这必然要对他们作不断欢喜快乐的事。他们必在神慈爱大能的作用下，经历圣洁生活的一切操练，这要使他们尽的本分对他们成为喜乐，让他们真心尽责，以蒙主悦纳作为他们的目的。"当我们从神的眷顾取得我们一切的安慰，非常在意要保守自己在祂爱中，我们就是在主的光里行了。

III. 他们必不缺乏让他们欢喜的事：神的百姓是有福的，因为若不是他们自己的过错，他们必*因祂的名终日欢乐*，因祂的名，在祂显明自己的一切事上欢乐。以基督耶稣为喜乐，以神作他们极大喜乐的人，足以抗衡他们的忧伤，让他们的悲伤默然无语；所以他们的喜乐充足（约壹 1:4）不断；他们的本分就是永远喜乐。

IV. 他们与神的关系是他们的荣耀尊贵。他们有福，因为他们得高举。他们有*公义、能力，惟独在乎耶和华*，在主基督里有公义、能力，因此得神的举荐，得神悦纳；所以*以色列的后裔，都必因祂夸耀*，赛 45:24-25。这里就是这样，诗 89:16-17。

1."*他们因祢的公义得以高举*，不是因他们自己任何的义。"我们得高举脱离危险，进入尊荣，完全是靠着基督的义，披戴基督的义，这既是尊贵，也是保护。

2."祢是*他们力量的荣耀*，"就是，"祢是他们的力量，祢是如此，这是他们的荣耀，他们以此为荣。"*感谢 神！常率领我们夸胜*。

3."因为祢喜悦我们，我们藉着基督盼望祢喜悦我们，*我们的角必被高举*。"角表明美好，丰富和能力；在爱子里蒙悦纳的人有这一切。人在这世上，有什么提升是大得过作神所喜悦的人呢？

V. 他们与神的关系是他们的保护和安全（诗 89:18）："*我们的盾牌属耶和华，我们的王属以色列的圣者*。神若作我们的王，祂必要作我们的保护者；那么还有谁能害我们呢？"以色列的福，就是神亲自建立起他们的坚固城，选立他们的王（一些人如此理解）；或其实是，祂本身*作他们四围的火城*，作为圣者，是他们信仰的创始和中心；神他们的王，因此作他们其中的荣耀。基督是以色列的圣者，那神圣的；祂生来作犹太人的王，这选民的福，没有一样是比这大的。这里讲到神的以色列的福，很难与他们目前多灾多难的光景协调起来。

诗 89:19-37

19 当时，祢在异象中晓谕祢的圣民，说：
"我已把救助之力，加在那有能者的身上，
我高举那从民中所拣选的。20 我寻得我的
仆人大卫，用我的圣膏膏他。21 我的手必
使他坚立，我的膀臂也必坚固他。22 仇敌
必不勒索他，凶恶之子也不苦害他。23 我
要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的
人。24 只是我的信实和我的慈爱，要与他
同在；因我的名，他的角必被高举。25 我
要使他的［左］手伸到海上，右手伸到河
上。26 他要称呼我说：'祢是我的父，是
我的神，是拯救我的磐石。'27 我也要立
他为长子，为世上最高的君王。28 我要为

他存留我的慈爱，直到永远；我与他立的约，必要坚定。29 我也要使他的后裔，存到永远；使他的宝座，如天之久。30 倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行，31 背弃我的律例，不遵守我的诫命；32 我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。33 只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。34 我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。35 我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。36 他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前，如日之恒一般；37 又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。”细拉

之前曾经提过神与大卫和他后裔所立的约（诗 89:3-4）；但这几节经文详细阐述了这一点，作为理据向神恳求，求祂眷顾王的家，王的家现在几乎沉没毁灭；然而肯定的是，它是展望基督，在祂身上的成就远超在大卫身上的成就；而且这里的一些部分几乎根本不能应用在大卫身上，而是必须理解为只是指基督（所以祂被称为*我们的王大卫*，何 3:5），它们是非常大而宝贵的应许，在此向救赎主作出，是被救赎之人在其上建立信心和盼望的强大根基。我们得赎的盼望是出自于救赎之约；我们一切的源头都在这约里面，赛 55:3。*“我必将所应许大卫那圣洁、可靠的恩典赐给你们。”*徒 13:34。我们在此看到对这些可靠恩典的叙述。请观察，

I. 我们有何等确据，相信这应许的真实，这可以鼓励我们在上建造。我们在此得知，

1. 经上怎样讲到这应许（诗 89:19）：*祢在异象中晓谕祢的圣民*。这里特别指的神对大卫的应许，是在异象中向先知拿单晓谕的，撒下 7:12-17。 *当时*，当*以色列的圣者是他们的王*（诗 89:18），祂设立大卫作祂的副王。但对所有先知，那些圣者，祂*在异象中晓谕*关于基督的事，特别指到祂自己，基督是亘古就在祂的怀中，完全认识救赎整全的计划，太 11:27。

2. 它是怎样起誓和确认的（诗 89:35）：*“我一次指着自己的圣洁起誓，”*指着圣洁这宝贵的属性起誓。祂指着祂的圣洁起誓，就是指着自己起誓；因祂若非圣洁，马上就不再存有了。祂一次起誓，这就足够了；祂不需要像大卫那样再起誓（撒上 20:17）；因祂的道和起誓是两样不可改变的事。正如基督是凭*起誓*被立作祭司，同样祂是*起誓*被立作君王（来 7:21）；因祂的国度和祭司职分是不改变的。

II. 神所选向其作出这应许的人是谁，诗 89:19-20。大卫是神亲自所选的一位君王，基督也是如此，所以两位都被称为*神的君*，诗 2:6。大卫是大有能力，有勇气，适合做君王这工作的人；他从百姓，不是王子，而是牧羊人当中被神拣选出来。神把他找出来，高举他，加给他帮助，命令撒母耳膏抹他。但这特别是应用在基督身上。

1. 祂是那位有能者，各方面都得装备行祂要承担做的事，*能拯救到底* — 在力量方面有能，因祂是神的儿子 — 在爱方面有能，因祂能在经历方面同情受试探的人。祂是*全能的神*，赛 9:6。

2. 祂是*从民中所拣选的*，是我们中的一员，我们骨中的骨，与我们同有血肉之体。祂为人所设，从人中被拣选出来，使祂的威严不会令我们惧怕。

3. 神已寻得祂。祂是神亲自供应给人的救主；因为救恩至始至终完全是主的作为。*祂已经得了赎价*，寻得了赎价，伯 33:24。我们绝不能寻得一位适合承担去做这伟大工作的人，启 5:3-4。

4. 神*已把救助之力，加在祂身上*，不仅救助祂，还在祂里面为我们珍藏了救助，以此吩咐祂救助堕落的人兴起，救助蒙拣选的余民上天堂。*我是帮助你的*，何 13:9。

5. 祂已经立祂为先知、祭司和祂教会的君王，让祂披戴能力，使祂从死里复活，让祂坐在祂自己的右边，以此高举祂。神拣选使用的，祂要高举。

6. 祂已经膏抹祂，已经为祂的职分装备祂，赐祂圣灵，不是凭限量，而是没有限量的，无限超越祂的同胞，就这样确立祂担任这职分。祂被称作*弥赛亚*，或*基督*，*受膏者*。

7. 在这一切当中，祂立祂作祂自己的仆人，为要成就祂亘古的旨意，推进祂的国度在人中间的利益。

III. 向拣选的这一位，向作为预表的大卫和作为预表应验对范的大卫的子孙作的应许，这些应许不仅讲到他蒙恩的事，也讲到他充满荣耀的事。

1. 就他自己，作为君王和神的仆人而言：向他应许的，也是向他所有爱的臣民应许的。在此神应许，

(1.) 神要支持他，在他工作时坚固他（诗 89:21）：*我的手必使他坚立*，不仅与他同在，还凭应许使他坚立，如此坚立，以致他必因此在他一切职分上得坚立和加固，没有一样职分要受破坏被推翻，虽然因着人的罪，人都要篡夺，开战反对这些职分。基督有大量艰苦的工作要做，要经受被人苦待；但赐祂使命的，赐祂足够的力量执行祂的使命："*我的膀臂也必坚固祂*，击破祂遇见的一切困难，承受这些困难。"没有善行会在神亲自承担使之坚固的人手中失败。

(2.) 祂要胜过祂的仇敌，他们不能伤害祂（诗 89:22）：*凶恶之子也不苦害祂*。一开始破坏和睦的，是要让自己反对承担要成就和睦的祂，尽其所能要破坏祂的计划：但凶恶之子最多只能伤祂的脚跟；他是不能进一步苦害祂。基督成了偿还我们罪债的担保人、中保，所以撒但和死想要勒索祂；但祂满足了神公义的要求，那时牠们就不能苦害祂。"*这世界的王将到，牠在我里面是毫无所有*，"约 14:30。而且牠们不仅不能胜过祂，还要在祂面前跌倒（诗 89:23）：*我要在祂面前打碎祂的敌人*；这世界的王要被赶出去，那些执政的，掌权的要被掳来，祂必作死本身的死，阴间的毁灭，何 13:14。一些人把这应用在神让毁灭临到那些逼迫基督，把祂处死的犹太人这件事上。但所有与基督为敌，恨祂，不愿让祂作他们的王的人，都要被拉来在祂面前被杀，路 19:27。

(3.) 祂要作神人之间立约的伟大受托人，使神好向我们施慈爱和信实（诗 89:24）："*我的信实和我的慈爱，要与祂同在*。"神的信实和慈爱与大卫同在，神继续向他施慈爱，如此证明自己为信实。神的信实和慈爱与基督同在；神成就向祂所作的一切应许。但这并不是事情的全部；神对我们的慈爱，祂对我们的信实，是与基督同在；祂不仅喜悦祂，还喜悦在祂里面的我们；是在祂里面，神所有的应许都是是的，阿们的。所以任何可怜的罪人若盼望要因神的信实和慈爱得益，他们就当知道，这好处是与基督同在，是交在祂手中，他们必须向祂求这益处（诗 89:28）：*我要为祂存留我的慈爱*，由祂使用，直到*永远*；在基督中保之工这管道中，神良善一切的流水要永远长流。所以我们*仰望直到永生*的，是*我们主耶稣基督的怜悯*，犹 1:21，约 17:2。正如神的慈爱是通过祂流向我们，同样神的应许是通过祂向我们坚立：*我与祂立的约，必要坚定*，与祂所立的救赎之约，以及与在祂里面的我们所立的恩典之约。*所以*新约是历久常新，建立牢固，因它是交在一位中保手中，来 8:6。这约坚定，因它是坚立在这基础上。并且这把永远的荣耀归给主耶稣，神和人之间的那大事是全然交给祂，父把一切审判的事都交给了祂，叫*人都尊敬子*（约 5:22-23）；所以这里说，*因我的名，祂的角必被高举*；*祂是*

奉神名来的（出 23:21），祂奉神的名行事，这必是祂的荣耀。“*父怎样吩咐我，我就怎样行*。”

(4.) 祂的国必大大扩张（诗 89:25）：*我要使祂的手伸到海上*（祂必管理海，以及海中的海岛），*右手伸到河上*，得河水浇灌的内陆国。大卫的国扩展到大海，红海，扩展到埃及的河和幼发拉底河。但这节经文是在弥赛亚的国得到完全应验，当*世上的国成了我主和主基督的国*（启 11:5），*海岛都等候祂的训诲*，这就越来越得到应验。

(5.) 祂要承认神是祂的父，神要承认祂是祂的儿子，祂的长子，诗 89:26-27。这是对拿单关于所罗门的信息作的评论（因所罗门和大卫一样，也是基督的预表），*我要作祂的父，祂要作我的子*（撒下 7:14），双方都要承认这关系。

[1.] *他要称呼我说：“祢是我的父。”*很有可能所罗门这样做了；但我们肯定，基督在肉身之内的时候，当祂向神发出大声的呼求，称祂为*圣父，公义的父*，教导我们要称祂作*我们天上的父*，祂就是这样做了。基督在极痛苦时向神呼求，*祢是我的父*（太 26:39,42，*我父啊*），在十字架上呼求，“*父啊，赦免他们；*”“*父啊！我将我的灵魂交在你手里。*”祂同样看祂是祂的神，所以完全顺服祂，在祂所做的一切事上顺服祂的旨意（祂是“*我的神，也是你们的神*”，约 20:17），是拯救祂的磐石，在祂所做的事上扶持祂起来，扶持祂经历过，使祂得胜有余，作完全的救主；所以祂带着无畏的决心，*忍受了十字架，轻看羞辱*，因祂知道祂必得称义和得荣耀。

[2.] *我也要立祂为长子*。我看不出这句话怎能应用在大卫身上；*是首生的，在一切被造的以先*，就这样，是*承受万有的*，西 1:15；来 1:2；这是属于基督的特权。

6. 当*天上地上所有的权柄都赐给了基督，一切所有的，都是父交付祂的*，那时神就立了祂为长子，远比地上君王更高、更伟大和尊荣；因祂是万王之王，*众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了祂*，彼前 3:22。

2. 就他的后裔而言。神的约总是包括与之立约之人的后裔；这里就是如此（诗 89:29,36）：*他的后裔，存到永远*，他的宝座也是一样。按照我们把它应用在基督还是大卫身上，这有不同的理解。

(1.) 如果把它应用在大卫身上，我们就应当把他的后裔理解为他的继承人，所罗门和接续的犹大的王，他们是从大卫腰中而出。人认为他们会堕落，不按他们祖先大卫的灵和脚踪行；在这样的情形里，他们必然要料到会落在神的责备之下，就像此时大卫家落在这样的责备下一样，诗 89:38。但让这一点鼓励他们，就是虽然他们受管教，却不被神放弃，剥夺要继承的产业。这指的是拿单信息的那部分（撒下 7:14-15），“*他若犯了罪，我必责打他，但我的慈爱仍不离开他*。”大卫的后裔和宝座确实按此地步存到永远，即虽然他后代当中许多人是邪恶，令他家蒙羞，然而他的家继续存在，带着王的尊严继续存在了很长时间 — 就是只要犹大作为一国存在，他的家就继续存在，大卫的后裔是这国的王，这国的王权从未落在其他人家，不像十个支派那样，王权首先是属耶罗波安家，然后是巴沙家，等等 — 大卫家作为与众不同的人家继续存在，直到那位大卫的子孙来到，祂的宝座要持续直到永远；见路 1:27,32；路 2:4,11。如果大卫的后裔后来离弃神和他们的本分，悖逆走上犯罪的道路，神要把使其荒废的审判降在他们身上，败坏这家；然而祂却不把祂的慈爱从大卫身上挪开，也不废弃祂与大卫立的约；因在从他肉身中而来的弥赛亚身上，所有这些应许都要得到完全成就。就这样，当犹太人被神拒绝，使徒表明神与亚伯拉罕立的约并未被废弃，因为这约在他属灵的后裔，

因信称义的后裔身上得到应验，罗 11:7。

(2.) 如果我们把这应用在基督身上，就当把祂的后裔理解为祂的臣民，所有信徒，祂灵里的后裔，神所给祂的儿女，来 2:13。这就是神要使之存到永远的那后裔，神要使基督的宝座要在他们中间，在教会在人心里，*如天之久*。为此目的，基督必要在世上得到一群子民服事祂、荣耀祂。*祂必看见后裔，并且延长年日*。这神圣的后裔必要在得荣耀的状态存到永远，那时时间和日子不再有了；就这样基督的宝座和国度必要长存：祂恩典的国度必长存，历尽时间一切世代，祂荣耀的国度要历尽永恒无尽的世代。

[1.] 在此因着基督臣民的罪和患难，人对祂国度的长存有所怀疑；他们的罪孽和受到的灾难，威胁要毁灭这国。这里举出这情形，好使情况真的出现时，我们不致跌倒，而是可以把它和约的稳固协调起来，虽有这情形，仍确信约是稳固。*第一*，这里想定基督国度的臣民会有极多错失。祂的儿女可能因疏忽不行善而*离弃祂的律法*（诗 89:30），因主动犯罪而*背弃祂的律例*（诗 89:31）。这些弊病是神儿女的弊病，申 32:5。教会里面，和是它会员的人心里面一样，有许多败坏，这些败坏爆发出来。*第二*，他们在此被告知，他们必因此受罚（诗 89:32）：*我就要用杖责罚他们的过犯*，先于责罚其他人的过犯。*在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽*，摩 3:2。他们与基督的关系，并不能使他们免除被传召来交账。但请观察加给神百姓的击打是什么。

① 它不过是一根杖，不是一把斧头，不是一把剑；它是为了纠正，不是为了摧毁。这表明在击打中有温柔；这是人的杖，人用来管教儿女的杖；这表明在击打中，通过击打要达成的美好目的，这样的杖要结出平安的果子，就是义。

②这是神手里的杖（*我就要*），祂有智慧，知道自己在做什么，有恩典，要做最好的事。

③只是在有极大需要时，他们才感受到这杖带来的刺痛：*他们不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯*，但其它事则不会。他们不守诫命时，必不可少的就是神的尊荣要得辩白，他们要变为卑，遭贬低。

[2.] 虽有着一切，因神不可违背的应许和起誓，基督的国长存，这就确定（诗 89:33）：*只是我必不将我的慈爱全然收回*，必不全然和最终收回。*第一*，“虽然他们惹动我的怒气，我的约却必不被破坏。”请注意，受苦不仅与神立约的爱一致，而且还是出于这爱，流到神百姓那里。虽然大卫的后裔要受责罚，人却不能因此推论他们的产业要被剥夺；他们可能被击倒，却不被离弃。神继续眷顾祂的百姓，①这是为基督的缘故，在祂里面神为我们积蓄慈爱，并且神说，*我必不将我的慈爱收回*（诗 89:33），*我决不向大卫说谎*，诗 89:35。我们不配，但祂配。②这是为了约的缘故：*我必不叫我的信实废弃，我必不背弃我的约*。可以认定他们已经背弃神的律例，*亵渎污染*它们（这词有这含义），“但是，”神说：“我不毁坏，我不亵渎和污染我的约；”这里用的是同一个词。所说，所起誓的，就是只要日月尚存，神在世上就必有一教会，诗 89:36-37。日月在天上为造物主的智慧、能力和良善作确实的见证，只要时间继续，衡量时间的日月就必持续存在；但*基督的后裔要存到永远*，正如只要世界尚存，*世界的光*就要在世上闪耀，世界终结时，它们必作坚立的光，在父的穹苍上发光。

诗 89:38-52

38 但祢恼怒祢的受膏者，就丢掉弃绝他。
39 祢厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。40 祢拆毁了他一切的篱笆，使

他的保障变为荒场。41 凡过路的人，都抢夺他；他成为邻邦的羞辱。42 祢高举了他敌人的右手，祢叫他一切的仇敌欢喜。43 祢叫他的刀剑卷刃，叫他在争战之中站立不住。44 祢使他的光辉止息，将他的宝座推倒于地。45 祢减少他青年的日子，又使他蒙羞。（细拉）46 耶和华啊！这要到几时呢？祢要将自己隐藏到永远吗？祢的忿怒如火焚烧，要到几时呢？47 求祢想念我的时候是何等的短少。祢创造世人，要使他们归何等的虚空呢？（细拉）48 谁能常活免死，救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？（细拉）49 主啊！祢从前凭祢的信实向大卫立誓，要施行的慈爱在哪里呢？50 主啊！求祢记念仆人们所受的羞辱，记念我怎样将一切强盛民的［羞辱］存在我怀里。51 耶和华啊！祢的仇敌，用这羞辱羞辱了祢的仆人，羞辱了祢受膏者的脚踪。52 耶和华是应当称颂的，直到永远。阿们！阿们！

我们在这些经文中看到，

I. 对大卫家目前可悲光景至为哀伤的怨叹，诗人认为难以把这光景和神与大卫所立的约调和起来。“祢曾说过不会*将祢的慈爱收回，但祢丢掉弃绝*。”有时要把神的护理和祂的应许调合起来，这并非易事，然而我们肯定，它们是可以调和的；因神的作为应验祂的话语，绝不与之矛盾。

1. 大卫家似乎失去了它与神的关系，这关系是这家最大的力量和美好之处。神曾喜悦祂的受膏者，但现在祂*恼怒他*（诗 89:38），曾与这家立约，但现在按诗人能看到的，神已经废弃这约，不是违背其中一些条款，而是将这约取消，诗 89:38。如果我们认为神的护理取消了圣约，我们就是误解了神护理的责备。当那伟大的受膏者，基督祂自己被钉在十字架上，神似乎已经将祂弃绝，恼怒祂，但祂却没有废除与祂立的约，因这约是建立直到永远的。

2. 大卫家的荣耀失去，落在尘土当中：*祢将他的冠冕践踏，亵渎*（这冠冕总看为是神圣），*将它践踏于地*，诗 89:39。 *祢使他的光辉止息*（一切地上的荣耀都是如此不定，很快就要枯萎），*将他的宝座推倒于地*，不仅把王赶下宝座，还终止这国，诗 89:44。如果这篇诗篇是写于耶罗波安的时候，这是在这国最大的部分应验，在六分之五的部分应验；如果它是写在西底家的时候，对于那可怜剩下的部分，它是尤其真切。请注意，宝座和冠冕是摇摇欲坠之事，常常被抛弃在尘土之中；但有一荣耀的冠冕，是为基督属灵后裔存留，是不会衰残的。

3. 它被暴露在所有邻国面前，成为他们的猎物，他们侮辱那整一个历史悠久和尊贵的家族（诗 89:40）：*祢拆毁了他一切的篱笆*（这一切都是对他们的保护，特别是他们以为神的圣约和应许给他们带来保护的篱笆），祢*使他的保障变为荒场*，使这些与其说是他们的保障，倒不如说是他们的羞辱；然后*凡过路的人，都抢夺他*（诗 89:41），把他当作轻易的猎物；见诗 80:12-13。仇敌说话傲慢：*他成为邻邦的羞辱*，邻邦以他从如此大程度的尊荣跌落而夸胜。而且，人人都给这灾难助一臂之力（诗 89:42）：“*祢高举了他敌人的右手*，不仅给他们权柄，还让他们用这种方法使用他们的权柄。”如果教会的仇敌举手反对它，我们必然把这看作是神高举了他们的手；因为*若不是从上头赐给他们的，他们就毫无权柄*。但是当神的确容许他们伤害祂的教会，这却令他们欢喜：“*祢叫他一切的仇敌欢喜*；恨祢的人要欢喜看到爱祢之人的眼泪和愁苦，这为的是要成就祢的荣耀。”

4. 大卫家无能自救（诗 89:43）：“*祢叫他的刀剑卷刃*，使它变钝，不能像从前一样发挥效力；（更糟的是）祢叫他的灵卷刃，夺去了他的勇气，*叫他在争战之中站立不住*，不再像从前那样。”造作人的

灵的万灵的父造人的灵是怎样，人的灵就是怎样，我们得站立的力量和决心，不能超过神乐意扶持我们的程度。人的心会辜负人，是神让人的灵消沉；但教会的悲哀在于，应该为它站立，挺身而出的人却站立不住。5. 它落在羞辱没落的边缘（诗89:45）：*祢减少他青年的日子*；它就像正在花季的年轻人一样，很快要被剪除。这看起来是暗示，这篇诗篇是在耶罗波安的时候写成，那时大卫家不过是在它年轻的日子，却变得衰老，已经开始衰败。就这样它被羞辱遮盖，变成对它极大的责备，一个第一第二任王统治看起来如此辉煌的家族，竟然在第三代萎缩，看起来如此之小，大卫家在耶罗波安的时候就是如此。但这可以应用在被掳巴比伦的时候，那时候与期望相比，不过就是这国青年的日子。然而那时的王很明显由神*减少他青年的日子*，因那是在他们青年的日子，他们约三十岁的时候，约雅敬和西底家就被掳到巴比伦。

让我们从这一切哀叹中学到，

1. 罪对家庭，高贵的王的家，信仰曾最居首位的家造成的破坏；后代堕落的时候，这家落入羞辱，罪孽玷污了他们的荣耀。

2. 我们多么容易就把神所应许给教会的尊荣和福祉放在外物上，如果我们对它失望，就以为应许失败了，约废弃了，如果我们现在落入这等错误，这就是难以原谅，因我们的主已经明明白白告诉我们，祂的国不属于这个世界。

II. 为此向神发出的非常伤感的劝说。他们用四件事向神求怜悯：

1. 困难长久持续（诗89:46）：*耶和华啊！这要到几时呢？祢要将自己隐藏到永远吗*？最让他们难过的，是神仿佛不悦，不通过祂的先知向他们显现，安慰他们，也不使用祂的护理之工为他们显现，解救他们，祂已让他们留在黑暗中很久；神退下后，这看起来是永远的黑夜：*祢要将自己隐藏到永远吗*？而且神不仅向他们隐藏自己，还看似让自己反对他们："*祢的忿怒如火焚烧，要到几时呢*？它要烧多久呢？它不再被扑灭吗？什么是地狱，难道不就是神的忿怒永远燃烧吗？这就是祢受膏者的分吗？"

2. 生命的短暂，死亡的确凿："耶和华啊，求祢让祢的怒气止息，怜悯我们，向我们回转，记念我的时候何等短少，我的定期何等确定。耶和华啊，因我的生命如此短暂，不久就到尽头，不要让它总是如此悲惨，以致我宁愿选择不活，也不愿作这样的人。"约伯这样恳求，伯10:20-21。也许诗人在此以大卫家，以及这家当时的王的名义恳求，这王被*减少他青年的日子*，诗89:45。

(1.) 他以生命短暂和虚空作为理据恳求（诗89:47）：*求祢想念我的时候是何等的短少，我是何等一瞬即逝*（一些人这样说），所以不能承受祢忿怒的权势，所以适合成为祢怜悯的对象。*祢为何枉然造所有人呢*？或*祢创造亚当的子孙，要使他们归何等的虚空呢*？这里可以被理解为，

[1.] 是宣告一项重大的事实。如果神忘记了所讲从前的慈爱（诗89:49，那些与另外一种生命相关的慈爱），人就确实是受造归于虚空了。因人是必死的，如果在死的另一边真的没有一种将来的状态，我们就可以认为，人受造是归于虚空，人被神赋予理智这高贵的能力和官能，被如此浩瀚的目的和愿望充满，这一切都是虚空；但神造人并非要人归于虚空；所以，主啊，*求祢记念那些慈爱*。或者，

[2.] 这是暗示诗人落在一种极大的试探之中。肯定的是，*神没有创造世人，没有创造任何人，是要使他们归虚空*，赛45:18。因为，*第一*，如果我们认为因如此多人今世生命短少，要承受漫长患难，神

造人就是要人归于虚空，确实神使他们如此，但说*因此*他们受造是要归于虚空，这却不真。因为那些日子短少，充满愁苦的人，仍可以荣耀神，行一些善，可以保持与神相交和上天堂，这样他们受造就不是归于虚空。*第二*，如果我们因着大部分人既不服事祂，也不以祂为乐，就以为神造人就是使人归于虚空，这想法是错误；确实对于人自己而言，他们受造是归于虚空，他们没有出生，这要比他们没有重生更好；但他们受造归虚空，这并非是因神的缘故；这要归因于他们自己；对祂而言，他们受造并非归于虚空，因祂*所造的，各适其用；就是恶人，也为祸患的日子所造*，不荣耀祂的人，祂要在他们身上得荣耀。

(2.) 他以死普遍存在、不可避免作为理据恳求（诗 89:48）：“*谁（什么人，什么强人，*原文如此*）能常活免死？*出于大卫家的王他自己，也不能免受这判决，这击打。因他落在必死的致命光景下，主啊，求祢就不要让他一生变得如此悲惨。谁能*救他的灵魂脱离阴间的权柄呢*？他不能，他的时候到了，他就必不能。所以在他的时候必然临到之前，求祢不要让必死生命的悲惨把他交在阴间手中。”我们在此必须看到，死是众人的结局；我们的眼睛必然很快要被闭上见死；我们无人能免于这场争战，或从中摆脱，被救脱离坟墓的囚牢。所以我们需关注，确保在死和坟墓的那一边得福，好让*我们变得无用的时候，可以被接到永存的帐幕里去*。

3. 接下来的恳求理据，是出于神对祂仆人大卫的慈爱，与他所立的约（诗 89:49）：“*主啊！祢从前凭祢的信实向大卫*表明，不，是祢*立誓，要施行的慈爱在哪里呢？*祢会不行祢已经应许要做的事吗？祢要撤消祢已经做成的事吗？祢岂不是不变的吗？那么我们为什么得不到从前给大卫那可靠恩典带来的福益呢？”神的不变和信实要向我们保证，神不会弃绝祂已经拣选、与之立约的人。

4. 最后的理据是取自于仇敌的蛮横和对神受膏者的侮辱（诗 89:50-51）：“*主啊！求祢记念仆人们所受的羞辱*，让它从我们身上滚开，归回我们的仇敌身上。”

(1.) 遭受羞辱的人是神的仆人，对他们施行的虐待是反射到他们的主身上，特别这是因为他们是因服事祂而遭受羞辱。

(2.) 加在神仆人身上的羞辱，对所有关心神荣耀的人来说都是非常难过的重担：“*我将一切强盛民的羞辱存在我怀里*，因它被压倒；这就是我内心如此沉重，在这重压下几乎不能保守我心的原因。”

(3.) “他们是如此羞辱我们的祢的仇敌；祢岂不愿显现反对他们这样的人吗？”

(4.) *他们羞辱了祢受膏者的脚踪*。他们诽谤王治理过程中采取的一切步骤，在他所做的一切事上跟踪他，为要对他说的每一句话，做的每一件事作令人反感的评论。或者，如果我们把这应用在基督，耶和华的弥赛亚身上，他们就以祂的脚踪，祂来得慢羞辱犹太人。他们羞辱责骂弥赛亚来得延迟；哈蒙德博士如此解释。犹太人称祂为*那将要来的*；因祂还没有来，因祂没有现在就来救他们脱离仇敌的手，当他们得不到一人拯救他们，仇敌就对他们说，祂绝不会来，他们一定要放弃等候祂。末世好讥诮的人，当他们问，“*主要降临的应许在哪里呢*？”彼后 3:3-4，他们就是以同样的方式羞辱弥赛亚的脚踪。一些人把对受膏者脚踪的羞辱理解为是那蛇*伤女人后裔的脚跟*，或跟从基督之人受苦，他们跟从祂的脚踪行，为祂名的缘故受羞辱。

III. 这篇诗篇尽管有这可悲的哀叹，却仍以赞美结束（诗 89:52）：*耶和华是应当称颂的，直到永远。阿们！阿们！*他就是以此直面他仇敌的羞辱。其他人越亵渎神，我们就越当称颂祂。他就是这样纠正自己的抱怨，为着与神的护理之工争吵，质疑

祂的应许而自责；让人用对神的赞美平息这两样有罪的激动感情。不管如何，神仍为良善，我们决不可以为祂是苛刻；神为信实，我们决不可不信靠祂。虽然大卫家的荣耀遭玷污毁损，使我们得安慰的却是，神是应当称颂，直到永远的，祂的荣耀不能被遮蔽盖过。我们若要因神稳固的应许得安慰，就必须为着这稳固向祂赞美；我们赞美神，是在鼓励我们自己。这里按照双重的意义，有双重的*阿们*。*阿们 — 本是如此*，神是应当称颂的，直到永远。*阿们 —诚如所愿*，让神得到称颂，直到永远。他在抱怨之前，以感恩开始这篇诗篇（诗89:1）；现在祂以颂赞结束这篇诗篇。为着神已经成就之事感谢神的人，也可以为着祂将要成就的感谢祂；神要使祂的慈爱跟随那些以正确方式，用赞美跟随祂的人。

诗 篇 第 90 篇

人认为前一篇诗篇是近到被掳巴比伦时所写；很清楚这篇则是早到得救出埃及时所写，然而神却把它们紧挨着放在这属神诗歌的汇编当中。这篇诗篇由摩西执笔所写（标题表明了这一点），他是圣经最古老的执笔人。我们在圣经记载中看到他的一首赞美诗（出埃及记 15，出 15:3 提到它），还有他写的一首训诲诗，申命记 32 章。但这一篇与那两首性质都不相同，因它被称作是一段祷告。人认为这篇诗篇是神在旷野因着以色列人不信、抱怨和悖逆，向他们发出宣判，宣告他们的尸首要倒在旷野中，他们要在三十八年间被一系列苦情全然废掉，那一代的人无一得进迦南时所写。这篇诗篇是为他们在旷野漂流而写，正如摩西另外一首诗歌是为他们在迦南定居而写一样（申 31:19,21）。我们看到这篇诗篇似乎所指的那故事，民数记 14 章。很有可能摩西写下这段祷告，让人在旷野单调疲乏时，供百姓在他们的帐篷中，或至少是供祭司在帐幕服侍中每天使用。在当中，

I. 摩西用神的亘古无穷，他们与祂的关系来安慰自己和百姓，1-2 节。

II. 他思想人的脆弱，以此让自己和百姓降卑，3-6 节。

III. 他让自己和百姓顺服神对他们发出的公义判决，7-11 节。

IV. 他祷告求神怜悯和施恩，求神再次眷顾，以此把自己和百姓交托给神，12-17 节。虽然它似乎是在这具体处境写成，却非常适用于表明在普遍方面人生命脆弱。我们在歌唱这篇诗篇时，可以很容易把它应用在我们走过今世旷野的年间，它为我们提供的默想和祷告，非常适用于庄严的葬礼。

诗 90:1-6
神人摩西的祈祷。
1 主啊！祢世世代代作我们的居所。2 诸山未曾生出，地与世界祢未曾造成，从亘古到永远，祢是神。3 祢使人归于尘土，说：“你们世人要归回。”4 在祢看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。5 祢叫他们如水冲去；他们如睡一觉。早晨他们如生长的草，6 早晨发芽生长，晚上割下枯干。

这篇诗篇标题为*摩西的祈祷*。我们不能确定神在摩西的时候，在哪里，在怎样的书卷中保存这篇诗篇，直到诗篇开始汇编成册；但它既是由神所默示，就是在一种特别保护之下：也许它是写在雅煞珥书上，或耶和华的战记上。摩西教导以色列人祷告，把话语放在他们口中，可以供他们在向耶和华回转时使用。摩西在此被称作*神人*，因他是一位先知，是众先知之父，那位大先知的预表。我们在这些经文中得到教训，

I. 要因着神在一切时候看顾祂的百姓，在我们一切的日子当中看顾我们，就把赞美归给祂（诗 90:1）：主啊！祢世世代代作我们的居所，或*住处*，*避难所*，或*帮助*。现在他们落在神不悦之下，祂威胁要抛弃他们，他们就以祂此前对他们祖先的慈爱为理据恳求。迦南对列祖，他们的祖先来说是客旅之地，他们在那里住在帐篷中；但那时神是他们的居所，他们无论去到哪里，都在祂里面如在家中得到安息。埃及曾是他们在当中受捆绑多年的地方，但即使那时，神也是他们的避难所；在祂里面，贫穷受压迫的人生活，生命得以存留。请注意，真信徒在神里面得安息，与他们在这世界遇见的所有劳苦患难相比，这是他们的安慰。在祂里面我们可以安息，以祂作我们的居所，让我们自己得庇护。

II. 要因着神的亘古无穷把荣耀归给祂（诗 90:2）：诸山未曾生出，世上的土质未曾生出（如箴 8:26 所言），地未曾落在生产之痛时，或如我们可以读作的，地与世界祢未曾造成（就是在时间开始之前），祢就存在；就是从亘古到永远，祢是神，一位永远的神，祢的存在在时间方面无始无终，时间的交替剧变也无法衡量祢的存在，你而是昨日、今日和永远都是不变的，无日子之始，生命之终，时间变化。请注意，面对因我们自己必死，我们朋友必死而出的一切苦楚，我们可以从神的永生得到安慰。我们是正在死去的受造之人，我们在这世上一切的安慰都是正在死去的安慰，但神是一位永生的神，有祂作他们的神的人，要认识到祂是如此。

III. 要承认神在人之上绝对主权的统治，祂有不可抗拒、无可辩驳的权柄，随自己的意思处置人（诗 90:3）：*祢使人归于尘土*，按祢的意思，说一句话，就能使人的身体，人在这地上的房屋归于尘土；祢*说：“你们世人要归回。*”

1. 当神通过疾病或其它患难使人归于尘土，祂是藉此呼吁人归向祂，就是为他们的罪悔改，过新的生活。这话神*说一次、两次*。“你已经悖逆离开我，要*回来归向我*，”耶 4:1。

2. 当神威胁要*使人归于尘土*，把他们带入死，并且他们自己里面已经领受了死刑判决，有时神会奇妙地使他们复原，说，正如从前的译本读作的，*再次说，要归回*，再次得生命健康。因神使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升。

3. 当神使人归于尘土，这是按照向所有人发出的普遍宣判，这宣判就是，“*你们世人要归回*，这样和那样归回，归回你们首先的动因；让身体归回大地，正如从前那样（*本是尘土，仍要归于尘土*，创 3:19），让灵*仍归于赐灵的神*，”传 12:7。

4. 虽然神使人归于尘土，在普遍复活的时候，祂却再次说，“*你们世人要归回，*”那时虽然一个人死了，他却要复活；“*祢呼叫，我便回答*（伯 14:14-15）；祢必要我回归，我必要回归。”身体和灵魂必要回归重新联合。

IV. 要承认神和人之间存在无限的不相称，诗 90:4。一些列祖活了将近一千年时间；摩西很清楚这一点，并且已经把它记录下来：但他们的长寿和神永远的生命相比又算得什么？“对我们而言，千年是很长一段时间，我们不能期望活得比这更长；或者我们若能，我们也不能对此保留记忆；*但在祢看来，它如已过的昨日*，像一天，思想里记得最清楚；不，它不过*如夜间的一更*，”一更不过是三小时。

1. 对神的永恒而言，千年算不得什么；对千年来说，它们比一天还短，比一个小时还短。一分钟和一百万年之间还有一些比例，但时间和永恒之间则完全没有。列祖的长寿与神相比根本算不得什么，不及

一个出生后同日死去孩子的生命与列祖生命之间的相比。

2. 千年发生的一切事情，不管是过去的还是将来的，在永远的神的思想里，如对我们而言发生在昨日，或过去一小时的事一样，是历历在目，甚至更在眼前。在那大日神要对祂已经*使之归于尘土*的人说，*你们要归回 — 你们死人要起来。* 但人可能对复活的教义提出反对，说人对复活期盼已久，却仍未发生。这并不难解，因在神看来千年不过是一日。*Nullum tempus occurrit regi —对王而言所有时期都一样。*按此要旨彼后 3:8 引用了这句话。

V. 要看到人的脆弱，即使在最好光景仍是虚空（诗 90:5-6）：我们看世人的时候就要发现，

1. 他们的生命是一种正在死去的生命：*祢叫他们如水冲去*，就是，他们不断沿着时间的溪流滑下，流入永恒的海洋。水长流，他们被水冲去；我们一出生就开始死去，我们生命的每一天都带我们更接近死；或我们就像被洪水强力不可挡地冲去，就像被席卷在它前面一切的洪水冲去。虽然神应许了不再用水淹没世界，死却是一场不断的洪流。

2. 这是一种做梦般的生命。人被水冲去，却*如睡一觉*；我们不思想自己的脆弱，不晓得自己与那可怕的永世何等接近。像睡觉的人一样，他们自己做梦，幻想做大事，直到死把他们唤醒，终结这美梦。时间流逝，我们却不觉察，就像睡觉的人不觉察一样；它结束的时候，什么也不剩下。

3. 这是短暂无常的生命，就像那生长发旺的草的生命，在早上看起来青绿喜人，但在晚间被割草人割下，马上就枯萎，改变了颜色，失去了一切美容。死很快就要改变我们，也许是突然之间；死要在短短时间给我们带来重大改变。人在全盛之时不过是发旺如草，是软弱、低下、脆弱、暴露在外，老年的冬天临到，本身就要枯萎：但他可能就像仲夏的青草一样，被疾病或灾祸割下。*凡有血气的，尽都如草。*

诗 90:7-11

7 我们因祢的怒气而消灭，因祢的忿怒而惊惶。8 祢将我们的罪孽摆在祢面前，将我们的隐恶摆在祢面光之中。9 我们经过的日子，都在祢震怒之下；我们度尽的年岁，好象一声叹息。10 我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。11 谁晓得祢怒气的权势？谁按着祢该受的敬畏晓得祢的忿怒呢？

摩西在前面的经文中哀叹了人生普遍的脆弱；人*如睡一觉，如生长的草。*但他在这里教导以色列人在神面前承认，他们是以特别的方式落在义的死刑判决下，是因他们的罪自己招来的。他们与常人一样必死，这还不是全部，而且他们是在神不悦的特别记号下，必然要在这记号下生与死。在此他们讲到自己：*我们以色列人消灭和惊惶，我们的年岁度尽。*

I. 他们在此得到教导，要承认神的忿怒是他们一切愁苦的原因。*我们消灭，惊惶*，这是*因祢的怒气，因祢的忿怒*（诗 90:7）；*我们经过的日子，都在祢震怒之下*，诗 90:9。圣徒受苦，常常完全是因着神的爱，如约伯的情形；但对罪人的责备，因义人的罪对他们的责备，必须要被看作是从神的怒气而来，祂留意以色列的罪，并对此大大不悦。我们太容易把死看作仅仅是因着对本性的亏欠；其实并非如此；如果人的本性继续持守它起初的纯洁和正直，就不会有这样的亏欠了。这是对神公义的亏欠，对律法的亏欠。*罪入了世界，死是从罪来的。*我们因本性衰残，老年衰弱，还是长期病患而消灭？我们必须把这归因于神的怒气。我们因着任何突然或令

我们惊奇的击打而惊惶吗？那也是神忿怒的果子，这忿怒是从天上显明在一切*不虔不义的人*身上。

II. 他们得到教导，要承认他们的罪，这罪已经惹动神对他们发出忿怒（诗90:8）：*祢将我们的罪孽，我们的隐恶摆在祢面前*。神对他们发怒并非无缘无故。祂曾说过，*不可惹我发怒，这样，我就不加害与你们*；但他们惹了祂发怒，要承认祂对他们发出这严厉判决，是对他们公义的惩罚。

1. 因他们公然藐视祂，胆敢得罪祂：*祢将我们的罪孽摆在祢面前*。神在此看到他们的不信和抱怨，他们不信靠祂的大能，他们藐视那美地：祂对他们发出这判决时，是把这些摆在他们面前；这些点燃了神对他们忿怒的烈火，使得神不把美物赐给他们。

2. 因他们更隐秘地偏离祂而去："*祢将我们的隐恶*（那些不出内心之外，是在所有外在行动背后的罪）*摆在祢面光之中*；就是说，祢已经揭露这些，也要人为此交账，让我们这些从前忽视它们的人看见。"隐秘的罪为神所知，祂要审判。在心里回埃及去，在心里设立偶像的人，要被当作叛党或拜偶像的人加以处置。请看那些不停掩盖自己罪的人是何等愚昧，因为他们不能遮掩。

III. 他们得到教导，要看自己是正在死去和经过的人，不要以为会有长寿或欢乐的生活；因向他们发出、反对他们的旨意是不可逆转（诗90:9）：*我们经过的日子，*都好象*在祢震怒之下*，在祢不悦的记号之下；虽然我们余下的年月没有完全被剥夺殆尽，我们*度*过时，却*好象一声叹息*。在这之后的三十八年，他们在旷野里耗尽生命，不得成为神圣历史提说的对象；因为从第二年开始到第四十年，圣经对发生在他们身上的事很少或完全没有记载。他们出埃及之后，他们的时间完全虚度，不值得一段历史提说，只不过是*一声叹息*；因他们在旷野度过的这些年，只是度尽时间，像讲故事叹息；在他们被耗尽的同时，另外一代人兴起。他们出埃及的时候，*他们支派中没有一个软弱的*（诗105:37）；但他们现在是软弱。他们在迦南过兴旺荣耀生活的欢乐前景，变成了在旷野中乏味羞辱死去的可悲前景；就这样他们现在作为不悔改之人的一生，就完全成了任何一个冬天故事般的叹息。这能应用在我们每一个在今世旷野中的人的光景上：我们经过的日子，都在祢震怒之下；*我们度尽年岁，我们使之到了尽头*，让每一年，到最后是所有年岁，*好象一声叹息 — 象冬天我们口中的呼吸*（一些人如此解读），很快消失 — *象一个念头*（一些人如此解读），没有什么比这更快 — *象一句话*，快快地讲，然后消失在空中 — 或*象一声叹息*。我们度尽的年岁，好象一声叹息。一年过去，就像发出的一声叹息。我们的一些年岁，讲的是快乐的故事，其它的则是悲惨故事，大多数是悲喜交集，而全部则不过是短暂即逝：长时间做事的年岁，可以在短时间叹息中讲完。我们的年岁度过后，就像我们的话出口，不能收回。我们可以这样哀叹我们失去和浪费的时间（这是我们的过错和愚昧）：我们度我们的年岁，就当像快快办事一样，带着谨慎和勤勉；但是哎呀！我们却是度我们的年岁，像发出一声叹息，闲懒，漫无目的，毫不在意，不予重视。每年度过，*好象一声叹息*；但我们有多少年岁？正如它们虚妄，同样它们稀少（诗90:10）最多七十或八十岁，这可以理解为，

1. 旷野中以色列人活的年岁；出埃及时所有被数点在二十岁以上的人，都要在三十八年内死去；他们只数点那些*能出去打仗*的人，我们可以认为，他们大多数是

介乎二十岁和四十岁之间，所以他们必然在八十岁之前就已经全部死去，很多人可能是在六十岁之前，甚至更早死去，这远远不及他们列祖的寿命。那些活到七十或八十岁的人，却在要消耗殆尽的判决下，要想脱离这旷野光景却悲哀绝望，他们的力量，他们的生活，不过是*劳苦愁烦*，他们本来可以因着迦南的喜悦过上一种新生活。请看罪所做的工。或者，

2. 自从摩西的时候以来，人普遍的年岁。在摩西的时候之前，人通常活到约 100 岁，或将近 150 岁；但从他那时起，七十或八十岁是通常的限制，超过的寥寥无几，大部分人从未接近过这限制。我们看那些活到七十岁的人，是已经活到了人的足岁，是已经活到了他们有理由盼望的生命的很大部分；与永恒相比，这是何等短暂的时间！摩西是第一个把神的启示笔之于书的人，在这之前神的启示由传统传递；到了他那时候，世界和教会人数已经相当多，所以现在没有和从前一样人要长寿的相同理由。如果因着体格强健，一些人活到八十岁，他们那时的力量不足令他们欢喜；这不过是有助延长他们的悲惨，让他们的死更加乏味；因为连*他们的矜夸*也*不过是劳苦愁烦*，他们的软弱就更不用说是了；活的年岁，他们在其中找不到喜悦。或者可以这样理解：*我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但我们年岁的气息*（这个词是这个意思，而不是矜夸），*它们的整个范围，从婴孩期到老年，不过是劳苦愁烦*。我们必汗流满面才得糊口；我们整个人生是劳苦愁烦；也许我们期望能活到什么年岁，但这*转眼成空，我们便如飞而去*，活不到我们一半的日子。

IV. 他们因着这一切，受教要敬畏神的忿怒（诗 90:11）：*谁晓得祢怒气的权势？*

1. 无人能完全认识它。诗人说这番话时，好像一个惧怕神的怒气，对它权势之大感到惊奇的人；有谁晓得神怒气的权势能扩展到多远，它能伤人多深呢？犯罪的天使在经历方面晓得神怒气的权势；在地狱里被定罪的罪人晓得这一点；但我们哪一个人能完全晓得它，描写它呢？2. 按理当严肃思想此事的人是寥寥无几。*谁晓得，*以致能善用对此的认识呢？对罪一笑了之，轻看基督的人，肯定是不晓得罪的权势。因为人是*按着祢该受的敬畏晓得祢的忿怒*；神的忿怒等同于最严肃思想的人对此的认识；让人大大惧怕神的忿怒，无论多大，都大不过理当的，事情原委配受的。神不是在祂的话语中表明祂的忿怒大过祂实际的忿怒；而且人在另外一个世界体会到的，要比在这世界惧怕的无限糟得多。*我们中间谁能与吞灭的火同住？*

诗 90:12-17

12 求祢指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。13 耶和华啊！我们要等到几时呢？求祢转回，为祢的仆人后悔。14 求祢使我们早早饱得祢的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。15 求祢照着祢使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。16 愿祢的作为向祢仆人显现，愿祢的荣耀向他们子孙显明。17 愿主我们神的荣美，归于我们身上。愿祢坚立我们手所作的工；我们手所作的工，愿祢坚立。

这些是这祷告的恳求，建立在前面的默想和承认之上。*有受苦的呢，他就该*这样学习*祷告*。他们在此得到指引祷告求四件事：

I. 把他们现在落在其下可悲的光景分别为圣，加以使用。受到判决，我们的日子变短，“*求祢指教我们怎样数算自己的日子*（诗 90:12）；主啊，赐我们恩典，使我们正确思想这些日子何等少，我们活在这世上的时候何等短暂。”请注意，

1. 正确*数算我们的日子*，以致我们的

计算没有偏差，不像以为将来还有许多年月，神却在那天晚上要他灵魂的那人，这是一门卓越的艺术。我们活着的时候，必须不断认识到生命短暂不定，死和永世将近。我们必须如此数算我们的日子，把我们的工作与我们的日子比较，相应双重勤奋重视做工，像没有时间可供浪费的人一样。

2. 希望学习这种计算的人，必须祷告求神指引，必须到神面前，恳求祂用祂的圣灵教导他们，让他们思想，赐他们美好的悟性。

3. 当藉此我们的心愿意得到，并且运用真智慧，就是操练严肃的敬虔时，我们就是在数算我们的日子，达成美好的目的。成为敬虔，就是要成为有智慧；这是我们必须内心关注的事，这要求、值得我们密切关注，经常思想我们在这地上停留的短暂，我们从地上被接走的确定，这要大大有助于这专注。

II. 神的怒气从他们身上转移开，虽然敕令已经发出，无可撤回，没有解救，他们必然要死在旷野之中："*耶和华啊！求祢转回，*求祢与我们和好，*为祢的仆人后悔*（诗 90:13）；赐我们平安的消息，在这些沉重的消息之后再次使我们得安慰。我们必须看自己是在祢的忿怒之下，这还要持续多久？我们什么时候才能得着祢赐给我们，使我们得挽回得祢眷顾的记号？*我们是祢的仆人，祢的百姓*（赛 64:9）；什么时候祢要改变对待我们的方式？"神在他们承认悔改时（民 14:39-40），回应这祷告，在下一章接续颁布关于献祭的律法（民 15:1，等），这就是祂为祂的仆人后悔的记号；因为*耶和华若要杀他们，并不将这一切事指示他们。*

III. 求神重新眷顾他们，使他们得安慰喜乐，诗 90:14-15。他们祷告求神怜悯，因他们不装作可以靠自己任何功德为根据求。*神啊！求祢使我们得祢的慈爱，*这是我们都要说*阿们*的一个祷告。让我们求神早早施慈爱，在合时的时候传递神的慈爱，求神的*慈悲快迎着我们，*在我们日子还是*早晨*，我们年轻兴旺的时候（诗 90:6）迎接我们。让我们求只有在神的眷顾和慈爱中才能得到的真满足和幸福，诗 4:6-7。蒙恩的人，只要确信神的慈爱，就必要以此为满足，大大满足，接受这慈爱，不愿接受任何亚于这慈爱的事。为加强这对神慈爱的恳求，这里举出两件事作为根据：

1. 这要成为将来喜乐充满的泉源："*求祢使我们饱得祢的慈爱，*不仅让我们可以在自己里面得释放和得安息（我们只要还在祢的忿怒之下，这就是我们绝不能得到的），还求祢叫我们*欢呼喜乐*，不仅一时，在祢眷顾的迹象首先出现时，还是*一生一世*，虽然我们一生要在旷野度过。"那些以神为首要之乐的人，他们的喜乐可以充足（约壹 1:4），可以不断，即使在这流泪谷中时也是如此；如果他们一生一世不喜乐，这是他们自己的过错，因为祂的慈爱要让他们在患难中也有喜乐，没有什么能使他们与祂的爱隔绝。

2. 这要足以补偿他们从前的愁苦："*求祢照着祢使我们受苦的日子，叫我们喜乐*；让我们在祢眷顾中得喜乐的日子，就像我们过去因祢不悦受苦的日子一样多，从前忧愁，现在欢喜。*神使这两样并列*（传 7:14）；求祢在我们的情形里也如此行。我们已经喝了那使人东倒西歪的杯很久，求祢让这变得已经够多；现在求祢把救恩的杯交在我们手中。"神的百姓看神的慈爱回归，是足以补偿他们一切的愁苦。

IV. 虽然如此，仍求神在他们当中的作为取得进展，诗 90:16-17。

1. 求祂在继续的作为中显明自己："*愿祢的作为向祢仆人显现*；让情况显明，祢

已经在我们身上做工，带我们归回祢自己，为了祢自己预备我们。”除非神在祂的仆人身上动工，在他们里面动工，使他们愿意并行动，否则他们就不能为祂做工；当祂恩典的作为在我们身上显现，我们就能盼望神护理的作为为我们显现。“愿祢的作为显现，在当中祢的荣耀向我们和在我们之后的人显现。”求神施恩时，神的荣耀必须成为我们的目的；我们必须在当中既着眼我们自己，也着眼我们的儿女，使他们也能经历向他们显明的神的荣耀，以致他们变成主的形状，荣上加荣。也许他们在这祷告中把他们自己和他们的儿女分别开来，因为神在最近对他们的信息中作这样区分（民 14:29，31，*你们的尸首必倒在这旷野，但你们的孩子，我必把他们领进去*）；他们说：“耶和华啊，*愿祢的作为向我们显现*，使我们归正，使我们有更好的脾性，然后*愿祢的荣耀向我们子孙显明*，应验向他们所作的应许，我们已经失去了这应许的福益。”

2. 求祂在继续祂的作为时，在他们尽这工的本分时支持他们，加他们力量。

(1.) 求祂在这工中向他们发出微笑：*愿主我们神的荣美，归于我们身上*；让事情显明神是眷顾我们的。愿神的典章在我们当中得持守，有神与祂的典章同在的记号；一些人这样理解。我们可以把这恳求应用在我们的成圣和我们的安慰上。圣洁是*主我们神的荣美*；愿在我们一切言行上，这荣美都归于我们身上；愿神的恩惠在我们里面，我们好行为的光让我们的脸放光（这是神加给我们的美好，如此得美化的人，是真的美好），然后愿神的安慰使我们的心得喜悦，我们的脸面发光，这也是主我们的神的荣美归于我们身上。

(2.) 求祂使他们在当中兴盛：*我们手所作的工，愿祢坚立*。神在我们身上的作为（诗 90:16），并不免除我们尽最大努力服事祂，作成我们得救功夫的本分。但是当我们做了一切，我们必须等候神赐成功，求祂*坚立我们手所作的工*，让我们达成荣耀祂的目的。我们如此不配得神的帮助，但没有神的帮助，却如此完全不能做成任何事，以致我们需要恳切求这帮助，重复这恳求：*我们手所作的工，愿祢坚立*。并为此缘故，使我们在当中得建立。

诗 篇 第 91 篇

一些古人认为摩西不仅是前一篇诗篇的笔者（圣经明明白白说那是他写的），也是接在那一篇之后八篇诗篇的笔者；但这是不可能的，因圣经明明白白地说，诗篇第 95 篇是大卫写的，是在摩西很久之后写的，来 4:7。很有可能这篇诗篇也是大卫写的；这是保护所有真信徒的命令，不是以大卫的名义，或盖着他的印章颁布；他自己也需要保护，如果这篇像一些人推测的那样，是在因他数点百姓，神降下瘟疫时所写，他就更需要保护了；它而是以万王之王的名义，盖着上天的印章颁布。请观察，

I. 诗人自己以神作保守他的神的决心（2 节），据此他指示和鼓励其他人，9 节。

II. 这里以神的名义，向所有真诚如此行的人发出应许。

1. 他们必被置于上天特别的看顾下，1,4 节。

2. 他们必得救脱离恶毒的黑暗权势（3,5-6 节），神把他们分别出来加以保守，以此拯救他们，7-8 节。

3. 他们必管理圣天使，10-12 节。

4. 他们必胜过他们的仇敌，13 节。5. 他们必作神祂自己特别宠爱的人，14-16 节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须把自己至于神的保守下，以此安慰自己。许多人认为这些应许确实首要是给作中保的基督

的（赛 49:2），不是因为魔鬼把其中一个应许加在祂身上（太 4:6），而是因为这些应许都非常适用在祂身上，通过祂临到，它们对所有的信徒就变得更加甘甜确定。

诗 91:1-8

1 住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。2 我要论到耶和华说：“祂是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。”3 祂必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。4 祂必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在祂的翅膀底下。祂的诚实，是大小的盾牌。5 你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；6 也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。7 虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。8 你惟亲眼观看，见恶人遭报。

我们在这些经文中看到，

I. 诗人以泛指的方式表明一个重大真理，就是所有过与神相交生活的人，在祂的保护下不断安全，所以可以全时间保守一种圣洁宁静和安全的心态（诗 91:1）：*住在，*即坐在*至高者隐密处的，必住在全能者的荫下*；因信选择神作他保护者的人，要在神里面找到他所需、能渴慕的一切。请注意，

1. *住在至高者隐密处*，这是一个真信徒的特征；他在神里面坦然自在，回到神面前，以神作他的安息，在神里面安息；他自己认识何为内里的信仰，以服事神作内心的工作，在幔子里敬拜，喜爱与神独处，独自与神相交。

2. 这样做的人，他们的特权和安慰，就是*住在全能者的荫下*；祂庇护他们，挡在他们和要搅扰他们的每一件事中间，无论是风暴还是日晒。他们必不仅得进入，还要住在神的保护之下；祂要作他们的安息和避难所，直到永远。

II. 诗人带着安慰，把这应用在自己身上（诗 91:2）：不管其他人怎么说，*我要论到耶和华说：“祂是我的避难所*，我选择祂作我的避难所。其他人以偶像作他们的避难所，但我要论到耶和华，永生的真神说，祂是*我的避难所*：任何其它的避难所都是*谎言的避所*。祂是不负我所托的避难所；因祂是*我的山寨保障*。”拜偶像的人把他们的偶像称为 *Mahuzzim*，他们*最坚固的宝藏*（但 11:39），但在这件事上他们自欺；只有以耶和华为他们的神，他们的山寨的人，才得安全。人无理由质疑祂的充分能力，很自然的结论就是，祂*是我所倚靠的*。如果耶和华是我们的神，我们的避难所，我们的山寨，我们能盼望得着的，有什么是不肯定能在祂里面得到的呢？祂既不反复无常，也不虚假；既不软弱也不必然要死；祂是神，不是人，所以我们不会有危险，害怕祂让我们羞愧。*我们知道我们所信的是谁。*

III. 他给其他同样行的人带来极大鼓励，这不仅是出于他自己对因此带来安慰的经历（因其中可能有误），还是出自神应许的信实，其中没有、不可能有任何欺骗（诗 91:3-4，等）：*祂必救你*。自己得着以神作他们避难所而来安慰的人，不能不盼望其他人也如此行。在此神应许，

1. 相信的人必得保守脱离近在他们眼前，要危害他们，对他们将是致命性的祸患（诗 91:3），*脱离捕鸟人的网罗*，布下，看不见，突然抓住不加提防的猎物的网罗，还有*毒害的瘟疫*，人不知不觉就被抓住，对此不能防备。这应许保护，

(1.) 肉身的生命，常常应验在我们得保守脱离非常威胁人、迫在眉睫，而我们自己并不自知，就像鸟儿不晓得有*捕鸟人的网罗*的那些危险。我们已经得保守脱离传染病，脱离邪恶不讲理之人的手，这是归功于神的护理，远超我们所知道的。

(2.) 属灵的生命，神的恩典保护我们的灵命脱离撒但的试探，这些试探是*捕鸟人的网罗*，脱离罪的传染，这传染是*毒害的瘟疫*。施恩作人荣耀的神，要做成一道保障捍卫那荣耀的一切。

2. 神要亲自作保护他们的神；有祂保守他们的人必然安全，有祂为他们作承担的，必然成功（诗 91:4）：*祂必遮蔽你*，必把你藏在*隐秘处*（诗 31:20），以此保守你安全，诗 27:5。神保护相信的人，

(1.) 用最大的温柔和爱加以保护，这在*祂必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在祂的翅膀底下*表明出来，这是指向母鸡*把小鸡聚集在翅膀底下*说的，太 23:37。按天性的本能，她不仅保护他们，看见他们在危险中时还呼叫他们来到这保护下；不仅保守他们安全，还珍爱他们，给他们保暖。伟大的神喜悦把祂对祂百姓的看顾与这相比，祂的百姓就像小鸡一样无助，轻易被当作猎物，但他们得到邀请投靠在神应许和护理的翅膀下，来*投靠耶和华以色列神的翅膀下*（得 2:12），这是对一个新信之人来到真信仰面前的迂回说法。

(2.) 用最大的能力和功效加以保护。翅膀和翎毛，虽是带着最大的温柔张开，却是软弱，能轻易被击破，所以这里加上，*祂的诚实，是大小的盾牌，*是坚固的保障。神愿意守护祂的百姓，正如母鸡愿意守护小鸡一样，并且如披戴盔甲的战士一样大有能力。

3. 祂不仅保守他们脱离凶恶，还脱离对凶恶的惧怕，诗 91:5-6。在此，

(1.) 认定人遇到大危险；光提到危险，就足以令我们惧怕；日夜我们都暴露在外，容易胆怯的人，日夜都不觉得自己是安全的。我们退下进入室内，上床，尽一切可能使我们身边的一切都变得安全，在这之后，黑夜仍有惊骇，除了一切当中最吓人，幻想想象出来的怪物以外，我们还惧怕小偷和强盗，大风和暴雨。我们看到经上有讲*夜间有惊慌*，歌 3:8。 还有*黑夜行的瘟疫*，那是击杀埃及人长子，还有亚述人大军的。我们自己身体里面带着疾病的种子走来走去时，没有门锁或门闩能把疾病挡在门外。但肯定的是，在白日，我们能看清周围的事情时，我们不是如此大大落在危险中；然而也有*白日飞的箭*，确是飞着我们看不见的；有在正午时，我们清醒，朋友都在身边时荒废人的毁坏；即使这时我们也不能使我们自己安全，我们的朋友也不能使我们安全。在白日，神发出那荒废人的瘟疫，为着大卫数点百姓惩治他，这是一些人认为写这篇诗篇的缘由。但是，

(2.) 在这危险当中，这里有极大的安全，是神应许给相信的人的：“*你必不怕*。神要在最大的危险当中，用祂的恩典保守你脱离不安不信的惧怕（那折磨人的惧怕）。智慧要保守你脱离无端的惧怕，信心要保守你脱离过度的惧怕。你必不害怕那箭，知道它虽然可能会击中你，却不能伤害你；如果它夺去肉身的生命，却根本不能对灵命有任何伤害，而是要使灵命达致完全。”一个相信的人*不需要*惧怕，所以*不应该*惧怕任何箭，因为箭头已经被除掉，毒液已经被抹去。*死啊！你的毒钩在哪里？*它也是在神的指引之下，要击中神命定的地方，而非别处。每一粒子弹都有它的使命。不管什么成就，我们天父的旨意必成就；我们没有理由惧怕这一点。

4. 他们必在普遍的灾难中，被神分别出来，得到保守（诗 91:7）：“当死得胜游行，疾病发出怒气，以致*千人万人*仆倒，因疾病仆倒，或因战争中的刀剑仆倒，*仆倒在你旁边，仆倒在你右边，*看到他们仆倒，这就足以令你惧怕，如果他们因瘟疫仆倒，他们在如此靠近你的地方仆倒，有可能把你传染，*这灾却不得临近你*，死必不得临近你，对死的惧怕必不得临近你。”在普遍败坏之时保守自己纯洁的人，可以在普遍荒凉之时，把自己的安全信靠交托

给神。当环绕我们的众人死去，虽然因此我们必须被唤醒，为我们自己的死作好预备，我们却绝不可*因恐吓而害怕*，或把我们自己变成受捆绑的对象，像那些一生*因怕死*而为奴仆的人，来 2:15。千人仆倒时，洒血保守了以色列人的长子。而且有对神百姓的应许，他们必得满足，不仅看见神的应许向他们应验，而且祂的威胁要应验在仇恨他们的人身上（诗 91:8）：*你惟亲眼观看，见恶人遭报*，这也许是指埃及人的长子被瘟疫毁灭，这既是对压迫者的惩罚，也是对受压迫者的释放；当以色列人看见自己不受伤害，没有被波及，他们观看到这一点。正如罪人亲眼观看到义人得赏赐，这要使他们的定罪更加严重（路 13:28），同样当圣徒亲眼观看恶人被毁，他们得到的救恩就要得尊崇，赛 66:24；诗 58:10。

诗 91:9-16

9 耶和华是我的避难所。你已将至高者当你的居所。10 祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。11 因祂要为你吩咐祂的使者，在你行的一切道路上保护你。12 他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。13 你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。14［神说］：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。15 他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。16 我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。”

这里有更多与前面经文中目的一样的应许，它们极其伟大宝贵，定然归给一切后裔。

I. 诗人根据自己经历，向相信的人保证神要保护他们，他所说的是神的话，我们可以信靠。请观察，

1. 必得着这些所应许福益与安慰的人，他们具有的特征；这和诗 91:1 所讲的非常一致。他们是那些*将至高者当他们的居所*的人（诗 91：9），不断与神同在，在祂里面安息，以祂的名作他们的圣殿和坚固台，住在爱中，因此住在神里面的人。我们的本分是以神为我们的家，以祂作我们的选择，然后在祂里面活出我们的生命，以祂作他们的居所，与祂相交，以祂为乐，依靠祂；这样以神为家，这必成为我们的特权；我们必受欢迎到祂那里去，就像一个人受欢迎到他自己的居所那里去一样，没有任何拦阻障碍，没有任何骚扰，不受律法拦阻，良心控告；那时我们也必在祂里面安全，必得保守有*十分平安*，赛 26:3。诗人为了鼓励我们以主作为我们的居所，在祂里面盼望安全和满足，就表明他这样做已经得到的安慰：“以祂作你*居所*的那一位，*是我的避难所*；我已经发现祂坚固信实，在祂里面有足够的地方，足够的遮盖，供你我使用。”*在我父的家里有许多住处*，人无需彼此拥挤，更无须互相排挤。 2. 这些应许对所有这样将*至高者*当他们*居所*的人来说都是确实定然的。

(1.) 不管有何事发生在他们身上，没有什么能伤害他们（诗 91:10）：“*祸患必不临到你*；虽然苦难或患难临到你，当中却没有真正的祸患，因为这些是从神的慈爱而来，必要向神分别为圣；苦难或患难必临到，不是害你，而是为了你的益处；虽然*当时不觉得快乐，反觉得愁苦*，但最后有如此美好的结果，以致你自己要承认，*祸患必不临到你*。这不是祸患，不是仅仅祸患，而是当中掺杂着有益处，因此有好的结果。而且不仅你这个人，而且还有你的住处，都必要被安置在神的保护之下：*灾害也不挨近你的帐棚*，没有什么能给你或你的事情造成任何伤害。”*Nihil accidere bono viro mali potest—祸患必不临到好人*，塞内卡，《论天意》。

(2.) 光明的天使要服侍他们，诗 91:11-12。这是一个宝贵的应许，讲述了大量既使圣徒得尊荣，也使他们得安慰的内容，并不因着它曾在魔鬼试探基督时被牠引用、滥用，太 4:6，就变得糟糕。请观察，

[1.] 关于圣徒，神向天使发出的吩咐。祂是天使的主，使他们得生命，向他们颁布律例，他们的所是，他们的受造，是要服事祂，*祂要为你吩咐祂的使者*，不仅为总体的教会，还为具体的信徒。天使*遵守耶和华他们神的命*；这是他们从祂领受的吩咐。这表明神对圣徒极大的看顾，连天使自己也受到吩咐要看顾他们，为他们被神使用做工。这吩咐是*在你行的一切道路上保护你*；这应许有一个限制：他们必*在你行的一切道路上保护你*，就是说，“只要你继续行在尽本分的道路上；”离开这道路的人，是让自己脱离神的保护。魔鬼引用应许加强试探时，留下这句不说，知道这句话是如何大大反对牠。但请观察这应许的范围；它是为了*在你行的一切道路上保护你*：即使在没有明显危险的地方，我们仍需要这应许，在有最迫在眉睫危险的地方，我们必得着这应许。圣徒无论往哪里去，天使都受到神吩咐看顾他们，就像仆人受到吩咐要看顾主人儿女一样。

[2.] 天使顺从这吩咐，对圣徒的看顾：*他们要用手托着你*，这表明他们极大的能力和极大的爱。他们有能力托起圣徒，脱离危险能触及的范围，他们带着一切的温柔和爱如此行，就像乳母怀中抱着小孩子一般；它讲到我们的无助，他们的大有帮助。他们的服事是屈尊俯就，他们保守圣徒的脚，免得*他们的脚碰在石头上*，免得他们跌倒，落入罪中和愁苦之中。

[3.] 黑暗的势力要被他们胜过（诗 91:13）：*你要踹在狮子和虺蛇的身上*。魔鬼被称作是*吼叫的狮子，古蛇，红龙*；所以使徒在讲*赐平安的神快要将撒但践踏在你们脚下*（罗 16:20）时，看来是指这个应许说的。基督已经打碎那蛇的头，将我们灵里的仇敌掳来（西 2:15），通过祂*我们得胜有余*；因基督召我们，就像约书亚召以色列的军长，要我们前来，把脚踏在被征服仇敌的颈项上。一些人认为这应许是完全应验在基督身上，应验在祂的神迹大能上，这神迹大能是基督对整个受造界行使的，祂医治病人、赶鬼，特别是祂把这大能加在祂门徒的使命中，让他们*手能拿蛇*，可 16:18。这可以应用在神的护理对我们的那看顾上，藉着那看顾，我们蒙保守脱离掠食有害的受造物（*田里的野兽，也必与你和好*，伯 5:23）；而且我们有方法和手段制伏它们，雅 3:7。

II. 他让神亲自说安慰圣徒的话，宣告祂为他们存留的慈爱，诗 91:14-16。一些人认为这是神对天使说的话，表明祂吩咐他们看顾圣徒的原因，仿佛祂在说，“看顾他们，因为他们是我亲爱的，我怜悯关注他们。”在此我们必须像之前一样来观察，

1. 这些应许是属于谁的；这里按他们的三个特征描写这些人：

(1.) 他们是那些知道神的名的人。祂的本质我们不能完全知道；但通过祂的名，祂已经显明自己让我们知道，我们必须让自己熟悉这一点。

(2.) 他们是把他们的爱放在祂身上的人；正确知道祂的人要爱祂，要把他们的爱放在祂身上，作为唯一恰当爱的对象，要带着喜悦和释放，让他们的爱奔向祂，把他们的爱固定在祂身上，决心绝不把它转移到任何与神争竞的对象身上。

(3.) 他们是求告祂的人，通过祷告保持与祂不断交通，在各样艰难的情形里把自己交给祂。

2. 神向圣徒作出什么样的应许。

(1.) 祂要在适当时候救他们脱离急难：*我要搭救他*（诗 91:14，再一次，诗 91:15），表明双重拯救，活的时候和将死

的时候，在急难中拯救，拯救脱离急难。如果神按照我们的力量，安排我们急难的程度和持续时间，如果祂保守我们，使我们在急难时不得罪祂，让我们的死成为我们最终的解脱，脱离一切急难，那时这应许就成就了，见诗 34:19；提后 3:11；提后 4:18。

(2.) 同时祂*在急难中要与他们同在*，诗 91:15。如果祂不马上终止他们的苦难，他们在急难中却要得着祂恩惠的同在；祂要留意他们的愁苦，*知道他们心中的艰难*，要用祂的话语和圣灵施恩眷顾他们，与他们相交，和他们在一起，支持安慰他们，使他们的受苦向他们变得分别为圣，这要作祂在他们的急难中与他们同在的最实在记号。

(3.) 在当中祂要应允他们的祷告：*他若求告我*；我要把祷告的灵浇灌在他身上，*我就应允他*，用应许应允他（诗 85:8），用护理的作为应允他，带来合时的拯救，用恩典应允，*使他们心里有能力*（诗 138:3）；祂就是这样用*够用的恩典*应允保罗，林后 12:9。

(4.) 祂要使他们得高举和尊荣：*我要把他安置在高处*，脱离苦难的搅扰，远超风暴区之上，安置在*大水之上*的磐石上，赛 33:16。他们必靠着神的恩典，得着能力，用圣洁的藐视和不计较来轻看这世界上的事；用圣洁的雄心壮志和关注仰望另外那世界上的事；那时他们被安置在高处，*我要使他尊贵*；神接纳他们进入约中，与自己相交，为着祂的国和荣耀，为他们制定计划，以此使他们得尊贵，这样的人是真尊贵，约 12:26。

(5.) 他们在这世上必得着生命的满足（诗 91:16）：*我要使他足享长寿*；就是说，

[1.] 他们必活得够长久：他们必在这世上继续，直到做完了他们奉差遣进入这世界要做的工，为天堂做好了准备，那是足够长久。有谁愿意多活一天，超过神让他做工，或在他身上做工所需的日子？ [2.] 他们必认为这够长久；因为神必用祂的恩典，使他们脱离对这世界的依赖，使他们愿意离开这世界。一个人可能年轻就去世，却是日子满足而死，*satur dierum—因所活的满足*。一个邪恶属世的人并不满足，不因长寿满足；他仍呼喊，*给呀给呀*。但财宝和心在另外一个世界的人，对此感到足够；他不愿永远活着。

(6.) 他们必在另外那世界得到永生。这是给有福加冕：*我要将我的救恩显明给他*，将*弥赛亚*显明给他（一些人如此认为）；良善年老的西面，当他能说，*我的眼睛已经看见祢的救恩*，他就满足了；对旧约圣徒而言，没有喜乐是大得过看见基督的日子，虽然只是远远看见。更有可能这词是指一个更美的家乡，就是天上的家乡，是列祖渴慕寻求的：祂要把这*显明给他*，带领他去到那蒙福光景，这光景的喜乐，是如此大大在于能面对面得见我们在这地上对着镜子观看，模糊不清的事；同时祂要赐他这盼望。一些人认为，所有这些应许，都是首要指向基督，在祂的复活和升天中得到应验。

诗 篇 第 92 篇

一些犹太人作者毫无根据地认为（他们通常不是出自己的臆测），这篇诗篇是由在无罪状态中的亚当在第一个安息日所写，由他歌唱。这与这篇诗篇本身不符，这篇诗篇讲到作孽的人，而亚当那时罪还没有进入世界。很有可能这是由大卫执笔，为安息日而写，

I. 这里举荐赞美，这是安息日要做的工，1-3 节。

II. 这里颂扬那引发出安息的神的工作，赞美它浩大，在普遍上不可测透，4-6

节。具体而言，就护理和救赎而言，世人向神歌唱关于怜悯与审判，罪人的败坏和圣徒的喜乐的事，三次互换。

1. 恶人必灭亡（7 节），但神是直到永远的，8 节。

2. 神的仇敌必被剪除，但大卫必得高举，9-10 节。

3. 大卫的仇敌必受挫（11 节），但所有的义人必多结果子兴旺，12-15 节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须欢喜把祂名当得的荣耀归给祂，以祂的工作欢呼。

诗 92:1-6

安息日的诗歌

1 称谢耶和华，歌颂祢至高者的名，2-3 用十弦的乐器和瑟，用琴弹幽雅的声音；早晨传扬祢的慈爱，每夜传扬祢的信实，这本为美事。4 因祢耶和华借着祢的作为叫我高兴，我要因祢手的工作欢呼。5 耶和华啊！祢的工作何其大！祢的心思极其深！6 畜类人不晓得，愚顽人也不明白。

这篇诗篇是被指定用来，至少通常是在安息日、那安息的日子，在圣殿中歌唱，神设立安息日，为的是记念创造之工，神歇了那工，在祂的护理中继续那工；因*父作事直到如今*。请注意，

1. 安息日必须不仅是神圣安息的日子，还必须是神圣作工的日子，这安息是为了作工。

2. 安息日恰当的工作是赞美神；每一个安息日都必须是感恩的日子；这日其它的服事都必须为了这目的，所以绝不可把赞美挤在一个次要的位置。其中一位犹太人作者把这篇诗篇与弥赛亚的国度联系起来，把它称为*将来世代的诗歌*，那时必完全是安息。信徒通过基督享受那*为神的子民存留，另有一安息日的安息*（来 4:9），那永远安息的开始。在这些经文中，

I. 我们受到呼吁和鼓励来赞美神（诗 92:1-3）：*称谢耶和华，这本为美事*。赞美神是一件美好的工作；它本身为美，对我们是美事。它是我们的本分、付出、贡献，是我们当向我们伟大的主献上的；如果我们压制着不赞美，我们就是不义。我们的特权，就是我们得到容许来赞美神，有盼望在这赞美中我们得悦纳。它是美事，因它令人欢喜，使人得益，这工作就是它自己的工价；它是天使的工作，天堂的工作。为着我们已经领受的怜悯献上感谢，这是美事，因为这是得更多怜悯之道：歌颂至高者的名，这是应当的，祂远超一切称颂和赞美之上。现在在此请观察，

1. 我们必须怎样赞美神。我们必须*传扬祂的慈爱和祂的信实*，以此赞美神。确信祂荣耀的属性和完全，我们就必须把它们传扬出来，正如我们自己被这些大大感动，渴望同样用这些感动其他人。我们不仅必须传扬祂的伟大和威严，祂的圣洁和公义（这些尊崇祂，让我们心生敬畏），还必须传扬祂的慈爱和信实；因祂的良善就是祂的荣耀（出 33:18-19），通过这些祂宣告祂的名。祂的慈爱和信实是对我们信心和盼望的强力支持，是对我们爱和顺服的强大鼓励；所以我们必须传扬这些，作为我们祷告的根据，我们喜乐的内容。那时人不仅通过歌唱，还通过与歌唱相连的音乐，*用十弦的乐器*（诗 92:2-3）来这样传扬；但在那时这必须是*幽雅的声音*，不是轻浮作乐，容易使人精神涣散，而是庄严，容易让人思想集中的声音。

2. 我们必须在什么时候赞美神 —*早晨*和*每夜*，不仅在安息日，还是每日；这是每日本分所要求的。我们必须赞美神，不仅在公开的聚会中，还在隐秘处，在我们的家里，向我们自己和我们身边的人传扬祂的慈爱和信实。我们必须以赞美神来开始和结束我们的每一天，必须每天早晨，在我们精神还焕然一新，一日之事尚未临

到我们身上时，并在每个晚上，我们再次安静下来，退下休息，让自己想起一天的事时感谢神；我们必须每天早晨为着夜晚的恩惠，每天夜晚为着白天的恩惠感谢祂；出入我们都必须称谢神。

II. 在诗人自己身上，我们有一个眼前的榜样，既是感动、也是指引我们做这工作（诗 92:4）：*因祢耶和华借着祢的作为叫我高兴*。请注意，

1. 亲身经历赞美这本分带来喜悦的人，能最好向别人举荐这本分。“神的作为是当受赞美的，因它们多次叫我的心高兴；所以不管其他人对此怎么看，我都一定要看它们为美，说它们的好话。”

2. 如果神已经让我们借祂的作为叫我们高兴，我们就有一切理由应该为着它们把荣耀归给祂。祂叫我们的心欢喜吗？那么让我们对祂的赞美显为充满荣耀。神是不是已经让祂为我们做的护理之工，在我们里面祂的恩典，让这两样借着救赎大工叫我们高兴？

(1.) 那么就让我们从我们的信心和盼望得到鼓励；诗人也是如此：*我要因祢手的工作欢呼*。从高兴记念神为我们已经做成的事，我们可以生出高兴的盼望，盼望祂将要做成什么，以对此的确信欢呼，面对所有反对仍欢呼夸胜，帖后 2:13-14。

(2.) 那么就让我们从中得到我们神圣称颂敬拜神的内容（诗 92:5）：*耶和华啊！祢的工作何其大！* — 大得超乎想象，超过能表达的，是极大能力和智慧的产物，有极大的影响和重要性！和它们相比，人的工作根本算不得什么。我们不能测透神工作的伟大，所以必须对它们发出敬畏的惊叹，就是对它们的宏大惊奇不已。“人的工作小而琐碎，因人的心思肤浅；但是耶和华啊，*祢的工作何其大！*不能衡量；因*祢的心思极其深*，不能测透。”神的旨意大大超过我们智慧的发明，正如祂的工作大大超过我们能力的努力一样。*祂的意念，高过我们的意念*，正如*祂的道路，高过我们的道路*，赛 55:9。神的计划*深哉*！罗 11:33。神工作的伟大应当带领我们思想祂心思的极深，思想祂按此行作万事的祂自己意志的旨意 — 祂的心思涵括何等范围，触及何等程度！

III. 我们从忽略神工作之人的特征得到告诫，不要忽略神的工作，诗 92:6。这些是愚顽人，畜类一般，他们不晓得、不明白神的工作何其大，他们不让自己去认识神的工作，也不因它们把荣耀归给祂；他们*不留心耶和华所行的和祂手所作的*（诗 28:5）；特别是他们不明白他们自己兴旺意味着什么（诗 92:7 讲到这一点）；他们以为这是对他们有福的保证，其实这是预备他们毁灭。如果有如此多人不晓得神护理的计划，不在乎要去知道，那些因着蒙了恩典晓得的人，爱慕去知道的人，就有更多的理由向神称谢。

诗 92:7-15

7 恶人茂盛如草，一切作孽之人发旺的时候，正是他们要灭亡，直到永远。8 惟祢耶和华是至高，直到永远。9 耶和华啊！祢的仇敌都要灭亡，一切作孽的也要离散。10 祢却高举了我的角，如野牛的角；我是被新油膏了的。11 我眼睛看见仇敌［遭报］，我耳朵听见那些起来攻击我的恶人［受罚］。12 义人要发旺如棕树，生长如利巴嫩的香柏树。13 他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。14 他们年老的时候，仍要结果子；要满了汁浆而常发青。15 好显明耶和华是正直的。祂是我的磐石，在祂毫无不义。

诗人曾说（诗 92:4）他要因神的工作欢呼夸胜；在这里他这样做了。

I. 他对神的仇敌欢呼夸胜（诗 92:7,9,11），因预见他们被毁欢呼，不是因

这要令与他同为受造之人受苦，而是因这要把荣耀归于神的公义和圣洁而欢呼。他相信罪人要灭亡，

1. 虽然他们现在兴盛（诗 92:7）：*恶人茂盛如草*，如春天的草发旺（如此众多，如此密集，如此青翠，发展如此迅速），*一切作孽之人发旺*，盛大，掌权，有外在兴旺的一切实例，安适众多，在他们要办的事上成功，人就会以为这一切都是要使他们有福，这是神眷顾的确凿证据，是将来好事、更好的事的凭据：但这完全相反；这*正是他们要灭亡，直到永远。愚顽人安逸，必害己命*，箴 1:32。要拿去宰杀的羊，是被放在最肥美的草场上。

2. 虽然他们胆大妄为，诗 92:9。他们是祢的仇敌，厚颜无耻宣称自己是如此。他们与神相悖，他们与神争战。他们悖逆祂的王权和尊贵，所以很容易预见他们必要灭亡；因为*谁向神刚硬而得亨通呢*？请注意，所有不悔改的作孽之人都必被看作、当作是神的仇敌，作为这样的人，他们必灭亡和被驱散。基督看不愿让祂作他们的王的人是祂的仇敌；他们必被拉出来，在祂面前被杀。作孽之人现在结盟，密切联系在一起，联合反对神的信仰；但他们必被驱散，被夺去能力，不能彼此帮助来对抗神公义的审判。*在将来的世界，他们必与义人的会隔离；*迦勒底抄本诗 1:5 如此作。

3. 虽然他们特别恶毒反对诗人，因这缘故，诗人可能受到试探要去惧怕他们，然而他却对他们夸胜（诗 92:11）：“*我眼睛看见仇敌遭报*；我必看见他们不仅失去能力，不能进一步伤害我，还要因着他们已经对我造成的伤害受审判，不是被带领来悔改，就是被带领来灭亡：”这是他对他们的心愿。在希伯来文中这句不过如此：*我眼睛看见仇敌，我耳朵听见恶人*。他不是说他要看见什么，要听见什么，而是他要看见、听见神在其中得荣耀，他因此而满足的事。这也许是指着基督说的，说的是祂得胜撒但、死和阴间，以及逼迫祂、钉祂十字架，反对祂福音的人被击败，最后那日不悔改的人最终灭亡。兴起反对基督的人，要在祂面前跌倒，成为祂的脚凳。

II. 他以神，并祂的荣耀和恩典欢呼。

1. 以神的荣耀欢呼（诗 92:8）：“*惟祢耶和华是至高，直到永远。*反对我们的作孽之人可能一时身居高位，以为可以强势推行他们眼前的一切，但*祢是高，是至高，直到永远*。他们的高要被降为卑，被拉倒，但祢的高是直到永远。”所以让我们不要惧怕恶人的骄傲和势力，不要因他们无能的威吓丧胆，因为虫要像咬衣服一样把他们吃掉，但*神的公义永远长存*，赛 51:7-8。2. 以神的恩典，祂的眷顾和恩典的果子欢呼，

(1.) 向他自己欢呼（诗 92:10）：“祢，耶和华啊，祢自己是至高，祢*必高举我的角*。”伟大的神是尊荣的源头，祂*至高直到永远*，祂要亲自高举祂的百姓，直到永远，*祂一切圣民都赞美祂*，诗 148:14。神禁止恶人*把他们的角高举*（诗 75:4-5），但用他们的尊荣或能力服事神和祂国度的利益，把这尊荣或能力交给祂保守，让祂按自己的意思兴起它，使用它，处置它的人，可以盼望祂*高举他们的角，如野牛的角*，举到最高，不是在这个世界，就是在另外那个世界：*祢高举我的角*，而*祢的仇敌都要灭亡*；*那时，义人要发出光来，象太阳一样*，而恶人必遭审判，*受羞辱永远被憎恶*。他加上一句，*我是被新油膏了的*，这表明对他受膏担任职分的新确认，或极大的丰富，什么时候要，都随时有新的油，或他精神低沉时，有更新的安慰令他重新振作。恩典是圣灵的膏油；当需要时，圣灵把它赐下帮助人，人领受，此时我们就是从基督耶稣的丰富里被新油膏了。一些人读作，*我年老时，祢要用新油膏我，祢要用丰富的怜悯高举我的老年；*七十士译本就是这

样翻译的。比较诗 92:14，*他们年老的时候，仍要结果子*。神圣灵的安慰，祂救恩的喜乐，必作*在公义的道上白发之人*得更新的油。

(2.) 向所有圣徒欢呼。他们在此被比作是*公义树*，赛 61:3，诗 1:3。请观察，

[1.] 他们被栽种的那美好地方：他们*栽于耶和华的殿中*，诗 92:13。公义树不是自己长出来的；他们是被*栽种*，不是在一般的泥土中，而是在乐园里，*于耶和华的殿中*。树一般不栽于殿中；但圣经说神的树栽于祂的殿中，因为他们是从祂的恩典，靠着祂的话语和圣灵，领受一切的汁液和效力，保守他们活着，多结果子。他们让自己持守圣洁的典章，在当中扎根，常在它们里面，把自己置于神的保护之下，结出他们所有的果子，使神得尊贵荣耀。

[2.] 他们要被保守在那美好的约中。这里应许说，

第一，他们要生长，诗 92:12。神在哪里赐下真正的恩典，祂也在那里赐下更多。神的树要长得更高，就像香柏树，黎巴嫩高高的香柏树一样；他们要生长，越来越靠近天堂，带着神圣的雄心壮志，必渴望那上面的世界；他们必生长得更强壮，像香柏树，更适合给神使用。*手洁的人要力上加力*。

第二，他们要发旺，在他们的认信使人信服，以及在他们自己心里的安慰和喜乐方面发旺。他们自己必欢喜，并且得到周围人的尊重。*他们要发旺如棕树*，棕树身量宏伟（歌 7:7），枝条强大，利 23:40；士 4:5。它的果子椰枣，非常受人喜爱，但这里特别所指的是它的长青。恶人茂盛如草（诗 92:7），草很快枯萎，但义人发旺如棕树，棕树是长寿，冬天不能把它改变。人曾论到棕树说，*Sub pondere crescit—它越受压制生长越快*；义人在他们的重担下也同样发旺；他们越受苦就越加增。他们*栽于耶和华的殿中*（他们的根在那里），*发旺在我们神的院里* — 他们的枝条在那里伸展。*他们的生命与基督一同藏在神里面*。但他们的光也照在人前。有一地方的人，可羡慕的是在神殿中，在祂墙内，有名号，赛 56:5。让良善的基督徒追求卓越，使他们可以卓著，可以兴旺，这样就可以尊荣我们救主神的道，如发旺的树尊荣一座房屋的院子。让那些在神的院里发旺的人，因此把荣耀归给神；他们发旺，是因这应许，*他们要满了汁浆而常发青*。他们外在的发旺是出于里面满了汁浆，是因*得着橄榄根的肥汁*，罗 11:17。心中没有恩典活的动因，认信就不会长久兴旺；但有汁浆，*叶子也不枯干*，诗 1:3。*耶和华所栽种的，都满了汁浆*，诗 104:16。见何 14:5-6。

第三，他们要多结果子。他们若除了叶子什么也没有，就不会是有任何价值的树；但*他们仍要结果子*。成圣的结果，活泼委身和行事为人为神所用的一切实例，善行，神因这一切得荣耀，其他人得造就，这些都是义的果子，义人多结果子，这既是他们的本分，也是他们的特权；他们多结果子，这既是一条命令，也是一条应许。神应许他们在老年必结出果子。其它树老的时候不再结果子，在神的树身上，恩典的力量不会因身体力量衰残而衰残。圣徒末后的日子有时是他们最好的日子，他们最后的工作是他们最好的工作。这确实表明他们是正直；坚忍是真诚最确实的证据。但这里说这*显明耶和华是正直的*（诗 92:15），祂信守祂的应许，对祂讲过的每一句话保持信实，祂不断做成祂已经开始做的工。正如是凭应许，信徒在一开始的时候与神的性情有份，同样是凭应许，这神的性情得到保守和支持；所以它发挥的力量是证据，证明*耶和华是正直的*，祂要这样显明，*完全的人，祂以完全待他*，以正直待正直人，诗 18:25。这是诗人欢呼的：“*祂是我的磐石，在祂毫无不义*。我已经选择祂作我的磐石，在上面建造，在这磐石

穴中寻找庇护，在它的上面立足。我已发现祂是磐石，强大稳固，我已经发现”（让每一个发现的人都这样说）“在祂毫无不义。”祂正如祂的话表明的那样，是有能力，要显慈爱。所有曾经信靠神的人，都已经发现祂是信实和全然充足，无一人曾因以祂为盼望而羞愧。

诗 篇 第 93 篇

这篇短短的诗篇表明神的国在人间的尊荣，这尊荣荣耀神，令祂的仇敌惧怕，所有爱祂的臣民得安慰。它讲到祂护理的国，藉此祂维系和治理世界，并且特别讲到祂恩典的国，藉此祂使教会安全，使之分别为圣，得到保守。这两国的治理都是交在弥赛亚手中，无疑先知在此见证的就是祂，以及祂的国，先知把祂的国讲成是现在的，因祂的国是确实的；并且因为作为亘古的道，即使在道成肉身之前，祂就是万有的主。关于神的国，这里讲到的荣耀事情有，

I. 其他王身穿王袍吗？祂也穿，1 节。

II. 他们有宝座吗？祂也有，2 节。

III. 他们制伏仇敌，胜过仇敌吗？祂也是，3-4 节。

IV. 信实圣洁是他们的尊荣吗？这也是祂的尊荣，5 节。我们在歌唱这篇诗篇时，如果忘记了父已经把天上地上一切权柄都交给了祂的基督，我们就是忘了自己了。

诗 93:1-5

1 耶和华作王，祂以威严为衣穿上。耶和华以能力为衣，以能力束腰，世界就坚定，不得动摇。2 祢的宝座从太初立定，祢从亘古就有。3 耶和华啊！大水扬起，大水发声，波浪澎湃。4 耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。5 耶和华啊！祢的法度最的确；祢的殿永称为圣，是合宜的。

除了相信和思想神的存有，我们最关心的莫过于就是相信思想神的统治，相信思想耶和华是神，这位神作王（诗 93:1），不仅祂按权利作王，是所有人所有事的主人和业主，而且祂是事实的王，确实按照祂自己意志的谋划，指挥处置一切受造物，并他们一切的行动。*耶和华作王*，这是在这里，并在许多其它诗篇中称颂的。这是福音教会的颂歌，得荣耀教会的颂歌（启 19:6），*哈利路亚！因为主我们的神，全能者，作王了*。在此我们得知祂如何作王。

I. 耶和华荣耀作王：*祂以威严为衣穿上*。地上君王的威严，与神可畏的威严相比，就如萤火虫的微光与充满力量出去日头的光明相比一般。神国度的敌人强大可怕吗？但让我们不要怕他们，因为神的威严要遮蔽他们的威严。

II. 祂大能作王。祂不仅如宫中的君王，以威严为衣穿上，还如军营中的将军，*以能力为衣*。祂以此支持祂的伟大，使之确实可畏。请看祂不仅披戴王袍，还身披军装。*能力和威仪，是祂的衣服*。祂能行万事，在祂没有难成的事。

1. 祂以这能力*束腰*；这能力不是出于任何其它方面，它的执行也不取决于任何其它方面，而是祂拥有这能力，是在于祂自己，祂能按自己的意思随意使用。让我们不要惧怕人的能力，人的能力是借回来，是受约束的，那位有能力把人杀死，并扔在地狱里的那一位，倒要怕祂。

2. 世界直到今日仍然站立，这要归因于这能力。世界也是得坚定；它一开始就是靠着神创造的能力得坚定；那时祂把世界建立在海上；今天世界仍得坚定，靠着那维系万有的神的护理之工得坚定，是一种继续的创造；这世界如此得坚定，虽然

神*将大地悬在虚空*（伯 26:7），它却*不得动摇*；万有*照祂的安排，存到今日*。请注意，对自然力和自然过程的保守，这荣耀一定要归于自然的神；我们这些每天因此得益的人，若不因此把荣耀归给祂，就是漫不经心不知感恩了。虽然神以威严为衣，祂却屈尊俯就看顾这下面的世界，安定它的事务；如果祂使世界坚定，祂就更要使教会坚定，使它不能摇动。

III. 祂永远作王（诗 93:2）：*祢的宝座从太初立定*。1.神统治世界的权利，是建立在祂创造世界上的；祂赋予世界的存有，无疑能向世界颁布律法，所以祂治理的权利无可置疑：*祢的宝座*；这是毫无缺陷的权利，并且它是从太初就有，它*从太初立定*，从时间的开始，在任何别的执政的、掌权的、有能的被建立起来之前，它就立定，当所有其他执政的，掌权的，有能的，都毁灭了，它仍要继续，林前 15:24。2. 祂统治的全部治理，都是由祂创世前亘古的旨意确定；因祂是按自己定意的旨意行作万事；神护理的车从两座铜山中间出来，从像亘古的山一样固定不变的预旨中出来（亚 6:1）：*祢从亘古就有，所以祢的宝座从太初立定*；因为神祂自己是从亘古就有，祂的宝座和宝座上一切的决定也是如此；因为在亘古的心意里，除了亘古的意念就不可能有别的。

IV. 祂得胜作王，诗 93:3-4。我们在此看到，1. 设想有一场威胁的风暴：*耶和华啊！大水扬起*（这说法是向神祂自己作出），*大水发声*，发出威胁的声音，而且*波浪澎湃*，表明真正的危险。它是指着翻腾的海说的，圣经把恶人比作是这样，赛 57:20。*外邦争闹*（诗 2:1），想办法要毁灭教会，当它是海上的一条船，要使它沉没。圣经说教会*被风飘荡*（赛 54:11），*匪类的急流*使圣徒*惊惧*，诗 18:4。我们可以把它应用在我们自己心里有时的动荡，因着占据上风的激情和惧怕，内心变得混乱，准备要把它的美德与安慰抛弃；但如果主在海上作王，那么就连风和海都要听祂。2. 在这场风暴中，有一不可摇动的锚抛下（诗 93:4）：*耶和华大有能力，胜过*。让这使我们思想坚定，

(1.) 神在高处，在它们之上，这表明祂的安全（它们不能触碰到祂，诗 29:10），以及祂的主权；它们受祂掌管，被祂反胜，它们悖逆，却被胜过，出 18:11。

(2.) 祂*大有能力，胜过*，比*诸水的响声*行更多*奇妙的事*；它们不能打扰祂的安息和统治；它们不能挫败祂的计划和旨意。请观察，教会仇敌的势力不过是*诸水的响声*；他们声音大过实质。*埃及王法老不过是个声音*，耶 46:17。教会的朋友通常更多只是受怕，而不是受伤。神比这声音更大有能力；祂大有能力，保守祂百姓的利益不被这些诸水破坏，保守祂百姓的灵不受这些诸水的声音惊吓。祂能在祂喜悦的时候下命令使教会平静（诗 65:7），使内心得平安，赛 26:3。请注意，伟大耶和华无限的主权和不可抗拒的大能，在神的百姓面对在这世上遇到的一切响声和纷乱时，对他们是极大鼓励，诗 46:1-2。

V. 祂以信实和圣洁作王，诗 93:5。

1. 祂一切的法度应许都是信实的，不可破坏：*祢的法度最的确*。正如神能保护祂的教会，同样祂信守祂所作关于教会得平安和胜利的法度应许。祂的话发出，所有圣徒都可依靠祂的话语。任何关于弥赛亚国度的预言，必然在时候到了就要应验。旧约圣徒把信心和盼望建基其上的这些法度应许是非常的确，不会令他们失望。

2. 祂所有的百姓应当真心实意保持纯洁：*祢的殿永称为圣，是合宜的*。神的教会是祂的殿；这是圣殿，得洁净脱离罪，由神分别为圣，使用来服事祂。它的圣洁

在于它的美好（没有什么比圣徒与神的形象相符，全然委身于祂的尊荣，是更于他们合宜的了），是它的力量和安全；是神的殿的圣洁使它安全，对抗诸水和它们的响声。哪里有圣洁，那里就有平安。潮流改变，一时合宜的，在另外一个时候却并非如此；但圣洁总是于神的殿和家合宜，于属于这殿和家的人合宜；它永远合宜，没有什么比不圣洁，是如此于敬拜圣洁的神的人不合宜。

诗 篇 第 94 篇

这篇诗篇是在神的教会受压制，遭压迫和逼迫时所写；它是以神作天地的审判主，向祂发出的呼吁，对祂说的话，求祂为祂百姓伸冤，反对祂和他们的仇敌。这篇诗篇讲了两件事：

I. 对逼迫的人，定罪和威慑（1-11 节），让他们看到他们的危险和愚昧，并与他们论证。

II. 对受逼迫的，安慰与平安（12-23 节），根据神的应许和诗人的亲身经历向他们保证，他们的苦难要有美好结局，时候到了，神要显现，使他们欢喜，使那些让自己起来反对他们的人慌乱。我们唱这篇诗篇时，一定要放开眼界，用神圣的义怒看待逼迫之人的骄傲，用神圣的怜悯看待受逼迫之人的泪水；但同时要用全然的满足仰望公义的审判主，用欢喜的快乐朝前看，看到所有这些事的结局。

诗 94:1-11

1 耶和华啊！祢是伸冤的神；伸冤的神啊！求祢发出光来。2 审判世界的主啊！求祢挺身而立，使骄傲人受应得的报应。3 耶和华啊！恶人夸胜要到几时呢？要到几时呢？4 他们絮絮叨叨，说傲慢的话；一切作孽的人，都自己夸张。5 耶和华啊！他们强压祢的百姓，苦害祢的产业。6 他们杀死寡妇和寄居的，又杀害孤儿。7 他们说：“耶和华必不看见，雅各的神必不思念。”8 你们民间的畜类人当思想，你们愚顽人，到几时才有智慧呢？9 造耳朵的，难道自己不听见吗？造眼睛的，难道自己不看见吗？10 管教列邦的，就是叫人得知识的，难道自己不惩治人吗？11 耶和华知道人的意念是虚妄的。

我们在这些经文中看到，

I. 向神发出的庄严呼吁，求祂反对残酷逼迫祂百姓的人，诗 94:1-2。他们有神百姓的祷告反对他们，神的百姓日夜呼求，求祂报应他们的敌人，这就让他们惧怕；祂岂不要快快报应他们吗？路 18:3,7。在此请观察，

1.他们为鼓励自己作此呼吁时的信心，对神使用的称呼：*耶和华啊！祢是伸冤的神；*祢是*审判世界的主。*我们可以大胆向祂呼吁，因为，

(1.) 祂是审判主，至高的审判主，唯一的审判主，对每一个人的审判由祂发出。颁布律法的神，凭那律法的原则，按各人的行为向每一个人发出判决。祂为审判已经预备祂的宝座。祂已经确实任命长官作在祂之下施行报应的人（罗 13:4），但祂是为首施行报应的，连长官他们自己也要向祂交账；祂的宝座是受压迫无辜之人的最后避难所（如法律所言，是那 *dernier ressort*）。祂是审判普世的主，不仅审判这城或这国家，还是*审判世界的主*，审判全世界：无人免于祂的司法管辖；也不能在任何 *coram non judice* 的法庭—*在司法上无资格的人面前*发出申诉反对祂。

(2.) 祂是公义。正如祂有权柄伸冤，同样这也是祂是本性、特质和尊荣。这也隐含在这里对祂的称谓中，以及如此强调的重复，*伸冤的神啊！* 祢不容许大能的总

是胜过有理的。我们绝不可自己伸冤，这是有充分理由的，因为神已经说过，“*伸冤在我；*”篡夺祂的特权，踏进祂的宝座，这是大胆的任意妄为，罗 12:19。让这警告那些秘密害人，不想让人发觉的人，或者那些高调害人，不想受控的人。有一位神，伸冤在祂，祂肯定要传召他们来交账；让这鼓励受冤屈的人安静承受，把自己交托给公义审判的主。

2. 他们向神求什么。

(1.) 求祂*荣耀祂自己*，尊荣祂自己的名。邪恶逼迫人的人以为神已经退下，放弃了世界。他们说，“耶和华，求祢显明自己；让他们知道祢要，并且已经预备好*要显大能帮助向祢心存诚实的人*。”因为神的百姓被征服，敌人就以为神也被征服。他们说，“耶和华啊，*求祢挺身而立，愿祢因自己的能力显为至高*。求祢挺身而立，被人看见，受人敬畏；不容祢的名遭践踏遭诽谤。”

(2.) 求祂抑制逼迫人的人：*使骄傲人受应得的报应*；就是，“为他们一切的傲慢，对祢百姓一切的伤害报应他们。”这些祷告是预言，让强暴之人惧怕。公义的神要按他们的行为审判他们。

II. 谦卑向神哀叹压迫者的骄傲和残忍，为此事向祂发出劝说，诗 94:3-6.在此请观察，

1. 他们抱怨的那些仇敌的特征。他们是恶人；他们是*作孽的*；他们本身是坏的，是非常坏，所以他们仇恨和逼迫那些他们的良善让他们羞愧，定他们为有罪的人。残忍对待无辜之人，仇恨义人的人，确实是邪恶，是*最作孽的*，丧失了所有尊荣和德行。

2. 他们抱怨那些人高傲野蛮的举止。

(1.) 他们骄傲，欢喜尊荣自己。他们高谈阔论，说高傲的话；他们夸口，他们大声说话；他们自夸，仿佛他们的舌头是他们自己的，他们的手也是如此，他们无需为他们的言行向任何人交账，仿佛胜利是属于他们自己的，他们并不怀疑，而是行反对神和信仰的事。自夸，夸胜和炫耀的人，容易说别人的坏话；但有一日审判要临到，审判不义罪人所说，反对神、祂的真理、道路和百姓的一切刚愎话，犹 15。

(2.) 他们是不信神的人，喜欢诽谤神的百姓，因为神的百姓是祂的人（诗 94:5）：“*耶和华啊！他们强压祢的百姓*，拆散他们的聚会，他们的产业，他们的家庭，他们的人，强压击破，尽一切所能打击祢的产业，要让他们难过，要压碎他们，践踏他们，把他们根除。”神的百姓是祂的产业；有人因祂的缘故仇恨他们，要毁灭他们。这是我们为教会代求时的一个极好理据：“主啊，教会是祢的；祢对它拥有产权。它是祢的产业，祢喜悦它，祢的荣耀从这世上收取赞美，这赞美由它而出。祢要容忍这些恶人如此践踏它吗？”

(3.) 他们毫无人道，欢喜冤枉最没有能力帮助自己的人（诗 94：6）；他们不仅压迫和使人穷困，还*杀死寡妇和寄居的*；不仅疏忽照顾孤儿，掠夺他们，还杀害他们，因孤儿软弱没有保护，有时任由他们摆布。他们应当保护使之免受伤害的人，他们最加以残害，也许是因为神已经把那些人纳入祂特别看顾的缘故。有谁会想到竟有任何人会如此残暴？

3. 就着逼迫持续这件事，谦卑求神：“耶和华啊，他们这样做，*要到几时呢*？再一次，*要到几时呢*？恶人这邪恶几时才能终止呢？

III. 控告逼迫者的无神论思想，表明这控告，据此控告劝说他们。

1.他们的无神论思想在此遭到揭露（诗 94:7）：*他们说：“耶和华必不看见。”*虽然他们邪恶的呼声极大和响亮，虽然他们悖逆本性之光和他们自己良心的命令，他

们却有自信说，“*耶和华必不看见*； 他不仅眨眼不看小错，还闭眼不看大错。”或者他们以为自己已经如此巧妙处理此事，也许以正义和信仰为幌子，以致作恶不被神判定为是杀人。“雅各的神，虽然祂的百姓假称与祂有如此关系，祂却不会把此事看作是破坏公义，或敌对祂自己的百姓；祂绝不会要我们为此交账。”他们就是这样否认神对世界的管治，藐视那将来的审判。

2. 他们在此被定为是愚昧和荒谬。说耶和华永生的神必不看见，或雅各的神必不思念对祂百姓的伤害，这样的人，*拿八*是他的名字，愚昧与他相随；然而在此诗人与他合理理论，要让他知罪和归正，防止他落入混乱（诗 94:8）：“*你们民间的畜类人当思想，*让理智引导你们。”请注意，无神论者，虽然自诩为智慧人、哲学家和政治家，其实却是*民间的畜类人*；他们只要思想，就会相信。神通过这位先知说话，仿佛祂认为祂已经等了人很久，要让人成为人，等他们有思想能考虑，以此表明他们自己是人：“*你们愚顽人，到几时才有智慧呢，*变得有智慧，明白神看见、思念你们一切的言行，变得相应说话行事，好像那些一定要交账的人？”请注意，无人如此糟糕，以致不能在他们身上使用方法，为要把他们挽回，使他们归正；无人如此如畜类一般，如此愚昧，以致不应该尝试，看看他们能否变得有智慧；只有生命尚存，人就仍有盼望。诗人为证明那些质疑神全知与公义的人是愚昧，

(1.) 就根据创造之工开展论证（诗 94:9），人身体受造，这证明有一位神，也证明神祂自己拥有一切在任何受造之人身上的完美，无限和超越地拥有。*造耳朵的*（耳朵栽种在头上，正如树栽种在地里），*难道自己不听见吗？* 无疑祂必听见，比我们能听见的听得更多更好。*造眼睛的*（解剖学家知道眼睛受造何等奇妙，超过身体任何部分，他们的解剖让我们知道这一点），*难道自己不看见吗？*祂能，祂会把那种祂自己都没有的完美赐给一位受造之人吗？请注意，

[1.] 自然的能力都出自于自然的神。见出 4:11。

[2.] 通过认识自己，我们可以被带领更前进一大步来认识神 — 如果通过认识我们自己的身体，以及感官，以致得出结论，如果我们能听见能看见，神就更能，那么肯定的是，通过认识我们自己的灵魂和它们高贵的官能，我们就能得出同样结论。外邦人的神有眼却不能看，有耳却不能听；我们的神不像我们那样有眼有耳。我们却必须得出结论，祂既能看见也能听见，因为我们的视力和听力是从祂而来，要为我们对这些能力的使用向祂交账。

(2.) 根据护理之工开展论证（诗 94:10）：*管教列邦的*，因他们相信多神论，偶像崇拜管教他们的，*难道自己*不更因着祂自己百姓的无神论和亵渎*管教*他们吗？为着人彼此压迫冤枉对方惩治他们的，岂不惩治那些自称是祂自己的儿女，却逼迫那些真是祂儿女之人的人吗？全世界都在祂管治之下，我们岂不应该在祂的管教下吗？祂被看作是万民的君王，祂岂不更应该被看作是雅各的神吗？哈蒙德博士给出了这节经文另外一种非常有可能的含义：“*教导列邦的*（就是向他们颁布律法），*难道自己不惩治人吗*？就是按照那律法审判他们，传召他们为违背这律法交账？若不根据律法审判，它就是枉然颁布了。”确实这里这同一个词有惩治和教导的意思，因为惩治是为了教导，管教应与惩治同行。

(3.) 根据恩典之工开展论证：*叫人得知识的，难道自己不知道吗*？（亨利先生使用的译本如此作。）祂不仅作为自然的神，已经赐下理智之光，而且还作为恩典的神，赐下了启示之光，已经让人看到何为真智慧真聪明；祂这样做，难道自己不知道吗？伯 28:23,28。河流流动，这是源头

充满的确定记号。如果全部知识都是从神而来，那么无疑全部知识都是在神里面。诗人不仅根据神的全知这普遍教义驳斥那说"*耶和华必不看见*（诗 94:7），祂必不审判我们做的事"的无神论者，而且还唤醒我们所有人，让我们思想神连我们所想的都要施行审判（诗 94:11）：*耶和华知道人的意念是虚妄的。*

[1.] 祂特别知道那些以为神眨眼不看恶人之恶的人的意念，知道这些意念是虚妄的，讥笑那些用如此自己溺爱的自欺支持自己犯罪之人的愚昧。

[2.]祂知道所有人的意念，知道它们大部分是虚妄，人心所想的是恶，尽都是恶，不断思想恶。即使连好的意念也是易变和反复无常，这大可被称为*虚妄*。我们当留心谨守自己的意念，因神特别关注我们的意念。思想意念是对神说的话，虚妄的意念是触动神怒气的话。

诗 94:12-23

12 耶和华啊！祢所管教，用律法所教训的人，是有福的。13 祢使他在遭难的日子得享平安，惟有恶人陷在所挖的坑中。14 因为耶和华必不丢弃祂的百姓，也不离弃祂的产业。15 审判要转向公义；心里正直的，必都随从。16 谁肯为我起来攻击作恶的？谁肯为我站起抵挡作孽的？17 若不是耶和华帮助我，我就住在寂静之中了。18 我正说我失了脚，耶和华啊！那时祢的慈爱扶助我。19 我心里多忧多疑，祢安慰我，就使我欢乐。20 那借着律例架弄残害，在位上行奸恶的，岂能与祢相交吗？21 他们大家聚集攻击义人，将无辜的人定为死罪。22 但耶和华向来作了我的高台，我的神作了我投靠的磐石。23 祂叫他们的罪孽归到他们身上。他们正在行恶之中，祂要剪除他们；耶和华我们的神要把他们剪除。

诗人在宣告对那加患难给神百姓之人的报应之后，在此向受患难之人保证，他们要得平安。见帖后 1:6-7。他根据神的应许和他的亲身经历，向受苦圣徒说安慰话。

I. 根据神的应许，这些应许不仅救他们脱离愁苦，还确保他们得福（诗 94:12）：*耶和华啊！祢所管教的人，是有福的*。在此他的目光超越带来患难的工具，仰望神的手，这就让患难有了另一个名字，给它来带另一种完全不同的色彩。仇敌强压神的百性（诗 94:5）；他们不达此目标誓不干休；但事情的真相就是，神使用他们管教祂的百姓，正如父管教所爱的儿子一样，逼迫人的，不过是祂使用的杖。*然而他们不是这样的意思，他们的心也不这样打算，*赛 10:5-7。这里应许，

1. 神的百姓必因受苦得益处。祂管教他们时，要教导他们，如此被置于神管教下的人时候有福的，因为*教训人的，有谁象神呢？*请注意，

(1.) 圣徒受到的患难，是从父而来的管教，为的是使他们得教训、归正和进步。

(2.) 当圣道和圣灵的教训与神护理之工的责备并行时，这两样就向人显明，他们是有福的，并要帮助他们，使他们有福；因为这样，它们就是人得儿子名分的标志，成圣的途径。我们受管教时，必须祷告求神教导，认真察看律法，看它是对神护理作最好的说明。向人行善的，并不是管教本身，而是与管教一同来到的教训，是对管教的说明。

2. 他们必看透他们的受苦（诗 94:13）：*祢使他在遭难的日子得享平安*。请注意，

(1.) 神的百姓遭难之后，有一安息为他们存留，患难可能多而漫长，却必可以数算得尽，时候到了就要完结，并不永远持续。派来患难的，要派来安息，使祂可以按照祂使他们遭受患难的时间安慰他们。

(2.) 神*因此*使用他们的苦难教导他们，使祂可以预备他们得救，然后赐他们

安息脱离苦难，他们得到归正，可以得解救，患难在完成它的工作后，可以被除去。

3.他们必得看见，作使他们受苦工具的人遭毁灭，这是应许的事，不是为了满足他们任何的怒气，而是把荣耀归给神：*惟有恶人陷在所挖的坑中*（其实是正在挖的坑中），神在安排祂的箭与逼迫者为敌，与此同时祂在为他们立定和平。

4. 虽然他们会消沉，但肯定必不遭丢弃，诗 94:14。 神受苦的百姓当确信这一点，就是无论他们的朋友会如何待他们，神都不会把他们丢弃，不会把他们从祂的圣约，或从祂的看顾中扔出去；祂不离弃他们，因为他们是祂的产业，祂不会放弃对他们的产权，也不会容自己被剥夺这产权。圣徒保罗以此安慰自己，罗 11:1。

5. 情况虽糟，他们却必要改正，虽然现在偏离正路，他们却必要回归他们正确和远古的道路（诗 94:15）：*审判要转向公义*；神护理之工看似的无序（其实并无真正的无序）必要得纠正。神的审判，即祂的治理，有时似乎与公义相距甚远，恶人兴旺，最好的人遭遇最坏的待遇；但它必再次转向公义，不是在这个世界，就是最迟在那大日审判的时候，那审判要把一切拨乱反正。那时*心里正直的，必都随从*；他们必用赞美，带着全然满足来随从；他们必转向兴旺繁荣的光景，原本暗淡，现在发光；他们必让自己顺从神护理的安排，用恰当的情感随从它一切的作为。*子民必跟随祂，*何 11:10。哈蒙德博士认为这是最明显首先应验在耶路撒冷被毁，后来是信异教的罗马被毁，钉基督十字架的人和逼迫基督徒的人被毁，众教会因此得到安息上。*那时审判转向公义*，转向恩赐良善，眷顾转向神的百姓，他们之前遭践踏，那时他们要大大受到敬重。

II. 根据他的亲身经历和观察。

1. 他和他的朋友曾遭残忍不虔之人压迫，他们手中把握大权，以此虐待所有的义人，滥用这权力。他们自己是*作恶的，作孽的*（诗 94:16）；他们纵容自己陷入各式各样的不虔和道德败坏，那时他们的座位就是*奸恶的位*，诗 94:20。他们用自己的高位为罪正名，用他们的权柄支持罪，实现他们邪恶的目的。本应让作恶的惧怕，保护和称赞行得好的位置，竟然成为罪孽的座位和庇护所，这真可悲。那是奸恶的位，坐在其上一伙的人*架弄残害*，使用权柄施行残害，把它变为律例。就算人的律例反对作孽时，作孽就已够胆大妄为，人的律例往往太过软弱，不能对它有效遏制；但当它得到律例支持，它就是何等傲慢，何等害人！作孽得到律例支持，这并不能使作孽变为正当，而是变得更恶劣得多；这也不能为作孽的提供借口，虽然他们说自己只是受命行事。这些作孽的人，*借着律例架弄残害*，花大力气确保这律例得以施行；*他们大家聚集攻击义人*，义人不敢*守暗利的恶规，行亚哈家一切所行的*；他们就*将无辜的人定为死罪*，因他们违背他们的命令。请看但以理的仇敌的一个实例；他们得到一条不虔的命令，就*借着律例架弄残害*（但 6:7），当但以理不愿从命时，他们*大家聚集攻击*他（诗 94:21），将*无辜的人定为死罪*，把他扔给狮子。在法律和公义的名义下，最为人类造福的人，经常受到如此待遇，被当作最大的罪犯。

2. 他们落入其下的压迫极重压制他们，也压迫他们的灵。但受苦的圣徒受逼迫，发现自己疑惑丧气时，请他们不要绝望；诗人在此就是这样：他的心几乎*住在寂静之中*（诗 94:17）；他已无计可施，不晓得该说什么，该做什么；按他自己的想法，他的生命已到尽头，准备落入坟墓，那寂静之地。圣徒保罗情形也是类似，*自己心里也断定是必死的*，林后 1:8-9。他说，“*我失了脚*（诗 94:18）；我要离去不能挽救；没有解决的办法；我必要*跌倒*。*必有*

一日我死在扫罗手里。我的盼望辜负我，我不能像从前有时那样，为我的信心找到坚固的立足点。”诗 73:2。对他的处境，对这处境的解释，对他要走的道路，可能的结果，他心里有大量疑惑纠缠不清的念头。

3. 他们在这急迫中寻求帮助、援救和一些缓和。

(1.) 他们寻求，但却失望（诗 94:16）：“*谁肯为我起来攻击作恶的*？我有任何朋友，是爱我，为我出来辩护的吗？公义有任何朋友，出于对不义的义怒，要为我受伤害的事辩护吗？”他看，但无人施救，无人给他支持。请注意，欺压人的一方掌权，受欺压的人无人安慰，无人敢认他们，为他们说好话，这就不奇怪了，传 4:1。当圣徒保罗被带到尼禄作孽的位前，*没有人前来帮助*，提后 4:16。

(2.) 他们仰望上天求帮助，诗 94:20。他们谦卑求神：“耶和华啊，*那在位上行奸恶的，岂能与祢相交吗*？祢会纵容支持这些行恶的暴君吗？我们知道祢不会。”当高位是公义之位，实现竖立它的目的时，它就与神相交；因为靠祂君王掌权，当他们是为祂作王，他们的审判是祂的审判，祂要承认他们是祂的用人，任何人抗拒他们，起来反对他们，都要自取定罪；但是当它变成*行奸恶的位*，它就不再与神相交。公义圣洁的神绝不庇护不义，即使王子和坐在宝座上，是的，即使坐在*大卫家的宝座*上的，他们的不义神也不庇护。

4. 他们在神里面，唯独在神里面找到帮助和解救。当其他朋友辜负他们，在祂里面他们找到一位信实大能的朋友；这要推荐神所有受苦的圣徒来信靠祂。

(1.) 神帮助落在极大重压之下的人（诗 94:17）：“当我几乎*住在寂静之中*，那时耶和华*帮助我*，保守我活着，让我不灰心；*若不是*我信靠祂，盼望从祂得解救，让祂*帮助我*，我就绝不可能保守了我的心；靠相信祂而活，这让我不被淹没，使我有气息，有话说。”

(2.) 神的良善大大支持消沉的灵（诗 94:18）：“*我正说我失了脚*，滑入罪中，进到毁灭，落入绝望，*耶和华啊！那时祢的慈爱扶助我*，保守我不至跌倒，挫败那些彼此商议，*专要从我的尊位上把我推下*之人的图谋，” 诗 62:4。要在灵里得支持，我们不仅仰望神的大能，还仰望祂的慈爱：*祢的慈爱*，祢慈爱的恩赐，我对祢慈爱的盼望，*扶助我*。当神的百姓环顾左右，无人扶助他们的时候，神的右手支持他们；当我们感知自己软弱，不能靠自己力量站立，并且到神面前，承认这点，告诉祂我们怎样*失脚*，那时我们就预备好了接受祂满有恩惠的支持。

(3.) 神的安慰是对灵里愁苦之人有效的帮助（诗 94:19）：“*我心里多忧多疑*，像众人发出的噪声，像众人彼此拥挤推撞，极其难以驾驭，不受控制，在我有诸多愁苦、挂虑和胆怯的念头时，*祢安慰我，就使我欢乐*；祢的安慰如此及时临到，使我不平的思虑沉默，让我心思安宁，没有欢乐是比这更大的了。”当世上的安慰被忧伤的念头紧追不放，它就几乎不能给人带来任何欢乐，它们是对沉重的心歌唱罢了。但神的安慰触及人心，不仅是幻想，并要随之带来那平安、那欢乐，是世人的微笑不能带来，世人的皱眉不满不能夺去的。

5. 神是，并将要作公义的审判主，支持保护义人，惩罚报应恶人；这是诗人确信和经历的。

(1.) 祂要为受伤害的人伸冤（诗 94:22）：“当没有其他人愿意、能够、敢庇护我的时候，*耶和华向来作了我的高台*，保守我，使我免于我苦难的恶，使我不被它们压制沉没和摧毁；祂*作了我投靠的磐石*，我在这磐石的穴里寻求投靠，在这磐石之上可以立足，不被危险触及。”神是祂百姓投靠的避难所，他们可以飞奔向祂，在祂里面他们是安全的，可以稳妥；祂是

他们投靠的磐石，像磐石一样，如此强大、如此坚固、不可攻破，不可摇动：自然的稳固有时超越人工的加固。

(2.) 祂要审判害人的（诗 94:23）：*祂叫他们的罪孽归到他们身上*；祂要按他们所行的待他们，他们所行、图谋反对神百姓的伤害，要原原本本加在他们自己身上：接着的是，*他们正在行恶之中，祂要剪除他们*。神若把一个人自己的恶加在他身上，他的悲惨就没有比这更大的；神要记住他的恶，让这恶把他修剪，神要报应这恶，让这恶把他剪除。这篇诗篇以对此得胜的确据结束：*耶和华我们的神*，要站在我们一边，认我们是属于祂，*要把他们剪除*，使他们不得与祂有任何的分，就这样必使他们全然痛苦，他们的排场和权势全然不能给他们帮助。

诗 篇 第 95 篇

要解释这篇诗篇，我们可以从使徒的讲论借用大量光照，来 3-4，在那里可以看出，它由大卫写成，是为弥赛亚的日子所写；因那里明明白白说（来 4:7），这里（第 7 节）讲的今天，应当理解为是福音的日子，神在这日子，通过祂儿子，用我们当关注的声音向我们说话，向我们提出一个迦南地之外的安息。我们在歌唱这篇诗篇时，

I. 应当“向耶和华歌唱”；诗人在此激发我们，帮助我们如此行，呼吁我们来赞美神（1-2 节），以祂为伟大的神（3-5 节），我们恩慈的恩主，6-7 节。

II. 应当教导和告诫我们自己，并彼此教导劝诫；我们在此得到教导和警告，要听神的声音（7 节），不要像旷野的以色列人那样硬心（8-9 节），免得我们像他们那样落在神的忿怒之下，赶不上祂的安息，10-11 节。我们歌唱这篇诗篇时，必须带着对神庄严的圣洁敬畏，对祂公义的畏惧歌唱，带着讨祂喜悦的愿望，害怕得罪祂的畏惧歌唱。

诗 95:1-7

1 来啊！我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。2 我们要来感谢祂，用诗歌向祂欢呼。3 因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。4 地的深处在祂手中，山的高峰也属祂。5 海洋属祂，是祂造的；旱地也是祂手造成的。6 来啊！我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。7 因为祂是我们的神，我们是祂草场的羊，是祂手下的民。惟愿你们今天听祂的话：

诗人在此像在别处经常做的那样，激发自己和其他人起来赞美神；因这是一种本分，当用最充满活力的情感履行，是我们急需要被激发起来行的，我们太过经常对此迟钝，在当中冷淡。请观察，

I. 应当怎样赞美神。

1. 带着神圣的喜乐和对祂的欢喜。赞美的歌必须是*欢呼*，诗 95:1，再一次，诗 95:2。灵里喜乐，这是感恩赞美的心灵所在。神的旨意，就是当我们把荣耀归给祂，以祂作无限完全和配得称颂的神时，我们必须与此同时*靠祂欢喜*，以祂作我们的父和王，与我们立约的神（祂的恩典何等屈尊俯就）。

2. 带着谦卑的敬畏，对祂圣洁的畏惧（诗 95:6）：“*来啊！我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下*，这对认识到我们和神之间有无限距离，我们落在触动祂忿怒这何等大的危险中，我们何等需要祂怜悯的人来说是合宜的。”虽然唯独*操练身体，益处还少*，但肯定的是，在我们履行信仰敬拜的本分时，用我们的身体，通过敬畏、严肃和谦卑的外在表现荣耀神，这是我们的本分。

3. 我们必须用我们的声音赞美神；我

们必须发自充满爱、喜乐和感恩的心，说出、唱出对祂的赞美 — *我们要向耶和华歌唱，欢呼，用诗歌向祂欢呼* — 就如我们自己是被祂的伟大良善大大感动，乐意承认我们自己确实如此，渴慕越来越受感动，愿意也在别人身上起帮助作用，点燃、烧旺这同样敬虔委身的情感。

4. 我们一定要在严肃会中一同赞美神："*来啊！我们要向耶和华歌唱*；让我们一起向耶和华歌唱；不是别人没有我歌唱，不是我单独一人歌唱，而是别人与我一起歌唱。*我们要来感谢祂*，一起来，在祂的殿中，祂百姓习惯来服侍祂，盼望祂显现自己的地方，来到祂的面前。"不管我们何时来到神面前，我们都必须带着感恩来，感谢祂接纳我们，给我们如此恩待；不管我们何时要向神感恩，我们都必须*来到神面前*，让我们自己来到祂面前，按照祂设立的典章，把我们自己献给祂。

II. 为什么要赞美神，我们的赞美，必须有什么内容。我们不缺乏赞美的内容，如果我们不缺乏赞美的心，则一切就安好。我们必须赞美神，

1. 因为祂是*大神*，万有主权的主，诗95:3。祂为大，所以*当受极大的赞美*。祂无限浩大，在自己里面有一切的完全。

(1.) 祂有大能：*祂为大王，超乎万神之上*。超乎一切祂委派办事，被祂称为神的人，超乎一切民事长官，对他们，祂曾说过，*你们是神*（祂管理他们全部人，通过他们达成自己的目的，他们全部人都要向祂交账），超乎一切假神，一切假冒的，一切篡权的；祂能行这些当中无一位能行的；祂能、并且要了结和征服他们全部。

(2.) 祂有极大的产业。这里特别指出这下面的世界。我们看拥有大片领土，把它称为自己的，以此对抗全世界的人为伟人，然而这些领土却是宇宙极其微不足道的部分：*地，和其中所充满的*都属于神，那么神是何等伟大，这一切不仅在祂脚下，祂在所有受造之人之上拥有无可辩驳的主权，对其拥有产权，而且这是在祂手中，祂实际指引和安排处置万有（诗 95:4）；就连我们视线之外，*地的深处*，地下的泉源和矿产，都是*在祂手中*；在我们触及范围之外，*山的高峰也属祂*，上面生长，在其上放养的一切，也是属祂。这可以按比喻理解：最卑微的人，就像地的低处一样，不在祂的看顾之外；最伟大的人，就像高峰的力量，不在祂的控制之上。任何受造之人，无论有什么力量，都是从神而来，为神由祂使用（诗 95:5）：*海洋属祂*，它当中的一切（波浪应验祂的话）属祂；这是祂的，因它*是祂造的*，收聚它的众水，立定它的海岸线；*旱地*，虽然被赐给人，也是祂的，因祂仍保留了产权归给祂自己；旱地是祂的，因它*是祂手造成的*，祂的话语让*旱地*显露。祂是万有的创造主，这就让祂无可争辩作万有的拥有主。这篇诗篇是一首福音诗篇，我们大可认定我们在此受教，要去赞美的是主耶稣。祂是*大神*，全能神是祂其中一项称谓，祂是*超乎万有之上的神，是应当称颂的，直到永远*。作为中保，祂是*大神，超乎万神之上*；靠祂君王作王统治，天使、执政的、掌权的，臣服于祂；*借着祂*，这亘古的道，*万物受造* (约 1:3)，作为万有的创造主，祂应当作使万有得挽回，使万有与神和好的主，这是很恰当的，西 1:16,20。天上地上所有的权柄都赐给祂了，万有都交在了祂手中。是祂作为海和地主权的主，一脚踏海，一脚踏地（启 10:2），所以我们一定要向祂唱我们的赞歌，在祂面前我们必须*屈身敬拜*。

2. 因祂是我们的神，不仅在我们之上拥有主权，正如祂在一切受造之人上拥有主权一样，而且与我们有特别关系（诗95:7）：*祂是我们的神，*所以我们理当赞美祂；如果我们不赞美，还有谁会赞美呢？

祂造我们，除了让我们*使祂得名声，得颂赞*，还会为了别的目的吗？

(1.) 祂是我们的创造主，为我们的生命创始；我们必须*在造我们的耶和华面前跪下*，诗 95:6。拜偶像的人在他们自己造的神面前跪下；我们在造我们和全世界，所以是理所当然拥有我们的神面前跪下；因我们是祂的，不是我们自己的。

(2.) 祂是我的救主，为我们所蒙的福创始。祂在此被称为*救我们的磐石*（诗 95:1），不仅是那奇妙作为的奠基人，还是这作为的根基本身，这作为是在祂之上建造的。*那磐石就是基督*；所以我们必须向祂唱我们的赞歌，*都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远*。

(3.)所以我们是祂的，领受祂一切可能的恩惠：*我们是祂草场的羊，是祂手下的民*。所有人都是如此；他们由祂的护理之工喂养引导，这护理之工看顾他们，引导他们，如牧者看顾引导羊。我们必须赞美祂，不仅因为祂造了我们，而且还因为祂保守和维持我们，我们的气息和道路在祂手中。所有教会的儿女，在特别的方式上都是如此；以色列*是祂草场的羊，是祂手下的民*；所以祂要求他们以特别的方式顺服祂。福音教会是祂的群羊。基督是这群羊的大牧者，好牧者。我们作为基督徒，由祂手引导到青草地上，靠着祂我们得保护，有很好的供应，我们作为特别的民，全然委身归于祂的荣耀和对祂的服事，所以祂必然要*在教会中*（不管这教会是在世界上抑或不是），*得着荣耀，直到世世代代*，弗 3:21。

诗 95:7-11

7 因为祂是我们的神，我们是祂草场的羊，是祂手下的民。惟愿你们今天听祂的话：8 “你们不可硬着心，象当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。9 那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为。10 四十年之久，我厌烦那世代，说：‘这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为！’11 所以我在怒中起誓，说：‘他们断不可进入我的安息！’”

这篇诗篇的后半部分始于一节经文的中部，是对歌唱福音诗篇之人的劝勉，劝勉他们活出福音生活，聆听神话语的声音；否则他们怎能期望祂要听他们祷告和赞美的声音？请观察，

I. 向所有是*基督草场的羊，是祂手下的民*所要求他们当尽的本分。祂期望他们*听祂的话*，因祂已经说过，*我的羊听我的声音*，约 10:27。他们说，*我们是祂的民*。你是吗？那么*听祂的话*吧。如果你称祂为*夫子*或主，那么就*遵祂的话行*吧，作祂顺命的百姓。听祂教训、祂律法的话，听祂的灵在这两样里说的话；听，留意；听，顺服。*听祂的话*，不是*生人的声音*。*惟愿你们听祂的话*；一些人把这理解为是一种愿望，*哦，希望你们听祂的话*！希望你们如此有智慧，为自己行得如此好；和这句话类似，*巴不得你知道*（路 19:42），就是说，哦要是你知道就好了！我们*今天*一定要听基督的话；这是使徒大大强调的，把它应用到福音的日子。祂对你们说话的时候，务必要听祂的话，因为你们有机会的这日子不会永远持续；所以*总要趁着还有今日*，善用这日子，来 3:13，15。听基督的话等于相信。*今天*，如果你们凭信心接受所传的福音，这很好，但明天可能就太迟了。在如此极重要的事上，没有什么是比拖延更危险的了。

II. 警告他们要提防的罪，与所要求用相信顺服的耳朵去听矛盾的罪，就是心硬。*惟愿你们听祂的话*，因你们所听的受益，那么你们*不可硬着心*；因撒在石头上的种子，绝不会结出任何果子达致完全。犹太人*心硬，所以*不信基督的福音；他们不信罪的邪恶，因罪带来的危险，所以无视所

传的救恩；他们不愿屈身负基督的轭，不愿顺服祂的命令；如果罪人的心硬，这是他自己的作为行动（他自己使之刚硬），他自己要永远承受责备。

III. 他们受警告不要效法的例子，就是旷野中以色列人的例子。

1. “警惕不要像他们那样犯罪，免得你们像他们被拒绝在迦南之外那样，从永远的安息里被排斥出去。”*不要象他们的祖宗，是顽梗悖逆居心不正之辈，*诗 78:8。所以在这里，不要像你们从前那样（就是像你们的祖宗）*硬着心，*触动神的怒气，像在*米利巴，*他们与神和摩西争吵的地方（出 17:2-7），在*旷野*试探神的日子，诗 95:8。他们如此经常用他们的不信和抱怨触动神的怒气，以致他们在旷野的全部时间都可以被称为*试探的日子，*或*玛撒，*那地方的另外一个名字（出 17:7），因他们试探耶和华，说，*“耶和华是在我们中间不是？”*这是发生在旷野中的事，在那里他们不能自助，只能依靠神的怜悯，在那里神奇妙地帮助了他们，给他们如此感受得到祂大能的证据，任何人之前或之后都得不到的祂恩待的凭据。请注意，

(1.) 试探的日子是触动神怒气的日子。没有什么比得上因似乎有某些难处挡道，就不信神的应许，对神成就应许心生绝望，是更得罪神的了。

(2.) 我们越多经历神的大能和良善，如果我们不信祂，我们的罪就越大。什么，在旷野，我们靠祂活着的地方试探祂！这既是荒唐不讲道理，也是忘恩负义。

(3.) 心硬是我们一切对神不信，一切与祂争吵的根源。不领受神启示的感动，不遵从神旨意的意图，这样的心是刚硬的心，不愿融化的，是不愿屈膝。

(4.) 其他人的罪应当成为对我们的警告，让我们不要重蹈他们的覆辙。以色列人的抱怨，*写在经上，正是警戒我们，*林前 10:11。

2. 在此请观察，

(1.) 以神的名，向不信的以色列人发出的控告，诗 95:9-10。神在这里，在许多世代之后，用高度厌恶的说法，抱怨他们对祂恶意的举动。

[1.] 他们的罪是不信：他们*试探*神，*观看*祂；他们怀疑是否可以相信祂的话，坚持要得到进一步的保障才派出探子，前往迦南去；当这些人令他们丧胆，他们抗议反对神全备的大能和应许，要立一个元首回埃及去，民 14:3-4。这被称为*违背，*申 1:26,32。

[2.] 让这罪罪上加罪的，是他们*观看神的作为*；他们看到了神把他们带出埃及，为他们做的事，而且看到了目前神每天为他们正在做的事，体现在祂为他们从天降下粮，从跟随他们的那磐石流出水上，今天祂正为他们做的事，他们没有比这些更大的不容置疑的证据，证明神与他们同在。对他们而言，甚至眼见还不为信，因为他们虽然看见法老硬着心有何后果，他们自己却*硬着心*。

[3.] 他们罪的原因。看神把这归咎于什么：“*这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。*”人的不信，对神的不信靠，他们对祂的抱怨，与祂的争闹，是他们无知和糊涂的结果。*第一，*他们无知：*他们不晓得我的作为。*他们观看祂的作为（诗 95:9），祂*叫以色列人晓得祂的作为*（诗 103:7）；然而他们仍*不晓得祂的作为，*祂护理的作为，在当中祂走到他们那里去；或祂诫命的作为，在当中祂要他们走到祂那里去：他们不晓得，他们不正确理解，所以不认同这些作为。请注意，人轻慢和弃绝神作为的原因，是因为他们不认识祂。*第二，*他们糊涂：*他们确实心里迷糊*；他们偏离了道路；在心里他们走回头路。请注意，罪是糊涂，实践方面的糊涂，心里的糊涂；这些糊涂和头脑里的糊涂同样致命。当败

坏的情感扭曲了判断，就这样带人偏离本分和顺服的道路，人心中就是存在一种错误、糊涂。

[4.] 神厌恶他们的罪：*四十年之久，我厌烦那世代*。不，神口头认信百姓的罪不仅让祂愤怒，还令祂厌烦，他们对祂的不信尤为如此；神计算他们多么经常（民14:22）和持续多久令祂厌烦。请看神对惹动祂怒气罪人的忍耐；祂厌烦他们四十年之久，然而这些年岁以下一代人得胜进入迦南为终结。如果我们的罪令神厌烦，肯定它们也应当令我们厌烦，罪里面没有什么应当比这更令我们厌烦。

(2.) 因他们的罪，对他们宣告的判决（诗95:11）："*所以我在怒中起誓，说：'他们断不可进入我的安息！'*他们说我易变不真："请看详细的判决，民14:21，等。请观察，

[1.] 这判决从何而来 — 从神的忿怒中来。祂*在怒中起誓*，在祂公义神圣的忿怒中起誓；但让人不要因此就在他们的怒气中，他们有罪残暴的怒气中亵渎起誓。神不像我们会服在如此的激情下；但经上说祂对罪和罪人愤怒，非常愤怒，为要表明罪的恶毒和神治理的公义。配得从一位被触动怒气的神那里来的惩罚报应的，必然就是一件恶事。

[2.] 这判决是什么：*他们断不可进入祂的安息*，祂已经为他们预备和安排的安息，为他们和他们的后代预备安排的定居之地，除迦勒和约书亚，出埃及时被数点记在册上的人，无一人记在进入迦南时活人的名册上。

[3.] 这判决如此立定：*我起誓*。这不仅是意向，还是命令；起誓表明*祂的旨意是不更改的；耶和华起了誓，决不后悔*。这剪除了任何有怜悯存留的念头。神的警告和祂的应许一样是确实的。

在此，以色列的这光景可以应用在这篇诗篇写作时，生活在大卫这年代他们的后代身上；让他们听神的话，不可像他们的祖宗一样硬着心，免得如果他们像祖宗一样硬着颈项，神就要被触怒，禁止他们享有在耶路撒冷祂圣殿里的特权，对此特权祂曾说过，*这是我的安息*。但这必须应用在我们基督徒身上，因为使徒就是这样应用的。有一属灵和永远的安息摆在我们前面，向我们应许，迦南是它的预表；我们所有人（至少认信的）都走向这安息；但很多人看起来是赶不上了，断不可进入这安息。是什么锁住了他们的门？就是罪；就是不信，抵挡解决之道，抵挡我们呼吁的罪。那些人像以色列一样，不信靠神、祂的大能和良善，宁可要埃及的蒜和洋葱，也不要迦南的奶和蜜，他们要被公义地挡在祂的安息之外；他们的结局必然如此；他们自己已经决定了这一点。*我们就当畏惧*，来4:1。

诗 篇 第 96 篇

这篇诗篇是交在亚萨和他弟兄手中诗歌的一部分（代上16:7），由此看出大卫是它的笔者，所讲的是把约柜带上大卫城的事；是首先有那篇长诗，后来这篇诗篇从其中而出，还是这篇诗篇先作，有来借用其它部分作成那篇诗篇，对此人不能确定。但这一点是肯定的，就是虽然它是在迁移约柜时所唱，它却看得更远，看到基督的国，为要颂扬那国的荣耀，特别是外邦人进入那国的事。诗篇在此，

I. 向所有人发出的呼吁，要求人赞美神，敬拜祂，把荣耀归给祂，以祂为伟大荣耀的神，1-9节。

II. 向所有人指出神普世的治理和审判，这应当是普世欢喜的事，10-13节。我们在歌唱这篇诗篇时，内心应当充满对神荣耀和福音恩典尊崇的意念，以基督主权

的统治，对将来审判的盼望为全然满足。

诗96:1-9

1你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。2要向耶和华歌唱，称颂祂的名，天天传扬祂的救恩。3在列邦中述说祂的荣耀，在万民中述说祂的奇事。4因耶和华为大，当受极大的赞美；祂在万神之上当受敬畏。5外邦的神都属虚无，惟独耶和华创造诸天。6有尊荣和威严在祂面前，有能力与华美在祂圣所。7民中的万族啊！你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。8要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，拿供物来进入祂的院宇。9当以圣洁的（或作“为”）妆饰敬拜耶和华，全地要在祂面前战抖。

当对神敬虔委身的情感在我们心中动工，使我们大大尊崇祂的威严和超然卓越，这些经文就能得到最好解释。这里对我们发出、要我们来赞美神的呼吁是非常活泼有力，赞美之声发出，向所有人重复，对此感恩的心当发出认同的共鸣，加以回应。

I. 诗人在此要求我们尊荣神，

1. 以歌声尊荣祂，诗96:1-2。在此我们三次得到呼吁，要来向耶和华唱歌；向父唱，向子唱，向圣灵唱，就像起初，那时晨星一同歌唱，如今，在争战的教会歌唱，并且永远，在得胜的教会歌唱。我们有理由经常歌唱，我们需要经常得到提醒要歌唱，被激发起来歌唱。向耶和华歌唱，就是，“称颂祂的名，诉说祂的美好，好使你能带领其他人来思想祂的美好。”

(1.) 唱新歌，一首卓越的歌，新情感的产物，带着新的措辞。我们说没有什么是比“一首旧歌”更可鄙，但一首歌是新的，这就是为这歌作举荐；因这样，我们就盼望它有某些令人惊奇之处。新歌是歌唱新的恩待眷顾，歌唱祂每天早晨都是新的怜悯。新歌是新约的歌，赞美新的约，那约宝贵特权的歌。新歌是永远为新的歌，绝不会变旧，也不会消失；它是永远的歌，绝不会变老过时。

(2.) 让全地都唱这新歌，不仅犹太人唱（到目前为止，服事神是他们的专利），他们不能（不愿）在外邦唱耶和华的歌；但让全地，所有从地上买来的，学和唱这新歌，启14:3。这是对外邦人蒙召的预言；全地都必口唱新歌，必有歌唱这新歌的理由和呼召。

(3.) 让这歌的主题内容是祂的救恩，由主耶稣作成的那极大救恩；必须要表明这救恩，作为这喜乐和赞美的理由。

(4.) 让人不断唱这歌，不仅在指定的过严肃节期的时候，而且是一日接一日地唱，这是一个绝不能耗尽的题目。让这日到那日发出这言语，在福音敬拜的影响下，我们可以每天展现出一种福音的行事为人。

2. 以讲道尊荣祂（诗96:3）：在列邦中述说祂的荣耀，就是在万民中述说祂的奇事。

(1.) 这里把基督作成的拯救说成是奇事，神的荣耀在这事当中大大明亮发光；我们表明这救恩时，就是在宣告神的荣耀，如这荣耀在基督面上发光一样。

(2.) 这拯救在旧约的时候，如同天堂的福在现在一样，是一种将来要显出的荣耀；但在日期满足的时候，它被述说出来，被完全显现出来，甚至向婴孩显出来，而这是先知和君王渴慕希望看见却不得见的。

(3.) 将要显出来的，当时只在犹太人当中述说出来，但现在是在列邦中，在万民中述说；长久以来坐在黑暗中的万民，现在看见了这大光。使徒向凡受造的传福音的使命，是从在列邦中述说祂的荣耀这句话抄回来的。

3. 以信仰的侍奉尊荣祂，诗96:7-9。到目前为止，虽然在各国中，那敬畏神行义的人都为祂所悦纳，但神设立的敬拜典章是犹太人信仰所特有；但在福音时代，各

种人都要受到邀请和被接纳进入对神的侍奉，就像犹太人受到欢迎这样做一样。外邦人的院必不再是外院，而必与以色列的院在一起。这里呼吁全地的人都来在耶和华面前敬畏祂，按照祂的安排敬拜祂。在各处，人必奉祂的名烧香，玛1:11；亚14:17；赛66:23。这样的话确实是为要让犹太人感到羞愧说的，但它们也让人看到一种将来的景象，是大大尊荣神，大大使人类蒙福的。在此请观察，这里如何描写敬拜神的作为。

(1.) 我们必须归给耶和华；不是说神仿佛缺乏什么，能从我们或任何受造物接受什么，是之前不属于祂自己的，更不是说祂能因此得益；而是说我们必须以我们最好的情感、敬拜和服事，把我们从祂领受的归给祂，我们把这归给祂时，当甘心乐意如此行；因为捐得乐意的人是神所喜爱的。它是债，它是租费，它是当纳的，是一定要付出的，若不付出，就要被收取，然而如果它是出于圣爱，神就乐意把它当作礼物悦纳。

(2.) 我们必须承认神是主权的主，相应向祂顺服（诗96:7）：要将荣耀能力归给耶和华，一些人读作要将荣耀和国度，或主治归给祂。作为君王，祂以荣耀为衣，以能力束腰，我们必须承认这两样都属于祂。国度是祢的，所以权柄、荣耀也是祢的。“把荣耀归给神，不要自取荣耀，也不要把它归于任何受造物。”

(3.) 我们必须要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，就是说，因着祂乐意向人显明祂自己，而把荣耀归给祂。荣耀神，承认祂是生命中的最好，我们生命的泉源，因此把祂当得的一些敬畏归给祂，这是我们在所有信仰敬拜举动中必须追求的。

(4.) 我们必须拿供物来进入祂的院宇。首先我们必须拿我们自己来，作所献上的外邦人，罗15:16。我们必须常常以颂赞为祭献给　神（来13:15），必须常常在集体敬拜中来到神面前，绝不空手来到祂面前。

(5.) 我们必须以圣洁为妆饰敬拜祂，在敬虔遵守神所设立典章的严肃会中敬拜祂，这些典章美在它们的圣洁上，就是说，它们符合神的规矩。我们必须用圣洁的心敬拜祂，这心被神的恩典分别为圣，全然归于神的荣耀，得洁净脱离罪的污染。

(6.) 我们必须在祂面前战抖；所有的敬拜举动，必须根据敬畏神的原则，带着一种圣洁的畏惧和尊崇作出。

II. 诗人在要求人称颂神，把荣耀归给祂的这些呼吁中，在此讲到祂的荣耀之事，以此作为赞美的动机和赞美的内容：*耶和华为大*，所以*当受极大的赞美*（诗 96:4），并且*当受敬畏*，对服事祂的人而言，祂为大，充满荣耀，对祂的敌人而言，祂为大可怕。就连那新歌也宣告神既为大也为良善；祂的良善是祂的荣耀；当那永远的福音得到传讲时，它是这样说的，*应当敬畏神，将荣耀归给祂*，启 14:6-7。

1. 祂为大，在所有假称是神的之上拥有极大主权；他们不敢与祂相争：*祂在万神之上当受敬畏* — 所有的王，死后常被神化，甚至还活着的时候，就被尊崇为小神 — 或其实是指所有的偶像，*外邦的神*，诗 96:5。全地都得到呼吁来唱那新歌，他们必然被说服，主耶和华，他们必须歌唱祂荣耀的主耶和华，是唯一永生的真神，无限超越所有敌人和冒充者之上；祂为大，他们渺小；祂在万有之上，他们是*虚无*；用来讲偶像的这词是这意思，因我们知道，*偶像在世上算不得什么*，林前 8:4。

2. 祂的权利为大，甚至对受造界最高贵的部分而言也是如此；因受造界是祂自己的作为，它的存在由祂而出：*惟独耶和华创造诸天*，并它们一切的众天军；它们是*祂指头所造*（诗 8:3）；它们受造，如此美好奇妙。外邦的神都是受造的 — 这些神是人想象的造物；但我们的神是创造太阳、

月亮和星星，这些天上光体的神，但人想象它们是神，把它们当作神来敬拜。

3. 祂在上面和下面的世界，在天上祂的使者当中，在地上祂的圣徒当中，显出祂的荣耀为大（诗 96:6）：*有尊荣和威严在祂面前*，在天上祂直接的面前，天使遮脸，不能承受祂荣耀炫目的光芒。*有能力与华美在祂圣所*，既是天上的，也是这下面的。在神里面一切都是可畏的，却一切都是可爱。如果我们在祂的圣所里服事祂，就必得看见祂的华美，因*神是爱*，并要经历祂的能力，因*祂是我们的磐石*。所以让我们靠着祂的能力出去，倾心于祂的华美。

诗96:10-13
10人在列邦中要说：“耶和华作王，世界就坚定，不得动摇；祂要按公正审判众民。”
11愿天欢喜，愿地快乐，愿海和其中所充满的澎湃，12愿田和其中所有的都欢乐。那时林中的树木，都要在耶和华面前欢呼。
13因为祂来了，祂来要审判全地；祂要按公义审判世界，按祂的信实审判万民。

我们在此看到有给向万民传讲福音之人的教训，教导他们要传讲什么，或是给自己本身领受福音之人的教训，教导他们向他们的邻舍说什么，在列邦中要说什么；这是一个杰出的预言，讲述基督的国建立在魔鬼的国的废墟上，这建立是在祂升天之后马上开始的，要一直继续，直到神的奥秘事完成。

I. 让人说，耶和华作王，主基督作王，祂是神决定要把其宝座立在锡安祂圣山上的那君王。请看彼得是怎样首先在列邦中说明这一点的，徒10:42。一些古人给这加上一个解释，这解释渐渐渗透进入了文本当中，就是耶和华从木头上作王（殉道者游斯丁，奥古斯丁和其他人引用这说法），指的是十字架，那时人在祂头上的地方写了这衔头，犹太人的王。这是因为祂存心顺服，以至于死，且死在十字架上，神高举祂，赐给祂一个超乎万名之上的名，一个超乎每一个宝座之上的宝座。一些外邦人时候来到就来寻找那位生下来作犹太人之王的，太 2:2。现在让他们知道，祂已经来了，祂的国建立起来了。

II. 让人说，基督统治，这将使世界蒙福得安定。世界就坚定，不得动摇。自然界的世界必要得坚定。世界的立定，它的稳定，是有赖于基督的中保之工。罪已经给它带来冲击，仍在威胁着它；但基督作为救赎主，扶持万有，保守自然界的发展。人类世界必得坚定，必得保守，直到所有照着拣选的恩典蒙拣选的人，虽然他们是有罪、触动神怒气的世人，被呼召进来为止。基督教信仰，只要被人接受，就必坚定国家和王国，并要保守人当中的良好秩序。在世界上的教会必得坚定（一些人如此解读），它不得动摇；它建造在这磐石上；阴间的门，不能胜过它；它是不能震动的国。

III. 要告诉他们，基督的统治将是无可置疑地公正公义：祂要按公正审判众民（诗96:10），祂要按公义审判世界，按祂的信实审判万民，诗96:13。这里的审判是指治理，虽然这可以扩展到在末日对世界的普遍审判（那审判是按公义，徒17:31），然而它更直接是指基督第一次降临，以及通过福音在世界设立起祂的国度。祂自己说，“我为审判到这世上来”（约9:39，约12:31），宣告审判的事全交与祂了，约 5:22，27。祂按公义信实治理和审判，这表明，

1.祂国度所有的律法和典章必与永恒真理和公义的规矩原则一致，就是说，与神的本质和旨意的正直纯洁一致。

2. 祂统治的一切治理必然是公义信实，按照祂所说的话。

3. 祂要通过真理指挥的大能，公义和圣洁的圣灵，在人的心中和良心里作王。当彼拉多问我们的救主：“祢是王吗？”祂回答说：“我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证”（约18:37）；祂按真理作王，通过正确引导他们的判断，指挥人的意志。

IV. 要告诉他们，祂的到来近了，这位王，这位审判的主，站在门口了；因为祂来了，祂来要。亚当的七世孙以诺这样说，“看哪！主降临，”犹1:14。在这和祂第一次降临期间，许多世代穿插发生革命，然而祂在定好的时间来到，祂的再来也必如此确定，虽然自从经上说，看哪！祂驾云降临（启1:7），很长一段时间已经过去，祂还没有来。见彼后3:4，等。

V. 要他们为着这要赋予弥赛亚的尊荣，这要交在祂手里的重大交托欢呼（诗96:11-12）：*愿天欢喜，愿地快乐，愿海，愿田，林中的树木，都要欢呼。*这里的说法是诗歌体，意思是，

1. 弥赛亚的日子将是喜乐的日子，只要人顺服祂的恩典与治理，这日子就要带给他们喜乐。我们有理由相信，喜乐要进入接受基督的地方和心灵。见这两方面的例子，徒 8。当撒玛利亚接受福音，*在那城里，就大有欢喜*（徒 8:8），当那太监受了洗，*他就欢欢喜喜地走路，*徒 8:39。

2.欢迎基督和祂的国，这是我们每一个人的本分；虽然祂来，胜了又胜，祂却是和平地到来。*和散那！奉主名来的是应当称颂的*！再一次，*那将要来的我祖大卫之国，是应当称颂的！高高在上和散那*！”（可11:9-10）；不仅*锡安的民哪！应当大大喜乐；你的王来到你这里*（亚 9:9），还要让所有人欢喜。

3. 全部受造物，就连*海*和*田*，都要有理由为基督的国设立欢喜；因为正如因着第一个亚当的罪，全部受造物都*服在虚空之下*，同样因着那第二个亚当的恩典，不是这样就是那样，不是一开始就是最后，全部受造物都要*脱离败坏的辖制，得入神儿女自由的荣耀*，罗 8:20,21。

4.一开始，*天上，在神的使者面前有欢喜*；当那首生的被带进世界，天使向祂歌唱赞美，路 2:14。

5. 神要施恩悦纳所有对基督国度怀有衷心美好祝愿之人的圣洁欢呼和赞美，即使他们欢呼赞美的能力是如此微薄。至于*海*为何只能*澎湃，林中的树木*，怎能表明它们*欢乐*，我并不知道；但*鉴察人心的，晓得圣灵的意思*，并且明白最弱者的言语，说得不完全的言语。

诗 篇 第 97 篇

这篇诗篇与前一篇一样，关注相同主题，有同样基调。基督是这两篇诗篇的阿拉法和俄梅戛；它们都是为了尊荣祂被写下，被人歌唱；如果我们不在其中用心向主耶稣歌唱，就是丝毫没有用到它们了。作王的是祂，让全人类欢喜（1节）；祂的统治说话，

I. 让祂的仇敌惧怕；因祂是公义毫不改变、大能无可抵挡的王，2-7节。

II. 让祂的朋友和忠心的臣民得安慰，这安慰来自祂主权的统治，祂对祂子民的看顾，为他们作的预备，8-12节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须因得高升的救赎主的荣耀受感动，必须因惧怕祂仇敌的分惧怕，思想我们自己如果是“以嘴亲子”的人，这便为有福。

诗 97:1-7

1耶和华作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜。
2密云和幽暗，在祂的四围；公义和公平，

是祂宝座的根基。3有烈火在祂前头行，烧灭祂四围的敌人。4祂的闪电光照世界，大地看见便震动。5诸山见耶和华的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。6诸天表明祂的公义，万民看见祂的荣耀。7愿一切事奉雕刻的偶像，靠虚无［之神］自夸的，都蒙羞愧。万神哪，你们都当拜祂。

在前一篇诗篇中，人要在列邦中说的话（诗96:10），在这里又说了一次（诗97:1），并且成为这篇诗篇，以及诗篇第99篇的主题。耶和华作王；这是这里表明的伟大真理。主耶和华作王，创造世界的，统治这世界；起初赐下生命的，现在赐动作和能力，赐律法和使命，赐成功和结局。每一个人的判断皆从主而出，出于祂的旨意和护理，在一切事上，无论公事还是私事，祂都行出祂亲自安排的那事。主耶稣作王，护理的国度是与中保的国度交织在一起，对这两个国度的治理，都是掌握在基督手中，所以祂既是教会的头，祂也为教会作万有之首。基督的国如此设立，

I. 好让万人都因此欢喜；如果不是因他们自己的过错，情况就会如此。愿地快乐，因藉着祂作王，地就得坚定（诗96:10）；它得尊荣和富足，在部分程度上得救脱离罪让它服在其下的虚空。不仅让以色列人以祂作犹太人的王，因祂欢喜，锡安女子以祂作她的王，以祂喜乐，还让全地以祂的高升欢喜；因世上的国，多少、迟早都要变成祂的国：愿众海岛，许多或大海岛，因此欢喜。这适用在我们国家，英国是一大岛，有许多属于它的人；至少，这句话向外邦人讲安慰的话，他们的国家被称为各国的海岛，创10:5。在基督里有足够多的喜乐，让众海岛因此欢喜；虽然许多人已经被改变，以祂为乐，仍有地方让更多人因祂欢喜。所有人都有理由因基督的统治欢喜。

1. 以祂的公平统治欢喜。祂统治的所有作为，无论是立法还是司法的作为，都有无可争辩的公义。有时的确密云和幽暗，在祂的四围；祂的作为完全无需向人交代；祂的道在海中，祂的路在大水中。我们不知道祂的计划，祂的目的；我们也不宜被接纳进入祂统治的隐秘处。祂的旨意有深奥的地方，是我们绝不可妄自探究的。但依然公义和公平，是祂宝座的居所（亨利先生使用的译本如此作）；公义的金线贯穿祂治理的整个网络。在此祂安住，因这是祂的居所。在此祂作王，因这是祂宝座的居所。祂的命令是，并将是，全然公义。公义和公平，是祂宝座的根基（哈蒙德博士如此解读）；所以祂的宝座是永永远远的，因祂的国权是正直的，诗45:6。 国位靠公义坚立。就连诸天也表明祂的公义（诗97:6）；祂的公义就像诸天本身一样显眼，一样辉煌。天上的使者要宣告这公义，他们是被基督使用，作祂统治治理的使者，所以比任何祂的造物更了解祂的公义。祂的公义无可争辩；因为谁能反驳诸天表明的，与此争辩？诗50:6。2. 以祂在上面和下面世界统治的范围欢喜。

(1.) 地上所有人都在祂统治之下；祂不是受人服务，就是祂使用人服务祂自己。万民看见祂的荣耀，或可以看见。在基督面上神的荣耀，在遥远的地方，在许多人当中，多少是在万民当中发光；福音得到传讲，按我们知道的，是用所有语言得到传讲，徒2:5,11。神迹在万民中行出，就这样万民看见祂的荣耀。人没有听见吗？罗10:18。

(2.) 天上所有天使在祂统治之下。要不是受神默示的使徒，按照圣经七十士译本对“万神哪，你们都当拜祂”（诗97:7）这句话的翻译，用“神的使者都要拜祂”（诗97:7）这命令，说明弥赛亚升天时被迎接进入那上面世界，也许我们就不会在诗篇97:7中看到这真理；来1:6帮助我们看到理解这篇诗篇的一个关键，让我们看到它必然是应用

在得高举的救赎主身上，祂已经进入天堂，并且在神的右边，这表明众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了祂，彼前3:22。这说明基督的尊荣，祂有这样敬拜祂的，以及所有良善基督徒的尊荣，他们有如此敬拜祂的，与他们一同敬拜。

II. 基督的统治，虽然当使万人欢喜，对一些人而言却是一件惧怕之事，情况成为如此，这是他们自己的错，诗97:3-5,7。请观察，

1. 当基督升天之后，祂的国度要在地上设立起来时，它要遇到许多仇敌，极大拦阻。作王，使地快乐的那一位，正如祂有祂的臣民，同样也有祂的敌人（诗97:3），他们不仅不愿让祂作他们的王，还完全不愿让祂作王，不仅自己不进去，正要进去的人，他们也不容他们进去，太 23:13。这在不信的犹太人对基督福音的敌意，他们在各处挑动起来针对传讲、认信福音之人的暴力逼迫上应验了。这些仇敌在这里被称为诸山 （诗97:5），因他们高大、有力，顽固得不可摇动。把荣耀的主钉在十字架上的，是世上有权有位的人，林前2:8；诗2:2。

2. 犹太人反对基督国度设立，这导致他们自己毁灭。他们逼迫使徒，不许他们传道给外邦人，充满自己的罪恶。 忿怒临在他们身上，已经到了极处，帖前 2:15-16。这里把那忿怒比作是，

(1.) 烈火，这烈火在祂前头行，烧灭祂四围的敌人，这些敌人把自己变得好像糠秕禾秸一样，让荆棘蒺藜与祂交战，赛 27:4。这神忿怒的火不仅烧尽山上的垃圾，还使诸山本身消化如蜡，诗97:5。当我们的神像烈火显现，就连岩石也要在祂面前消化如蜡。见耶和华的面，最坚定大胆的反对也要被挫败。单单祂的面就足以让这反对蒙羞消沉，因祂是全地之主，全部人受祂管理，要向祂交账。人恨恶逼迫神的百姓，因他们以为神不在，耶和华已经离弃这地；但是当祂显明祂的面，他们就消化了。

(2.)奇异的闪电（诗97:4），这让许多人惧怕。神如此审判与基督国度为敌的人，以致全世界都看到了，并且惧怕：大地看见便震动，所有听见的都耳鸣。这在基督复活之后大约四十年，罗马人摧毁耶路撒冷和犹太人的国这件事上得到应验，这毁灭像火，全然摧毁了那民，像闪电，他们所有的邻舍震惊（申29:24）；但在当中诸天宣告神的公义，所有人直到今日，在祂公义持久的标志，就是那些被驱散的犹太人身上，看见祂的荣耀。

3. 拜偶像的人也因基督国度设立变得混乱不已（诗97:7）：愿一切事奉雕刻的偶像的，外邦人世界，靠虚无之神自夸的（加 4:8），都蒙羞愧，他们以偶像自夸，仿佛偶像是他们的保护神和恩主。事奉偶像的人以偶像夸口，难道永生神的仆人应当不信靠祂，以祂为耻吗？愿一切事奉雕刻的偶像的，都蒙羞愧。

(1.) 这是求神让外邦人归正的祷告，让那些长久以来事奉哑巴偶像的人可以清楚知道他们的错误，以他们的愚昧为耻，可以靠着基督福音的大能，被带来服事唯一永生的真神，像他们过往以偶像为荣一样，大大以偶像为耻。见赛2:20-21。

(2.) 这是对那些不愿归正，被救脱离偶像崇拜之人必要毁灭的预言；他们要因罗马帝国的异教信仰被毁惊慌失措，这被毁是在基督之后大约300年成就，它如此让拜偶像的人惧怕，以致一些人认为，康斯坦丁领导下的革命，让大能的人也对岩石说，“倒在我们身上吧！把我们藏起来，”启 6:15-16。这祷告和预言仍然对敌基督拜偶像的人生效，在此他们可以看到自己毁灭的结局：愿一切事奉雕刻的偶像的，都蒙羞愧，诗97:7。见耶48:13。

诗97:8-12

8耶和华啊！锡安听见祢的判断就欢喜，犹大的城邑（原文作“女子”）也都快乐。9因为祢耶和华至高，超乎全地；祢被尊崇，远超万神之上。10你们爱耶和华的，都当恨恶罪恶；祂保护圣民的性命，搭救他们脱离恶人的手。11散布亮光，是为义人；预备喜乐，是为正直人。12你们义人当靠耶和华欢喜，称谢祂可记念的圣名。

弥赛亚的国度，就像云柱火柱，对埃及人的一面幽暗，对神的以色列那面光明。虽有反对，它仍设立起来；然后*大地看见便震动*（诗97:4），但*锡安听见就欢喜*，非常欢喜听见一些人归正，其他人混乱，就是所有起来反对基督的人都要被征服。*锡安的民哪！应当大大喜乐；看哪！你的王来到你这里！*亚9:9。不仅圣殿所在的锡安，而且就连*犹大的女子也都快乐*；普通人，村庄的居民，他们必以基督的胜利夸胜。有命令（诗97:1）说，*愿地快乐*；但只有锡安的众子和犹大的女子才确实快乐。所有人都应当欢迎弥赛亚的国，但确实欢迎的却是寥寥无几。在此请观察，

I. 锡安以救赎主统治为喜乐的原因。神忠心的仆人大可欢喜快乐，

1. 因为神得荣耀，任何把荣耀归给祂的，都领祂的百姓大大欢乐。他们欢喜，因为耶和华啊！锡安听见祢的判断。这可以理解为指出于祂的口和祂的手的判断，祂福音的话语，祂为传扬这话语所做的工，神迹和奇妙的护理之工；因对于这些，我们必须承认，“祢耶和华至高，超乎全地（诗97:9）；祢已经爱自然的国度里显明祢的主权，祢掌控它一切的能力，祢对万民、对所有人的心的统治；祢被尊崇，远超万神之上”— 所有被神委派被称作神的，就是王子 — 所有假神，就是偶像。基督得高举，以及因此神在人当中荣耀的推进，让所有圣徒欢喜。

2. 因为神看顾他们的安全。效忠基督以祂为王的人，必肯定要得祂的保护。王子是地上的盾牌；基督作祂臣民的盾牌；他们可以把他们的信靠置于祂的荫下，以此欢喜，因为（诗97:10）祂保护圣民的性命；只要祂还有任务要他们完成，祂就必保守他们的性命，并且祂多次奇妙搭救他们脱离恶人的手，脱离要喝他们血、逼迫他们的人的手；因在耶和华眼中看圣民之死，极为宝贵。但这里指的不仅是他们的生命；因要作祂门徒的人，必须甘愿舍弃他们的生命，不求保全生命。基督保守的是不死的灵魂，里心，当外体毁坏，内心却可以越来越得更新。祂要保护祂圣徒的性命，在他们落入最大试炼时脱离罪，脱离背道和绝望；祂要搭救他们脱离恶人的手，那些要吞噬他们的恶人的手；祂要搭救他们，安全进祂的天国，提后 4:18。如此安全，所以他们有理由快乐。

3.因为使他们得安慰作的供应。以基督耶稣，以祂得高举为欢喜的人，有喜乐的泉源为他们珍藏，这些源泉迟早要得开启（诗97:11）：散布亮光，是为义人，就是预备喜乐，是为正直人。基督告诉祂国度的臣民要期望在世上有苦难。他们必须受它毒害之苦，绝不可与它的欢笑有份；然而他们当知道，让他们得安慰的是，散布亮光，这是为他们的；这是为他们计划和预备的。散布种下的，时候到了要兴起；虽然像冬天的种子，长久卧在泥土之中，似乎已经失去、被埋葬，却要以丰饶的加增回报人。神的良善要确保在定收割的节令有收割收成。流泪撒种的，必欢呼收割，绝无歉收，诗 126:5-6。基督与门徒分手时告诉他们（约16:20），你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。喜乐必然是为正直人，只为在信仰上真诚的人预备。不敬虔人的喜乐不过转眼之间。没有持久的真诚，就没有安宁可言。

II. 为让锡安喜乐，神向她颁布的法则。

1. 让这喜乐是纯全圣洁的喜乐。“你们这些爱主耶稣，*爱慕祂显现*和国度，爱祂的话语和高升的人，务必要恨恶邪恶，罪的邪恶，得罪祂，要使你得不到祂眷顾的每一件事。”请注意，对神真正的爱，要在对所有罪真正的恨，以祂恨恶的为可憎之事上显明出来。圣徒的喜乐应当同样坚固他们对罪的厌恶，从神而来的安慰要让他们口里失去对纵欲之乐的喜好滋味。

2. 让这喜乐以神为终点（诗 97:12）：*你们义人当靠耶和华欢喜*。让沿着基督国度里河道流向我们的一切安慰流水，引领我们去到源头那里，使我们*靠耶和华欢喜*。所有喜乐的路线，必然在祂里面相遇，以祂为中心。见腓 3:3；腓 4:4。

3. 让这喜乐以赞美和称谢表现自己：*称谢祂可记念的圣名*。使我们欢喜的事，无论是什么，都应当成为使我们称谢神的事，神的圣洁尤为如此。自己恨恶罪的人，欢喜神是恨恶罪，盼望因此祂必不容罪辖制他们。请注意，

(1.) 我们应当大大记念神的圣名，神性无限的纯洁、正直和完全。我们必须常常记念祂的圣约，祂*指着自己的圣洁*起誓加固的圣约。

(2.) 我们记念祂的圣名时，应当称谢，不仅因着这圣名尊荣祂，就把荣耀归给祂，还要因它是对我们的眷顾，就向祂称谢；如果靠着恩典，我们*在祂的圣洁上有分*，这就是说不出的眷顾。天使欢庆的，是神的圣洁，超过祂一切的属性。赛 6:3，“*圣哉！圣哉！圣哉！*”因着*祂可记念的圣名*，罪人发抖，圣徒却大大欢喜，诗 30:4。

诗 篇 第 98 篇

这篇诗篇与之前两篇诗篇主旨相同；它是对弥赛亚国度，它在世上建立，把外邦人带进其中的预言。迦勒底抄本给它定的标题是一篇预言诗。它展现出，

I.救赎主的荣耀，1-3节。

II. 得救赎之人的喜乐，4-9节。我们在歌唱这篇诗篇时，若按正确方式把这荣耀归给基督，按正确的理由把这喜乐归给我们自己，我们就是用悟性歌唱了。如果那些看见基督得胜的人是这样歌唱，我们这些看见事情成就，得着了神给我们预备的更美的事（来11:40）的人，就更有理由如此歌唱了。

诗98:1-3

一篇诗

1你们要向耶和华唱新歌，因为祂行过奇妙的事；祂的右手和圣臂，施行救恩。2耶和华发明了祂的救恩，在列邦人眼前显出公义。3记念祂向以色列家所发的慈爱，所凭的信实。地的四极，都看见我们神的救恩。

和之前一样，诗96:1，我们在此再次得到呼吁，要向耶和华唱新歌。“唱一首至为美的歌，你们能唱的最好的歌。”让歌唱基督的爱的歌，就像所罗门对此主题唱的歌一样，是歌中的雅歌。为着救赎之爱唱的赞美诗歌是一首新歌，这样的歌是之前未唱过的；因这是历世历代以来隐藏的奥秘。归信的人唱新歌，与他们之前唱的很不一样的歌；他们改换了让他们惊奇的事，改换了让他们喜乐的事，所以改换了他们的调子。如果神的恩典把一颗新心放在我们胸膛之中，这恩典就藉此把一首新歌放进了我们口中。人要在新耶路撒冷唱新歌，那歌要常新，直到永远，绝不变旧。让人思想以下四件事，就向神唱这赞美祂的新歌

I. 行的奇妙之事：祂行过奇妙的事，诗98:1。请注意，基督拯救我们的作为，是一件奇妙的事。如果我们从它的构思，时间

之前神对它的计划，看到它的圆满完成，看到时间不再有的时候，它直到永远的结果，以此看这奇妙事的一切步骤，我们就要说，神在当中行过奇妙的事；这一切都是祂的作为，它在我们眼中看为希奇。我们越认识这事就越称奇。

II. 祂取得的胜利：祂的右手和圣臂，施行救恩。我们的救赎主已经克服挡在救赎我们路上的一切困难，已经把它们全部击破，不因神指派祂的服事或受苦而灰心。祂已经制伏所有反对这救赎的仇敌，已经胜过撒但，夺去牠的武装，把牠从牠的营垒赶了出去，已经将一切执政的、掌权的掳来（西2:15），已经把勇士抢去的夺回（赛49:24），治死牠死的伤。祂已经取得清楚完全的得胜，不仅为祂自己，也是为了我们，因为我们靠着祂是得胜有余。祂靠自己的力量得胜；无人帮助，没有人扶持，无人敢冒险做此事；但祂的右手和圣臂，总是伸出大胜，因它们只为美好的事伸出，它们施行救恩，给祂带来救护拯救。神的大能和信实，在此被称为祂的右手和圣臂，给主耶稣带来救护，使祂从死里复活，亲自高举祂到祂右边；哈蒙德博士如此理解。

III. 祂向世人显明了祂救赎的工作。祂已经为我们成就的，祂已经向我们启示，这两样都是通过祂儿子行出；福音启示是福音国度建立的基础 — 神将这道赐给人，徒10:36。那封严的书卷打开，这应当用赞美之歌称颂（启5:8），因为藉此长久以来在神里面隐藏的奥秘得以发光显明。请观察，

1. 这显明的主题— 祂的救恩和公义，诗98:2。圣经常把救恩和公义放在一起，如赛61:10；46:13；51:5-6,8。救恩表明救赎本身，公义表明成就拯救的方法，是靠着基督的公义。或救恩包括我们一切福音特权，公义包括我们一切福音本分；两样都得显明，因为神已经把这两样配合起来，我们决不可把它们分开。或者公义在此代表我们因基督得称为义，这称义在福音里显明出来，是因着信，罗1:17。

2. 这显明是很清楚的。祂已经公开显明这一点，不是像在律法之下用预表和比喻，而是好像用一束阳光写成，使之通俗易懂。神指定祂的工人用全然清楚的话传讲这显明的事。

3. 这显明的范围。它要让外邦人看见，不仅只是犹太人看见：地的四极，都看见我们神的救恩；神把救恩之道传给外邦人。

IV. 在这里，旧约预言和应许的成就（诗 98:3）：祂已经*记念祂向以色列家所发的慈爱，所凭的信实*。神为亚伯拉罕的后裔存留慈爱，已经赐给他们多而大的确据，是关乎祂在末后的日子为他们计划的慈爱；关于对此的贯彻，祂兴起祂的儿子耶稣，不仅作*照亮外邦人的光*，也作*祂民以色列的荣耀*；神差遣祂，首先是要祝福*他们*。经上论到神差遣基督时，说祂是*向我们列祖施怜悯，记念祂的圣约*，路 1:72，是鉴于这一点，而不是鉴于他们的功德。

诗98:4-9

4全地都要向耶和华欢乐，要发起大声，欢呼歌颂。5要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂祂。6用号和角声，在大君王耶和华面前欢呼。7愿海和其中所充满的澎湃；世界和住在其间的，也要发声。8愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼；9因为祂来，要审判遍地；祂要按公义审判世界，按公正审判万民。

这里诗人把基督国度的设立说成是一件让人喜乐发出赞美的事。

I. 让所有人因此欢呼，因为他们都因此得益，可以得益。在此我们一次又一次受到呼吁，用一切可能的方式方法表明对此的欢乐，为此把赞美归给神：好像之前，

我们应当欢呼，诗95:1-2。要发起大声，像因这些好消息受感动，愿意用这些好消息感动其他人的人一样。欢呼歌颂，唱和散那（太 21:9），唱哈利路亚，启19:6。让人像欢迎新的君王一样，用欢呼声和大声欢迎祂坐在宝座上，直到声音震地，就像所罗门被宣告为王那时候一样，王上1:40。让众人的欢呼声有歌唱的，跳舞的相随（诗77:7；诗68:25），像在这样的严肃会惯常的情形一样。

1. 让神圣的歌唱伴随新王："用琴和诗歌的声音歌颂祂。表明你的喜悦；如此宣告它，就这样激发更多的喜悦，就这样在其他人中间扩散它。"

2. 让这些歌声得到神圣音乐的帮助，不仅用琴柔和的旋律，而且因为欢庆的是一位得胜，出去胜了又胜的君王的荣耀，就让人用号和角的军乐声来传扬祂，诗98:6。让这一切欢呼都向神发出，以庄严敬虔的方式发出：要向耶和华欢乐，诗98:4。用诗歌的声音歌颂祂（诗98:5）；在大君王耶和华面前欢呼，诗98:6。属肉体的嬉戏是与这种神圣的喜乐为敌。大卫在约柜前跳舞时，他辩护说这是在耶和华面前；敬虔和敬拜的动机不仅为他所行的辩白，还表彰他的作为。无论何时到主面前，我们都必须要在耶和华面前欢乐（申12:12），在主耶稣面前欢乐，在祂面前，不仅以祂为救主，还以祂为君王，万王之王，教会的君王，我们的君王。

II. 让低下的受造之物以此为欢喜，诗98:7-9。这和我们之前看到的（诗96:11-13）有同样主旨：愿海澎湃，让这不像过去那样被称作是惊吓的声音，而是被称作欢乐的大声；因为基督的来到，以及祂作成的救恩，已经完全改变了这世界愁苦惧怕的性质，以致当大水发声，波浪澎湃，我们决不可把这看作是大海澎湃反对我们，而应把这看作是它与我们同乐。让大水就像人拍手一样表达它们的喜乐；让神下来在西乃山上颁布律法，在祂面前恐惧发抖的诸山，在祂的福音传讲出来，主的话从锡安山上以微小的声音发出时，在祂面前欢呼雀跃：愿诸山在耶和华面前一同欢呼。这表明基督的国度要成为整个受造界的祝福；但正如低下的受造物宣告创造主的荣耀（诗19:1），同样它们也宣告救赎主的荣耀，因为靠着祂，万物不仅存在，还有序共存。这也暗示人会亏欠，不把救赎主当得的尊敬归给祂，所以祂必须从海和大水寻找祂的尊荣，这要令人类的愚蠢和忘恩负义蒙羞。也许这里指的是新天和新地，是我们按照祂的应许仍在盼望的（彼后3:13），并且这第二次提到的祂来（就像诗篇96篇所讲的），可能主要是指祂的再来，那时所有这些事物都要被如此销化炼净；那时祂必来按公义审判世界。盼望那日，所有被分别为圣的确实欢喜，就连海、大水和诸山，若是能够都要欢喜。有人认为维吉尔在写他第四首农事诗时，是参考了这些诗篇，以及女先知库米的预言，在那首诗中他不是愚昧就是谄媚，把当时人期望就要应验的古代预言应用在阿西琉斯·波利奥（Asinius Pollio，罗马帝国将军，政治家，艺术家和历史学家，译者注）身上；因波利奥生活在奥古斯都凯撒统治期间，比我们救主出生的时候早了一点点。他承认人在等候一位从天而来孩童的降生，那要大大祝福世界，使黄金时代重新再来：—

Jam nova progenies cœlo demittitur alto—
新的族类从高天而降；
那要除去罪：—

Te duce, si qua manent celeris vestigia nostri,
Irrita perpetua solvent formidine terras—
你的作用要擦去败坏的各样污迹，
让世界免除惊吓。

他还讲了这位人盼望已久的孩童的其它很多事情，维维斯（Ludovicus Vives）在为那首农事诗写的注解中认为，这些是适用在基督身上的；他像诗人在这里一样，以展望整个受造界在其中欢呼来结束他的诗歌：—

Aspice, venturo lætentur ut omnia sæclo—

请看这应许的世代，何等令万有欢呼。

如果万有欢呼，我们有什么理由不欢呼？

诗 篇 第 99 篇

我们还是和在之前的诗篇中一样，在此称颂在人当中神国度的荣耀，受到呼吁来赞美祂；但这些诗篇在当时是展望福音的时候，预言那时候的恩典与安慰；这篇诗篇看来更多讲的是旧约时代，以及在当中神荣耀和恩惠的显明。犹太人盼望弥赛亚的国度和福音敬拜，却不可疏忽他们当时生活在其下，由神设立的制度，以及那时神颁布给他们的典章，而要在这些当中看到神作王，并要按照摩西律法在祂面前敬拜。对将来美事的预言，绝不可降低我们对目前美事的重视。应许确实是他们的，是他们应当相信的；但律法、礼仪也是他们的，也是他们应当尽本分认真遵行的，罗9:4。这篇诗篇呼吁他们如此行，当中却大大讲到基督的事，因为对教会的治理，是掌管在未成肉身之前那亘古的道的手中；另外，礼仪的服事是对福音敬拜的预表和象征。这里因两件事，要求以色列人赞美尊崇神，在祂面前敬拜：

I. 在神圣之事和民事方面事情上，他们接受的有福治理，1-5节。

II. 关于这治理有福实施的一些实例，6-9节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须将自己分别出来，尊崇神的名，因在福音中，祂的名已经显明，我们有比生活在律法之下的人更多理由来尊崇神的名。

诗 99:1-5

1耶和华作王，万民当战抖；祂坐在二基路伯上，地当动摇。2耶和华在锡安为大，祂超乎万民之上。3他们当称赞祂大而可畏的名，祂本为圣。4王有能力，喜爱公平，坚立公正，在雅各中施行公平和公义。5你们当尊崇耶和华我们的神，在祂脚凳前下拜；祂本为圣。

整个信仰的根基，是建立在这真理之上，就是耶和华作王。神通过祂的护理统治世界，通过祂的恩典统治教会，而这两样都是通过祂的儿子做成。我们不仅要相信耶和华活着，还要相信耶和华作王。耶和华作他们的王，这是基督教会的得胜，在此这是犹太教会的得胜；因此推论就是，万民当战抖，即是，

1. 就连这国的臣民也当战抖；旧约时代有极大的威慑。在西乃山，以色列人，就连摩西本人，也甚是恐惧战兢；还有那时神从圣所显为可畏。即使祂为祂百姓显现，祂也行可畏的事。但我们现在不是来到那有火焰的山，来12:18。现在耶和华作王，愿地快乐。那时祂更通过神圣可畏的大能统治；现在祂通过神圣之爱的能力统治。

2. 让这国度的敌人更加战抖；因为祂不是使用祂的金权杖让他们顺服，就是使用他的铁杖把他们打破。耶和华作王，虽然万民起来发怒，虽然他们焦虑，精神耗尽，他们的狂怒却是完全徒然。虽然他们反对，祂仍要立祂的君在锡安祂的圣山上（诗2:1-6）；不是一开始，就是最后，祂要使他们战抖，启6:15，等。耶和华作王，地当动摇。顺服祂的人必得坚定，不至动摇（诗96:10）；但反对祂的人要动摇。天地和万民都要摇动，但基督的国是不能震动；不被震动常存，来12:27。这境况已久，赛

64:5。

在以色列设立的神的国度，在此是诗人称颂的主题。

I. 诗人确立的两件事：—

1. 神在信仰的事情上作主：祂坐在二基路伯上（诗99:1），就像坐在祂的宝座上，通过在那里发出的圣言，颁布律法 — 就像坐在施恩座上，接受恳求。以色列的荣耀，就是有神同在的荣耀，神特别的同在在他们中间，这有圣天使相随；圣殿是王宫，至圣所是谒见室。耶和华在锡安为大（诗99:2）；在那里为人所认识和赞美（诗76:1-2）；在那里接收人服事，以祂为大，胜过任何别处。在那里祂超乎万民之上；正如在高处的显明在人眼中，供人仰望，同样在锡安，神性的完全比在任何别处更明显和辉煌。所以让那些住在锡安，在锡安敬拜的人，称赞祂大而可畏的名，把这名当得的荣耀归给祂，因祂本为圣。神的名的圣洁，让它向祂的朋友真显为大，向祂的仇敌真显为可畏，诗99:3。这就是那在天上赞美的 — 圣哉，圣哉，圣哉。

2.祂在他们的民事政府中居首位，诗99:4。正如众支派上耶路撒冷去，作以色列的证据，同样在那里设立审判的宝座，诗122:4-5。他们的政府是神权统治。神兴起大卫治理他们（一些人认为，这篇诗篇是在他平静喜乐，安定在宝座上时所写），他是有能力，喜爱公平的王。他强大，他一切的力量是从神那里得来；他的能力不像大君王的权势经常那样滥用来支持任何错事，而是喜爱公平。他用他的能力行公义，带着喜悦行；在这方面他是基督的预表，神要把祂祖大卫的位给祂，使祂秉公行义。祂有权柄镇压，但祂的能力喜爱公平；祂不是严厉作王，而是有节制、有智慧、有温柔。以色列人有一位好王，但在此他们得到教导，要仰望神，因为神通过他们的王统治：祢坚立公正（就是神赐他们这些极美的律法，以此治理他们），在雅各中施行公平和公义；祂不仅通过祂直接的护理，经常执行实施祂自己的律法，还通过民事长官竭力在他们当中施行公义，民事长官是靠祂统治，靠祂公义判决。他们是为神判断，他们的判断是祂的，代下19:6。

II. 我们把这两件事合在一起，看到以色列的福超过任何民族，正如摩西描写的（申 4:7-8），他们有*神与他们相近*，坐在二基路伯上的神与他们如此亲近，他们有*这样公义的律例、典章*，以此公平得以建立，并且神亲在雅各中作王，由此诗人得出向这些有福之人发出的这条命令（诗99:5）：“*你们当尊崇耶和华我们的神，在祂脚凳前下拜；*因你们所处其下的美好统治，现在在教会和国家中得到建立的美好统治，把荣耀归给祂。”请注意，

1. 我们共享得着更多集体领受的怜悯，我们就更有义务参加对神的集体敬拜：基督国度的设立，特别应该成为我们赞美的内容。

2. 我们亲近神，敬拜祂的时候，我们内心应当充满对祂的尊崇意念，祂必须要在我们心中得到高举。

3. 我们越降卑自己，我们越在神面前俯伏，我们就是越高举祂。我们必须*在祂脚凳前下拜*，在祂约柜前敬拜，约柜就像二基路伯中间施恩座的脚凳；或者我们必须在祂宫殿的地面俯伏，我们这样敬畏，是有充分理由的，*因祂本为圣*，祂的圣洁应当在我们身上激发出一种敬畏，正如它确实在天使身上激发出来一样，赛 6：2-3。

诗 99:6-9

6在祂的祭司中有摩西和亚伦，在求告祂名的人中有撒母耳，他们求告耶和华，祂就应允他们。7祂在云柱中对他们说话；他们遵守祂的法度和祂所赐给他们的律例。8耶和华我们的神啊！祢应允他们；祢是赦免他们的神，却按他们所行的报应他们。9你

们要尊崇耶和华我们的神，在祂的圣山下拜，因为耶和华我们的神本为圣。

诗人在此使用神治理的一些具体实例，进一步说明以色列有神治理所蒙的福，这些实例特别与在他们那时候，主要带领他们，至为活跃有用治理他们的人，就是摩西、亚伦和撒母耳相关，前面两位生活在神权统治开始的时候（神使用他们使以色列成型，成为一个民族），最后一位，生活在很大程度上这治理形式结束的时候；因为当时百姓拒绝撒母耳，敦促他辞职，经上说他们是拒绝神祂自己，不让神像从前一样，如此直接作他们的王（撒上8:7），因现在他们要和万民一样有一位君王。这里说摩西和亚伦一样，是在祂的祭司中，因为在亚伦被立定担任祭司职分之前，摩西执行这职分，并且他把亚伦和他的儿子分别为圣出来任职；所以犹太人称他是祭司的祭司。关于这三位主要的统治者，请观察，

I. 他们与神亲密相交，祂给他们奇妙恩待。地上万民中，没有一个民族能产生三个像他们一样的人，是与上天有如此交往，是神按名认识他们的，出33:17。在此，

1. 他们美好地遵从神。没有一国，是有像以色列国这三人一样尊荣神的人。他们，

(1.) 通过祷告尊荣神。撒母耳虽然不属神的祭司之列，却在求告祂名的人之列，他们所有人都以此著称，就是他们求告耶和华；他们不依靠自己的智慧或德行，而是在每一样紧急情况下都求助于神，他们的愿望指向祂，他们的依靠是在祂身上。

(2.) 通过顺服尊荣神：他们遵守祂的法度和祂所赐给他们的律例；他们忠于职守，在各样事上以神的话语和律法作为他们的法则，知道若非如此，就不能盼望他们的祷告蒙神垂听，箴28:9。摩西按照神给他看的样式行一切事，经上反复说，摩西这样行，都是照耶和华所吩咐他的。亚伦和撒母耳也是如此。最伟大最尊荣的人，是在遵守神的法度，服从祂话语法则方面至为突出的人。

2. 神施恩悦纳他们：祂应允他们，赐他们呼求祂所求的事。他们都是在向神祷告方面奇妙成功的人，因着他们特别的坚持和请求，有神迹行出；而且神不仅屈尊俯就，像王对待恳求之人一样，为他们行他们内心所愿的事，还像朋友亲密彼此来往一样与他们相交（诗99:7）：祂在云柱中对他们说话。祂常与撒母耳说话，从他幼年起，耶和华的话就临到他，很有可能有时祂用明亮的云彩遮蔽他，向他说话；然而对摩西和亚伦，祂经常从那著名的云柱中对他们说话，出16:10；民12:5。诗人现在提醒以色列这一点，虽然他们不是每日都有像云柱那样，感受得到的神同在记号，神却是喜悦向他们一开始立国的那两位，向作他们伟大改革者的那一位如此显明祂自己。

II. 他们向以色列尽美好职分。他们为百姓代求，也为他们得到许多赐平安的应允。*摩西站在破口，亚伦站在活人死人中间*；以色列在困苦之中时，撒母耳为他们向耶和华呼求，撒上 7:9。这是这里所指的（诗 99:8）：“*耶和华我们的神啊！祢应允他们。*听他们祷告，*祢是赦免*他们为之祷告的百姓的神，虽然祢*按他们所行的报应他们*，祢却不按他们罪有应得的，剪除他们，不再使他们成为一民。”“*祢是向他们显慈爱的神*（哈蒙德博士如此解读），虽然在祢准备要*按他们所行的报应他们*，就是祢的忿怒被如此大大触动，准备要向他们爆发，彻底把他们推翻时，祢却为他们的缘故显慈爱，按他们请求赦免他们。”这些事神在以色列统治的许多明显实例中的几样，远超在任何其他民中的表现，为此诗人再次呼吁百姓来赞美神（诗 99:9）：“为

着神从前为我们所行的事，以及最近所行之事的缘故，*你们要尊崇耶和华我们的神，在祂的圣山下拜*，祂现在已经在锡安这圣山上设立祂的圣殿，很快要在上面*立祂的君王*（诗 2:6），前者是后者的预表；在那里，作为合一的中心，让所有神的以色列民带着赞美聚集，*因为耶和华我们的神本为圣*，并且不仅在祂至圣的律法，还在祂至圣的福音中显为如此。

诗 篇 第 100 篇

许多人在信仰聚会上很经常唱这篇诗篇，这是很有理由的，因为我们遵从神圣的典章，到神面前来的时候，表达和激发敬虔敬拜的情感，这是非常应当的；我们若心口如一，就会用这篇诗篇向主歌唱。犹太人说这篇诗篇是为在他们献上感谢祭时歌唱而写；也许情况是这样；但我们说，这篇诗篇没有任何一点，是只与他们所处神治理安排时期相关的事，所以它一开头要全地称谢神的呼吁，显然是把它延伸到福音教会身上。在此，

I. 我们得到呼吁来赞美神，以祂为乐，1-2,4节。

II. 诗篇给我们带来赞美的内容，因着祂的存在，祂与我们的关系（3节），祂的慈爱和信实（5节），我们必须赞美祂。这些是清楚和众所周知的事，所以更适合作敬拜的内容。

诗100:1-5
称谢诗。
1普天下当向耶和华欢呼。2你们当乐意事奉耶和华，当来向祂歌唱。3你们当晓得耶和华是神；我们是祂造的，也是属祂的；我们是祂的民，也是祂草场的羊。4当称谢进入祂的门，当赞美进入祂的院；当感谢祂，称颂祂的名。5因为耶和华本为善，祂的慈爱存到永远，祂的信实直到万代。

在此，

I. 呼吁人称谢赞美神的劝勉非常反复出现。这篇诗篇确实与称谢诗这标题名符其实；它一开始就发出这呼吁，是我们最近已经几次听到的（诗100:1），普天下当向耶和华欢呼，全地的居民都当向耶和华欢呼。当万民都作门徒，福音传给凡受造的人时，这呼吁就完全得到回应。但如果我们把前一篇诗篇理解为正如我们阐述的那样，是呼吁犹太人教会以神国度的治理为欢喜，喜悦他们生活在其中的治理（在它之前的四篇诗篇是为弥赛亚的日子所写），那么这篇诗篇也许是为改信犹太教的人所写，这些人从普天下而来，改信犹太人的信仰。然而，我们在此看到有，

1. 要人来敬拜神的诚挚邀请；不是神需要我们，或我们做或能做的任何事，而是祂的旨意就是，我们应当事奉耶和华，应当让我们自己委身事奉祂，投入其中做工；我们不仅要在顺服祂律法的一切实际表现上事奉祂，我们还应该遵从祂设立，已经应许要在其中显明祂自己的一切敬拜律例典章，以此来到祂面前（诗100:2），我们应当进入祂的门，进入祂的院（诗100:4），我们应当与祂的众仆人一道来事奉祂，坚守在祂设立行宫的地方。在所有信仰敬拜的作为中，无论是在私下还是在家庭敬拜中，我们是来到神面前，并且事奉祂；但我们是在集体敬拜中，特别地进入祂的门，进入祂的院。百姓不得进入圣所，那里只有祭司才得进入事奉。但让百姓为着他们在神殿中院内的位置感恩，他们得到容许进入那地方，在那里事奉。

2. 在敬拜神的事情上给我们极大的鼓励，要我们欢喜敬拜（诗100:2）：你们当乐意事奉耶和华。这暗示在福音时代将会有喜乐的特别缘由；并且这规定了敬拜的法

则，就是让人要乐意事奉神。用圣洁的喜乐，我们是在真正事奉神；以祂为乐，这是对祂的一种尊荣；我们应当带着圣洁的喜乐来事奉祂。福音之下敬拜神的人，应当是乐意敬拜的人；如果我们按诚实来服事神，就让我们用乐意来服事祂。我们一定要愿意和热心事奉，当我们蒙召往耶和华的殿去（诗122:1），我们就当乐意，把与神相交看作是我们生命的安慰，必须在当中欢喜快乐，必须说，在这里真好，在尽各样本分的时候就近神，到我们最喜乐的神那里，诗43:4。我们必须来向祂歌唱，不仅唱喜乐的歌，还唱赞美称谢的歌。当称谢进入祂的门，诗100:4。我们必须不仅要以我们的乐意安慰自己，还要以此来荣耀神，让祂得着我们乐意献上的称谢赞美。当感谢祂，称颂祂的名；就是，

(1.) 我们必须把得到准许来事奉神看作是一种恩待，为着我们有到祂面前来的自由，我们有祂所设立的典章，在这些典章中不断有机会事奉神，向祂献上感恩。

(2.) 我们必须用称谢和感恩调和我们一切的事奉，这金线必须贯穿我们一切的服事（来13:15），因这是天使的工作。凡事谢恩，既为着神每一样的护理之工，也为着祂每一样律例典章感恩。

II. 称谢的内容和称谢的动机非常重要，诗 100:3,5。你们当晓得神祂自己是谁，祂对你意味着什么。请注意，知识是敬拜和一切顺服之母：盲目的献祭绝不能讨一位看见的神喜悦。“晓得，有知识；思想和应用这知识，然后你们就要在敬拜祂的时候更深入坚持，更注重内在和严肃。”那么就让我们晓得、认识关于主耶和华，我们在信仰敬拜的一切作为中与祂有关系的主耶和华的这七件事：

1. *耶和华是神*，唯一的永生真神 — 祂是一位无限完全、自存、自足的神，是万有的源头；祂是神，不像我们那样是人。祂是亘古的灵，不可被人测透，祂是独立的，是第一因和最终的目的。异教徒拜他们自己幻想造出来的东西；工匠造了它出来，所以它不是神。我们拜的是造我们和全世界的那一位；祂是神，所有其它自称是神的，都是虚空和虚谎，这样的假神是祂已经得胜胜过的。

2. 祂是造我们的神：*我们是祂造的，不是我们自己造自己*（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。我发现我存有，但不能说，*我自有永有*，所以我必须问，我从哪里来？谁造了我？*造我的神在哪里*？造我的是主耶和华。祂赐我们生命，祂赐我们这生命；祂既造作我们的身体，也是我们灵的父。我们没有、我们也不能自己造自己。神作祂自己的因，这是祂的特权；我们的生命是派生和依赖的。

3. 所以祂理所当然拥有我们。马所拉抄本改了希伯来文中的一个字母，把这读作，*我们是祂造的，也是属祂的*。把这两种解读放在一起，我们就知道，因为神*造我们，不是我们自己造自己*，所以我们不是我们自己的人，而是属祂的。祂对我们和万物有无可抗辩的权利和所有权。我们是属于祂的，被祂的大能驱动，受祂旨意安排，专为祂的尊贵荣耀存在。

4. 祂拥有主权作我们的王：*我们是祂的民*，臣民，祂是我们的王，治理我们，向我们颁布律法，把我们当作有道德责任能动的人对待，要传召我们，要我们为着我们所做的交账。*耶和华是审判我们的，耶和华是给我们设律法的*。我们没有自由想做什么就做什么，而是专心做神命令我们去做的。

5. 祂是丰厚待我们的恩主。我们不仅是祂的羊，祂对我们拥有权利，还是*祂草场的羊*，祂所看顾的；*祂喂养的群羊*（可以这样读作）；所以是*祂手下的民*；因着*是祂草场的羊*，受祂支配，诗 95:7。造我

们的，维系我们，丰丰富富赐我们一切美物享受。

6. 祂是一位无限慈爱与良善的神（诗100:5）：*耶和华本为善，*所以祂行善；*祂的慈爱存到永远，*是绝不可能被抽干的泉源。现在是分别为圣蒙恩器皿的是圣徒，要成为得荣耀的蒙恩见证，直到永远。7. 祂是诚实信实，不可违背的神：*祂的信实直到万代，*祂的话语没有一句落在地里，变得陈旧过时，或被撤回。给所有后裔的应许都是确实的，从世代到世代。

诗 篇 第 101 篇

大卫肯定是这篇诗篇的笔者，它当中有那合神自己心意之人真实的灵；这是他接受承担一个家庭和那国的责任时，他向神所起严肃的誓。这是他在扫罗死后马上开始治理时所写（一些人如此认为），还是在他开始作全以色列的王，把约柜带到大卫城时所写（其他人这样认为），这并不重要；它是一个极佳的模范、榜样，表明如何正确治理，或遵守美德与敬虔，以此保持良好的秩序；但它也适用于个别的家庭；这是一家之长的诗篇。它指教所有掌权的人，无论这权柄是大是小，都要使用他们的权柄威慑作恶的人，却要以此表彰行善的人。在此有，

I. 大卫誓言总体的内容，1-2节。

II. 它的具体内容，就是他要恨恶和不看各样邪恶（3-5,7-8节），他要喜爱和鼓励那些有美德的人，6节。一些人认为这很恰当地适用在基督身上，祂是大卫的子孙，按照这些原则治理祂的教会，耶和华的城，它也适用在那些爱公义、恨邪恶的人身上。在歌唱这篇诗篇时，无论是治理还是接受治理的人家，都应彼此教导、劝诫和让自己按它所列的原则行事，让他们得着平安，神与他们同在。

诗101:1-8
大卫的诗。
1我要歌唱慈爱和公平，耶和华啊！我要向祢歌颂。2我要用智慧行完全的道。祢几时到我这里来呢？我要存完全的心，行在我家中。3邪僻的事，我都不摆在我眼前；悖逆人所作的事，我甚恨恶，不容沾在我身上。4弯曲的心思，我必远离；一切的恶人（或作“恶事”）我不认识。5在暗中谗谤他邻居的，我必将他灭绝；眼目高傲，心里骄纵的，我必不容他。6我眼要看国中的诚实人，叫他们与我同住；行为完全的，他要伺候我。7行诡诈的，必不得住在我家里；说谎话的，必不得立在我眼前。8我每日早晨，要灭绝国中所有的恶人，好把一切作孽的，从耶和华的城里剪除。

大卫在此为自己为他人描绘出一个作优秀长官和优秀一家之主的榜样；如果这些人真是认真履行他们所处位置的职责，这就大大有助于普遍的复兴了。请观察，

I. 这篇诗篇所选的主题（诗101:1）：我要歌唱慈爱和公平，就是，

1.神的慈爱和公平，然后它回顾，自从大卫一开始受膏作王以来，一方面他遭遇许多责备和极大苦难，然而另一方面他有神为他作成的许多奇妙拯救、施行在他身上的眷顾，在这当中神的护理对他的作为；对于这些慈爱和公平，他要向神歌唱。请注意，

(1.) 神对祂百姓的护理常常是混合的 — 有慈爱和公平；神已经设立一样对应另外一样，为他们安排的，有如四月的天气，既有风雨也有阳光。大卫和他一家的经历就是如此；约柜运回来时有慈爱，乌撒的死显为公平。

(2.) 当神通过祂的护理向我们施行混合在一起的慈爱和公平时，我们的本分就

是歌唱，向祂歌唱，为一样，也为另外一样歌唱；我们必须正确受这两样的感动，为着这两样向神发出合宜的感谢。迦勒底抄本对此的意译值得我们留意：耶和华啊，如果祢在我身上赐下慈爱，或如果祢把任何公平的审判降在我身上，我要为着这一切歌唱我的赞美诗。无论我们外在光景如何，是喜是忧，我们仍一定要把荣耀归于神，向祂歌唱赞美；无论是兴旺光景的笑声，还是受苦光景的眼泪，都绝不可让我们失声不能唱出圣歌。或者，

2. 这可以理解为是指大卫的慈爱和公平；他在这篇诗篇中承诺要有慈爱、公平或智慧，因公平常代表智慧。行事公平和爱慕慈爱，这是我们当尽本分的总纲；他起誓要在神呼召他所处的位置和关系当中，思想神在他身上施行的各样护理之工，认真专注慈爱和公平。家庭所蒙的怜悯和家庭遭遇的患难，这两样都呼吁人要来进行家庭敬拜。大卫把他的誓言变成一首歌、一篇诗篇，好让自己更好记住，经常重复，更好向他人传递，在他家中持守，作他子孙和继承人的榜样。

II. 大卫总体上的决心，要在他的宫中认真谨慎遵行，诗101:2。我们在此看到，

1. 关于他行事为人的美好计划— 关于他总体上的行事为人（他在各样事上如何表现；他要按规矩，不随便生活，行事为人不任意放肆；他虽然身为君王，仍庄严起誓要守好行为），具体关于他在家中的行事为人，不仅在公众面前，坐在宝座上时如何行事为人，还如何行在他家中，在家中他更多是在世人的视线之外，但他仍看自己是在神的眼光之下。我们去到大庭广众之中，显在人面前时披戴信仰，这还不够；我们在家中必须用信仰治理自己。担任公职的人，不因此得免除小心治理他们家庭的责任；他们反而应当更关注要好好管理自己的家，提前3:4。大卫公务繁忙时，却回家要给眷属祝福，撒下6:20。他决心，

(1.) 行事认真负责，诚实，行完全的道，行在神诫命的道中；那是完全的道，因为耶和华的律法全备。这道他要存完全的心行在其中，全然真诚，不在神或在人面前装假。当我们以神的道作我们的法则，受它掌管，以神的荣耀作我们的目的，作我们的追求，这时我们就是存完全的心行完全的道。

(2.)行事考虑周到，有智慧：我要用智慧行完全的道；一些人读作，我要明白或指教自己行完全的道。我要谨慎行。请注意，在基督教敬虔之道上，我们必须都要决心按基督教谨慎的法则行事。我们绝不可以用智慧行作借口，偏离完全的道；但我们在遵行那美好的道时，我们必须要灵巧象蛇。

2. 一个美好的祷告：祢几时到我这里来呢？请注意，当一个人有自己的家，让神到他这里来，在这家中与他同住，这是一件可取的事；存完全的心行完全的道的人，可以期望神的同在。如果我们比较记载历史的人对大卫的叙述（撒上18:14），我们就会发现它是何等完全回应了他的决心和祷告，没有一样落空。大卫如他决心的，作事无不精明，如他祈求的，耶和华与祂同在。

III. 他具体的决心，自己不行恶（诗101:3）：“邪僻的事，我都不摆在我眼前；除了为了荣耀神，为了使众人得福祉的事以外，我定意不做，不追求任何事。”他决不要把通过掠夺臣民让自己致富，或通过侵占他们产业扩张自己特权的事摆在他眼前。在我们世上一切事务中，我们必须确保，我们摆在自己眼前的，都是正确美好的事，不是任何禁果，必须确保我们绝不追求任何若不犯罪就不能得到的事。义人的特征，就是闭眼不看邪恶事，赛33:15。“而且我恨恶脚步偏离正路之人所作的事

（伯 31:7），我不仅回避这样的事，我还恨恶，不容沾在我身上。若任何不义的污点临到我手上，我要快快把它洗去。”

IV. 他进一步决心不留恶仆，不使用在他身边那些邪恶的人。他不愿见他们，也不对他们有任何恩待，免得会让他们在自己的恶中变得刚硬，鼓励其他人效法他们。他自己不愿与他们来往，也不容许他们与他的其他仆人接触，免得他们在他家中散发罪的感染。他不愿信任他们，也不让他们在他之下掌管权力；因为厌恶自己被归正的人，必然会拦阻各样好事。当他来提具体的事，他没有提醉酒的，奸淫的，杀人的或亵渎的；他不会落入这样的危险，即把这样明目张胆的罪人接纳进入自己家中，他也无需具体起誓不与他们相交；但他提到犯有那些没有如此臭名昭著，但危险程度不会就较少的罪的人，针对他们，他需要警惕防备，用智慧行事。他不愿与如下的人有任何关系，

1. 怀恨恶毒的人，这些人本性恶劣，长久怀怨，毫不顾忌要伤害他们仇恨的人（诗101:4）：“弯曲的心思（喜欢悖逆弯曲的心思），我必远离，不适合与我交往，对他们我不认识，联结我交往的是爱，” 我不认识，就是说，“若是能够，我不愿与这样的恶人结交来往；因为一点点恶毒的酵，就会让全团发起来。”

2. 毁谤的人，喜欢暗中伤害邻舍名声的人（诗101:5）：“在暗中谗谤他邻居的，捏造或传播虚假故事，伤害他的美名，我必将他灭绝，从我家中和殿中灭绝。”许多人曲解人和事，以为这要讨好他们的王，以此努力突出自己，要得王的偏爱。君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶，箴29:12。但大卫不愿听他们，而要拦阻希望藉此讨好他的人高升：他不仅要惩罚在大庭广众之间诬告他人的人，还要惩罚暗中毁谤别人的人。我希望大卫要是在米非波设和洗巴的情形里记住这誓言就好了。

3. 高傲、自负和充满野心的人；没有谁比这些人在家庭、王宫和教会中造成更大伤害，因为骄傲只启争竞：“所以眼目高傲，心里骄纵的，我必不容他；我不容得不断贪婪要得一切高位的人，因为肯定他们不是在追求行善，只是追求为他们自己和他们的家人谋更大好处。”神拦阻骄傲的人，大卫也要拦阻。

4. 虚谎欺骗，毫无顾忌说谎言，行欺诈的人（诗101:7）：“行诡诈的，虽然可能潜入我家中，然而只要一经发现，必不得住在我家里。”一些大人物晓得如何使用这些善于欺骗的人达致自己目的，这些欺骗的人是他们合用的工具；但大卫定意不用这样的人为他办事：说谎话的，必不得立在我眼前；而要被我用义愤逐出家门。在这方面大卫是一个合神心意的人，因骄傲的眼目，说谎的舌，是神所憎恶的；他也是基督的预表，基督要在那大日，把一切喜好说谎言、编造虚谎的逐出祂面前，启 22:15。

V. 他决心信任在他手下那些诚实良善的人（诗101:6）：我眼要看国中的诚实人。在选择仆人和公职人员时，他坚持在以色列国中寻找，不愿使用外国人；只有真正生来是以色列人，并且是真以色列人，国中的诚实人的人，才得任命；因为即使在国中，也有不诚实的人。这些诚实的人，他要眼看，发现他们，把他们找出来；因他们谦卑，不是蜂拥入城追求提升，而是退下活在国中，在乡间，远离争逐。最不沾沾自喜的人，通常就是最适合在尊荣和得信任位置上任职的人；所以智慧的君王要打探找出隐居和退下的人，带他们与自己同住，在自己手下办事。行为完全的，谨慎自己言行的人，他要伺候我。一定要在国内寻找诚实人，让他们在朝中服侍；如果有任何人比其他人更好，他必须得到

提升，这是大卫美好的决心；但是当他立亚希多弗为他得力助手时，他不是没有按这决心行，就是他的判断受到欺骗。所有家主，为自己和儿女的缘故，都应专注和努力，接受他们有理由盼望是敬畏神的仆人进自己家中。那位大卫的子孙眼看国中的诚实人，为祂所亲密，他们必与祂同住。扫罗选择仆人，是要从他们得好处（撒上8:16），但大卫选择仆人，是因他们良善。

VI. 他决心把他的热心扩展到既让宫廷，也让城乡归正的事上（诗 101:8）：“*我每日早晨，要灭绝国中所有的恶人*，所有被发现和证明有罪的人；律法要行出来反对他们。”他要尽力*灭绝所有的恶人*，以致臭名昭著的恶人，没有一个可以留下。他要早早做这事；他不愿失去时机，不留余力；他要向前热心促成对风俗的归正工作，压制罪恶；要达致工作目的的人，必须早起。大卫追求的，不仅是要使他自己统治和国中平安得稳固，还要洁净神的教会，让神得尊荣，*好把一切作孽的，从耶和华的城里剪除*。不仅耶路撒冷，而且全地都是*耶和华的城*；福音教会也是这样。*作孽的从耶和华的城里*被清除出去，这符合这城的利益，这些人要让这城蒙上污点，将它削弱；所以众人的本分，就是在本位尽力行这美好的工作，在当中热心受感动。日子将到，大卫的子孙要从新耶路撒冷把一切作孽的剪除，任何作孽的，必不得进入其中。

诗 篇 第 102 篇

有人认为大卫在押沙龙背叛时写下这篇诗篇；其他人认为但以理，或尼希米，或另一位先知写下这篇诗篇，供教会被掳巴比伦时使用，因它看来讲到锡安毁坏，以及为它重建设定的某个时间，是但以理从书上得知的，但9:2。或者诗人本身落在极大患难之中，这患难是他在诗篇开篇时抱怨的，但（正如在诗篇第77篇和其它地方一样）他思想到神的永恒，教会不管现在何等烦恼，受到何等威胁，都必兴盛和长久，就在患难中安慰自己。但从25-26节应用到基督身上（来1:10-12）来看，显然这篇诗篇是指向弥赛亚的日子，讲到祂受苦，或祂的教会为祂缘故受苦 。我们在这篇诗篇中看到，

I. 诗人发出的忧伤哀叹，不是为自己，就是以教会的名义，哀叹那非常迫切的患难，1-11节。

II.根据以下所得，对抗这些忧伤的及时安慰，

1. 神是永远，12,24,27节。

2. 信心展望神时候到了，就要为祂受苦的教会施行拯救（13-22节），以及教会在世上的持久，28节。我们在歌唱这篇诗篇时，如没有发出同样哀叹的机会，却可抓住机会同情那些有的人，然后在歌唱时，这篇诗篇的安慰部分，对我们就更显安慰了。

诗102:1-11

困苦人发昏的时候，在耶和华面前吐露苦情的祷告。

1耶和华啊！求祢听我的祷告，容我的呼求达到祢面前。2我在急难的日子，求祢向我侧耳，不要向我掩面；我呼求的日子，求祢快快应允我。3因为我的年日，如烟云消灭，我的骨头，如火把烧着。4我的心被伤，如草枯干，甚至我忘记吃饭。5因我唉哼的声音，我的肉紧贴骨头。6我如同旷野的鹈鹕，我好象荒场的鸱鸟。7我儆醒不睡，我象房顶上孤单的麻雀。8我的仇敌终日辱骂我，向我猖狂的人，指着我赌咒。9我吃过炉灰，如同吃饭；我所喝的与眼泪搀杂。10这都因祢的恼恨和忿怒；祢把我拾起来，

又把我摔下去。11我的年日，如日影偏斜，我也如草枯干。

这篇诗篇的标题非常值得留意；它是困苦人的祷告。它由本身受苦，与教会一起，为教会受苦的那人所写；对于有集体精神的人而言，这种患难比任何其它患难都更令他们心感沉重。它是为受患难的光景而写，让在类似患难中的其他人可以使用；因为从前所写的都是为教训我们写的，专门为我们写的。神全备的话语是用来指引我们祷告，但在这里，就像经常在别处一样，圣灵已经为我们发出恳求，已经把话语放在我们口中。何14:2，用言语祷告祂。在此是交在受苦之人手中的祷告：让他们不是用手，而是用心抓住它，向神献上。请注意，

1. 这世上最好圣徒的份，经常就是大大受苦。

2. 即使义人也可能因所受的患难几乎被压倒，在患难之下快要昏厥。

3. 我们落在受苦光景中，我们的灵难以承受时，我们的本分，于我们有益的，就是祷告，通过祷告在耶和华面前吐露苦情，这表明神允许我们自由与祂相处，我们在祂面前既有进前来的自由，也有言论的自由；这也表明谦卑呈上人的苦情忧伤，这能何等让灵里受苦之人得安舒，重担得脱。我们在此看到的，就是这样的献上，在其中，

I. 诗人谦卑乞求神看顾他的苦情，他在受苦中发出的祷告，诗102:1-2。我们在患难中祷告时，

1. 我们关注的，应当求神施恩听我们祷告；如果我们的祷告不讨神喜悦，它们对我们自己也没有用。所以让我们关注，我们的祷告要达到神面前，就是入了祂的耳中（诗18:6）；为了可以这样，让我们举起祷告，连同祷告也举起我们的心。

2. 我们的盼望，是神要施恩听我们祷告，因为祂已经命令我们寻求祂，已经应许我们寻求祂，必不至徒劳。如果我们发出信心的祷告，我们就可以凭信心说，耶和华啊！求祢听我的祷告。“听我”，就是，

(1.) “向我显现祢自己，我在急难的日子，不要向我掩面，不要在不悦中向我掩面。如果祢不快快释放我，求祢却要让我知道，祢是眷顾我的；如果我看不到祢手为我动工，却求祢让我看到祢面上对我的笑容。”对一个义人来说，就算他在兴旺之中，神掩面，这就足以令他愁苦（诗30:7，祢掩了面，我就惊惶）；但如果我们在苦难中，神掩面，这情形就真是悲惨了。

(2.) “向我显现祢自己，不仅听我，还应允我；赐我需要和追求的拯救；就在我呼求的日子，求祢快快应允我。”愁苦强压我们的时候，神允许我们这样在祷告中强求，却是带着谦卑和忍耐求。

II. 他哀叹他所受的患难让他落入消沉的光景。

1. 他的身体瘦弱憔悴，他成了一具完全的骷髅，除了皮肤和骨头，什么也没有。正如经上用*使骨滋润，骨头必得滋润，象嫩草一样*来形容兴盛和喜乐，这里用相反的说话来描写如此大的苦难和忧伤：*我的骨头，如火把烧着*（诗 102:3）；*肉紧贴骨头*（诗 102:5）；而且*我的心被伤，如草枯干*（诗 102:4）；它触动要害，在那里有感受得到的衰残。*我如草枯干*（诗 102:11），我苦难的炽热把我烤焦。如果我们被身体的疾病这样拉入低谷，让我们不要以为奇怪；身体就像草，软弱出于土，难怪它会枯萎。

2. 他非常忧郁，灵里忧伤。想到他的苦难，他就如此无法摆脱，以致*他忘记吃饭*（诗 102:4）；他没有胃口吃非吃不可的食物，不能品味。当神向一个人掩面，感官之乐就要变成没有趣味的事。他总是*叹息*和*唉哼*，像一个受压超过极限的人（诗

102:5），这将他耗费，让他的灵消耗殆尽。他喜欢独处，就像忧郁的人喜欢独处一样。他的朋友离弃他，躲避他，他对于有他们作伴毫不在乎（诗 102:6-7）：“*我如同旷野的鹈鹕，或象麻鸦*（一些人如此读作），发出哀声；*我好象鸺鸟*，喜欢住在被废弃的破落建筑物内；*我儆醒不睡，我象房顶上孤单的麻雀*。我住在阁楼上，在那里把时间花在沉思我的苦难，为自己悲叹上。”愁苦中的人这样做的时候，确实就是在迁就自己；但他们是于自己不利，不晓得自己在做什么，这样放任情绪会有什么好处。在患难中我们应当独自坐下思想我们的道路（哀 3:28），但不应独坐放纵自己落入一种过度的哀伤。

3. 他被仇敌毁谤，人说他做了各样恶事，以此反对他。当他的朋友离他而去，他的仇敌就让自己出来反对他（诗 102:8）：*我的仇敌终日辱骂我*，藉此为要令他烦恼（因思想坦荡的人厌倦辱骂），在人面前把臭名加在他身上。当他们不能用其它方法触动他，他们就向他射出这样的箭，就是*苦毒的言语*。在这样的事上他们不知疲倦；他们*终日*如此行，这是一种不断的如箭落下。他的敌人勃然大怒：他们*向我猖狂*，非常顽固，仇恨深重。他们*指着我赌咒*，正如犹太人起誓约束自己要杀保罗；或，*他们指着我赌咒*，要控告我，夺我性命。

4. 他禁食，在神不悦的记号下流泪（诗 102:9-10）：“*我吃过炉灰，如同吃饭；*不是吃饭，而是在尘土和炉灰中躺下；*我所喝的与眼泪搀杂；*我本来应该喝水，让自己重新精神振奋，我只能用哭泣舒缓自己。”为什么哭？他告诉我们（诗 102:10）：*因祢的忿怒*。让他愁苦的，不是苦难本身，而是神的忿怒，他害怕神的忿怒是这苦难的原因。这，这是患难和悲惨中的*苦上加苦*：*祢把我拾起来，又把我摔下去*；就像我们把一件物件往地下摔，为要把它摔得粉碎；我们首先拾起，好使我们可以更大力把它摔下；或者，“祢从前将我举起，使我得尊荣、喜乐和非同寻常的兴旺；但想起这一点，就让眼前的忧伤更加深重，让它更加难过。”在我们被举起和摔下时，我们都必须看神的手，并且说，“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的。”

5. 他看自己是将死的人：*我的年日，如烟云消灭*（诗 102:3），快快消失。或，年日*在烟云中*消灭，什么也不留下；它们*如日影偏斜*（诗 102:11），像傍晚的阴影，将近夜晚的前兆。这一切虽然看似讲的是诗人自己的灾难，所以很恰当可以作具体受苦之人的祷告，然而人认为这是对神的教会所受患难的描写，诗人予以同情，把集体的忧伤看作是他自己的忧伤。基督奥秘的身体，有时像这里诗人的身体，*枯干*和*烤焦*，不，还像*死的和枯干的骸骨*。教会有时被逐进*旷野*，在神不悦的记号下，似乎失丧，自己把自己放弃，以为完了。

诗102:12-22

12惟祢耶和华必存到永远，祢可记念的［名］，也存到万代。13祢必起来怜恤锡安，因现在是可怜他的时候，日期已经到了。14祢的仆人原来喜悦他的石头，可怜他的尘土。15列国要敬畏耶和华的名，世上诸王都敬畏祢的荣耀。16因为耶和华建造了锡安，在祂荣耀里显现。17祂垂听穷人的祷告，并不藐视他们的祈求。18这必为后代的人记下，将来受造的民，要赞美耶和华。19因为祂从至高的圣所垂看；耶和华从天向地观察。20要垂听被囚之人的叹息，要释放将要死的人；21使人在锡安传扬耶和华的名，在耶路撒冷传扬赞美祂的话，22就是在万民和列国聚会事奉耶和华的时候。

诗人在此想起许多极大和宝贵的安

慰，把它们集合起来，平衡之前的哀叹；正直人在黑暗中，有光向他发现；所以虽然他们沮丧，却不绝望。 诗人自己情况糟糕，神的百姓情况糟糕；但他想到很多，以此使自己重新振奋。

I. 我们是正在死去的受造之人，我们的利益和安慰正在死去，但神是永活永远的神（诗102:12）：“我的年日，如日影偏斜；无可挽回，夜晚正落在我身上；但祢耶和华必存到永远。我们的生命短暂，但祢的生命永久；我们的朋友死去，但祢我们的神不死；威胁我们的，不能触动祢；我们的名字写在尘土间，要被埋湮没，但祢可记念的名，存到万代；去到时间尽头，不，去到永恒，祢必为人所知，得到尊荣。”义人爱神胜过爱自己，所以欢喜想到亘古智慧的神配得称颂永不改变，就能以此平衡他自己的忧愁和死。神存到永远，是信实支持和保护祂教会的神；祂的尊荣，对祂永远的记念，是大大与教会的利益相联，我们可以相信神必不疏忽不顾。

II. 可怜的锡安现在在患难中，但时候将到，他要得解救和帮助（诗102:13）：祢必起来怜恤锡安。得救的盼望是建立在神的良善之上 —“祢必怜恤锡安，因他已经成为祢怜悯的对象；”也是建立在神的大能之上 —“祢必起来施怜悯，必激发自己施怜悯，必藐视教会敌人的一切拦阻，施行怜悯。” 万军之耶和华的热心必成就这事。非常鼓励人的就是，神为解救教会定了一个时候，这解救不仅在某时候要到，还要在指定的时候到，这时候是无限智慧的神已经指定（因此是最好的时候），亘古信实的神已经立定，因此是确定的时候，不会被遗忘，不会进一步拖延。七十年结束的时候，可怜锡安，救他脱离巴比伦女儿的时候要到，最后它终于到了。锡安现在落在败落之中，这是指在大卫城建造的圣殿说的：可怜锡安，就是重建圣殿，正如经上解释的那样，诗102:16。这是人对神怜恤的期待；这要使一切都得以拨乱反正，完全拨乱反正，所以但以理祈祷（但9:17），求祢使脸光照祢荒凉的圣所。建立锡安，这是任何人能渴慕的最大怜恤。对一个遭毁坏的国家来说，没有什么比恢复重建他们教会的特权，是更值得渴慕的祝福。这是诗人在此希望盼望的，

1. 因为这要使锡安的朋友大大喜乐（诗102:14）：祢的仆人原来喜悦他的石头，连他圣殿的石头都喜悦，虽然它们被扔下四散，可怜他的尘土，连它的碎屑和废墟都可怜。在此请观察，圣殿被毁时，然而它的石头要被用来建造一座新的圣殿，有人以此鼓励自己，因为他们连它的尘土都可怜。真正爱神教会的人，既在教会兴旺时，也在它遭患难时爱它；当神让祂百姓心里生出对锡安废墟的可怜，通过他们的祷告，通过他们的努力表明如此的时候，人就很有理由盼望，神要可怜锡安的废墟；这也是向神求祂怜恤锡安的很好理据，就是有人如此充满深情关心锡安，并且等候祂的救恩。

2.因为这要对锡安的邻国有好影响，诗102:15。这也许是使他们归正的一种好方法，至少可以使他们知罪；因为列国要敬畏耶和华的名，要看重祂和祂的百姓，就连地上的君王也要因祂的荣耀受感动。当神通过祂的护理如此尊荣教会的时候，他们对教会的看法要比从前要好；当他们看到神站在教会一边，他们必不敢做任何反对它的事；而且他们必说，我们要与你们同去，因为我们看见神与你们同在了，亚8:23。因此经上说（斯8:17），那国的人民，有许多因惧怕犹大人，就入了犹大籍。

3. 因为这要把荣耀归给锡安的神（诗102:16）：因为耶和华建造了锡安。他们理所当然认为这事要成就，因为神已经亲自承担要做成此事，在祂荣耀里显现；出于这原因，所有以祂荣耀为至高目的的人，

都渴望此事，为此事祷告。请注意，造就教会，这要使神得荣耀，所以我们可以肯定，在神所定的时候此事必成就。凭信心祷告，父啊！愿祢荣耀祢的名的人，得到的应允，可以像父对基督祂自己祷告的应允一样，那时有声音从天上来，说，“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀，”虽然现在一时这荣耀可能被遮蔽。

III. 神百姓的祷告现在似乎被轻视，不被注意，但将来要得到重新审视，大得鼓励（诗102:17）：祂垂听穷人的祷告。经上说（诗102:16），神要在祂荣耀里显现，这荣耀是连君王都要敬畏的，诗102:15。当伟人在荣耀里显现，他们容易藐视来求他们的人；但是伟大的神不会这样。请观察，

1. 恳求神之人的卑微；他们是穷人。这里用的词很优雅，意思是旷野中的石南树，一种低矮的灌木，就像墙上的牛膝草。他们应该是处在一种卑微破碎的光景，在属灵福气方面富足，但在现世的美物方面缺乏 — 贫穷、软弱、凄凉、被剥夺；这个词可以这样有不同的译法；或者它可以是指神在所有来就近祂的人身上要寻找、祂要施恩看待的那卑微破碎的灵。这灵要使他们跪下。穷人应该是祷告的人，提前5:5。

2. 虽然他们卑微，神却眷顾他们：祂垂听穷人的祷告，要看、要审视他们的恳求（代下6:40），祂并不藐视他们的祈求。这里意味的，比字面的意思更多：祂要看重这祷告，大大喜悦这祷告，要以平安的应允加以回应，这是能赋予这祷告的最大尊荣。但这里这样表达，因为其他人藐视他们祷告，他们自己害怕神会藐视这祷告，他们的患难延长，他们的祷告未得应允的时候，他们就以为祂是藐视他们的祷告。当我们思想我们自己的卑微和邪恶，我们的黑暗和了无生气，我们祷告多样的缺陷，我们就有理由怀疑我们的祷告在天上要被轻看；但我们在此得到保证，知道情况相反，因我们在父面前有一位中保，我们是在恩典之下，不在律法之下。神祷告的百姓虽然贫穷，神却眷顾他们，这实情要长久鼓励我们祷告（诗102:18）：这必为后代的人记下，虽然他们贫穷，却无人需要绝望，也无需因为他们的祷告没有得到马上回应，就以为他们的祷告被神遗忘。其他人的经历，应该鼓励我们去寻求神，去信靠祂。如果我们从其他人的经历得到安慰，为此把荣耀归给神，这是应当的：将来受造的民，要赞美耶和华，为着耶和华为他们，为他们的前辈已经成就的赞美祂。许多现在尚未出生的人，必通过读教会历史，得到神在他们身上动工，转而归信。由神恩典新造的人，在祂所造的万物中好象初熟的果子的人，必为着耶和华在他们还是更贫穷时应允他们祷告而赞美祂。

IV. 被不义定罪的囚徒，像羊一样将被宰杀，但神要看顾他们，使他们得释放（诗102:19-20）：神已经从至高的圣所垂看，从天，祂已预备祂宝座的地方，那至高之处，那神圣的地方垂看；在那里耶和华向地观察，因这是展望的地方，这地上没有一样是，没有一样能向察看一切的祂隐藏起来；祂往下看，不是看世上的国和它们的荣耀，而是要施恩行事，要垂听被囚之人的叹息（我们希望不要落入这种得垂听的光景就好了），不仅垂听他们，还帮助他们，要释放将要死的人，在他们和死之间不过一步之隔的时候释放他们。一些人把这理解为犹太人脱离被掳巴比伦的光景。神垂听了他们在那里发出的叹息，就像祂垂听他们在埃及的叹息一样（出3:7,9），下来解救他们。神不仅留心祂受苦百姓的祷告（这是美德的说话），连他们的叹息，那本性的言语，祂也垂听。请看神垂听被囚之人叹息的怜悯，松开被囚之人锁链的大能，就在他们被判定要死，被束缚，被双重铐上时，

也是如此。我们看到彼得的例子，徒12:6。这些神俯就和怜悯的实例，要，

1. 使人在锡安传扬耶和华的名，让人看到祂实际与祂亲自宣告的名，就有恩典，有怜悯的神相符；祂的名在锡安得到传扬，这要使人在耶路撒冷对祂发出赞美，诗102:21。如果神通过祂的护理传扬祂的名，我们就必须通过承认祂的护理之工，传扬对祂的赞美，这赞美应当作祂名的回响。神要释放祂在巴比伦被囚被掳的百姓，好使他们在锡安传扬祂的名，在祂拣选立祂名的那地方传扬祂的名；在耶路撒冷传扬赞美祂的话，在他们回归到那里时赞美祂；他们在被掳去到的地方不能唱锡安的歌（诗137:3-4），神把他们重新带回耶路撒冷，好使他们能在那里唱这些歌。为此目的神让人得自由脱离捆绑（求祢领我出离被囚之地，我好称赞祢的名，诗142:7），让人得生命脱离死亡，愿我的性命存活，得以赞美祢，诗119:175。

2. 帮助吸引其他人来敬拜神（诗102:22）：就是在神的万民聚会，在耶路撒冷聚会的时候（在他们出巴比伦回归之后），从列国出来的许多人加入他们事奉耶和华。这在拉 6:21中应验了，我们看到不仅脱离被掳的以色列人，还有许多除掉所染外邦人污秽的人，欢欢喜喜的守除酵节。但这可以展望得更远，所看的是在末后日子外邦人归信基督的时候。基督已经报告被掳的得释放，被囚的出监牢，使他们在福音教会传扬耶和华的名，犹太人和外邦人在这福音教会中要联合。

诗 102:23-28

23祂使我的力量中道衰弱，使我的年日短少。24我说：“我的神啊！不要使我中年去世。祢的年数，世世无穷。25祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。26天地都要灭没，祢却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，祢要将天地如里衣更换，天地就都改变了；27惟有祢永不改变，祢的年数没有穷尽。28祢仆人的子孙要长存，他们的后裔，要坚立在祢面前。”

在此我们可以观察，

I. 犹太教会因被掳巴比伦，落在被完全灭绝剪除的迫切危险之中（诗102:23）：祂使我的力量中道衰弱。他们在许多世代中，正走向神向他们列祖所作，关于弥赛亚那伟大应许的成就，对此就像行路的客旅对旅程终点一样迫切期盼。律法下的制度带领他们前进；但是当十个支派在亚述湮灭，两个支派几乎在巴比伦失丧时，这民族的力量被削弱，怎样看起来都好像它的日子短少；他们说，我们的指望失去了，我们灭绝净尽了，结37:11。示罗要从犹大而出，有星出于雅各，弥赛亚出于大卫的家，这应许现在变得如何？如果这些不成就，应许就不成就了。这是诗人切身处地所讲的，非常适用在此时两样常见的患难上：

1. 生病。身体的疾病很快要使我们的力量中道衰弱，让看守房屋的发颤，有力的屈身。

2. 短寿。感受到前一样，人就害怕这一样；按照自然规律，在我们的日子当中，我们的力量要衰弱，除了我们的岁月既尽，我们还能盼望有什么呢？除了相应预备，我们还应该做什么呢？我们一定要承认神的手在其中（因为我们的力量和时间都在祂手中），必须把这和祂的慈爱协调起来，因为用力用得好的人，常常会衰弱，用得很不好的人，却被免于年日短少。

II. 祷告求日子延续（诗102:24）：“我的神啊！不要使我中年去世；不要让这可怜的教会，在应许赋予它的年岁中间就被剪除；在弥赛亚临到之前不要叫它被剪除。不要毁坏，因为福在其中，”赛 65:8。它有罪，但为了在它里面的那福的缘故，它恳求缓刑。这是为受患难之人献上的祷告，

我们带着顺服神旨意的心，是可以凭信心献上，求神不要使我们中年去世，而是若是祂的旨意，就求祂存留我们的性命，叫我们进一步服事祂，为了上天堂变得更成熟。

III. 以所应许的弥赛亚亘古久远为理据，加强这祷告，诗102:25-27。使徒引用这些经文（来1:10-12），告诉我们，这是论到子说的，对此解释，我们必须认同。面对发生在教会身上的所有变化，它落入其中的一切危险，想起耶稣基督昨日今日，一直到永远，是一样的，这就大大安慰我们。祢的年数，世世无穷，不能缩短。面对我们自己身体衰残和死，我们的朋友从我们这里被接走，想到神是永活的神，所以如果祂是我们的神，在祂里面我们就有永远的安慰，这同样给我们极大安慰。关于这理据，请观察，诗人为了描绘出造物主的永远，他是如何把这与受造物的多变作比较；因为神不改变，这是唯独属于祂的特权。

1. 神创造世界，所以自亘古以来，在世界之前就存在。神的儿子，那亘古的道，创造世界。经上明明白白地说，万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的；太初与神同在，是亘古就与神同在，祂就是神，约1:1-3；西1:16；弗3:9；来1:2。天和地，并天地的万军，包括宇宙和其中所充满的，这些都是借着祂儿子，从神得到他们的存在（诗102:25）：“祢起初立了地的根基，这根基是建立在海上，大水之上，然而它却长存；建造在磐石上的教会更加长存。天是祢手所造的，它们一切的动作和影响力由祢指引；”所以神不仅是万有，还是一切权柄和主治的源头。请看救赎主是何等配得被神托付一切的权柄，天上地上一切的权柄，因为祂自己，是创造天地的主，完全认识天地，有权得着天地一切的权柄。

2. 神要再次使世界复原，所以它必得到一种存有，直到永远（诗102:26-27）：天地都要灭没，因祢要用与创造天地一样的大能改变它们，所以毫无疑问，祢却要长存；惟有祢永不改变。神和世界，基督和受造之物，竞争要占据人的灵魂，不灭灵魂中最深处和最高处的位置；人会认为，这里讲的，就足以马上决定这场争竞的结果，坚定我们跟从神和基督。因为，

(1.) 以受造之物为自己的份，这正在逝去消亡：天地都要灭没；它们不及我们持续长久。日子将到，那时地和其上的物都要烧尽了；积蓄财宝在其中的人，那时会怎么样呢？天地都要如外衣渐渐旧了，不是因着逐渐衰败，而是当所定的时候来到，它们要像我们不再需要穿的旧衣服一样，被搁置在一旁：祢要将天地如里衣更换，天地就都改变了，不是消灭，而是改变，情况如此，以致天地必完全不一样，而是成为新天新地。请看神对天与地的主权治理。祂能按自己的意思，在祂要的时候把它们改变；它们落在其中的不断变化，日夜、寒暑的交替，是它们最后和最终改变的预兆，那时天和时间（时间由天衡量）不再有了。

(2.) 在神里面的份是长久永远的：祢永不改变，不落在改变之下，祢的年数没有穷尽，诗102:27。基督行出应许时，和祂作出应许时，都不改变，对祂被掳的教会和祂得自由的教会，都不改变。只要基督还亲自作教会的力量和教会的生命，就不要让它因力量衰弱或日子短少而惧怕；祂不改变，并且说了，因为我活着，你们也要活着。时候满足的时候，基督来，虽然有旧约巴比伦的势力拦阻，仍设立起祂的国，虽有新约巴比伦势力的反对，祂仍要将它保守。

IV. 安慰保证这祷告要得应允（诗102:28）：*祢仆人的子孙要长存*；因为基督

不改变，教会必将从一个世代延续到另一个世代；从头的永远，我们可以推论身体必要长存，虽然这身体经常软弱生病，甚至就在死亡的门口。想*折磨至高者的圣民*的人是错了。基督的仆人要得子孙；这些子孙要有后裔，传承，是认信的民；教会和世界一样，是在*生养众多*那祝福的影响作用之下。这些*子孙要长存*，因死的缘故，不是他们自己的身体长存，而是在他们的后裔里长存，他们的后裔必在神面前得建立（就是靠着祂的恩典服事祂）；只要世界尚存，信仰的继承必不被剪除，而是随着一代义人离去，另外一代必要来，就这样基督的宝座必要长存。

诗 篇 第 103 篇

这篇诗篇呼吁我们敬拜，多于呼吁我们解释；这是一篇至为卓越的赞美诗，至为卓越供人广泛使用。诗人，

I. 激发自己和自己的心来赞美神（1-2节），这是因着祂特别眷顾他（3-5节），普遍眷顾教会，以及一切义人，对于他们，祂现在、将来都是公义、慈爱和不变（6-18节），以及因着祂治理这世界（19节）的缘故。

II. 他渴慕在赞美神的时候，得到圣天使，以及神一切作为的帮助，20-22节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须用特别的方式，让我们的心因神的良善受感动，在爱和感恩中心得扩张。

诗103:1-5
大卫的诗。
1我的心哪！你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂祂的圣名。2我的心哪！你要称颂耶和华，不可忘记祂的一切恩惠。3祂赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。4祂救赎你的命脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。:5祂用美物，使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。

大卫在此与自己的心说话，这样与自己说话，激发自己的心向往美善的，绝不是一个愚昧人。请观察，

I. 他是如何激发自己尽赞美的本分，诗103:1-2。

1. 当称颂，向其说美言的是耶和华；因无论流淌的管道、储蓄的池子如何，祂都是一切美善的源头；我们当把我们的赞美分别为圣归给的，是祂的名，祂的圣名，*你们当称谢祂可记念的圣名。*

2. 用来称颂神的，是人的心，以及*凡在人里面*的。如果我们不用心去做我们信仰方面的作为，如果那在我们里面的，而且，那*凡在我们里面*的，不投入到其中，我们的信仰作为就于我们毫无益处。这作为要求我们用里面的人，全人和一切小得够小的事去做。

3. 我们要用称颂归向神回应，就首先必须感恩记念我们已经从祂领受的一切恩惠：*不可忘记祂的一切恩惠。* 如果我们不为它们感恩，我们就真是忘记了它们；这就既是不善也是不义，因为在神一切的眷顾中，有如此多值得记念的事。“我的心啊，如果说你已经忘记了祂许多的恩惠，这就要使你羞愧！但你不会把它们全部忘记，因为你不应把任何恩惠忘记。”

II. 他怎样让自己得着大量称颂神的内容，这非常打动人：“我的心啊，来思想神已经为你做了什么。”

1. “祂已经赦免了你的罪（诗 103:3）；祂已经，并现在*赦免你的一切罪孽*。”首先提这一点，因为通过赦罪，那拦阻我们去得美事的，就被除去，我们就重新得到神的眷顾，把美事加在我们身上的神的眷顾。思想从前那惹动神怒气的是什么，是罪孽，

然而这罪孽却得到了赦免；我们过去惹动神怒气的事何其多，然而这一切都得到了赦免。*祂已经赦免我们的一切罪孽。*赦免是持续的作为，我们仍在犯罪和悔改时，祂仍正在赦免。

2. “祂医治你的疾病。”人性败坏，这是灵魂的疾病，它是人性的紊乱，威胁要把它杀死。这疾病是在成圣中得医治的；罪被治死的时候，疾病就得医治；虽然疾病并发，却要全然得到医治。我们的罪是死罪，但神赦免，救了我们的性命；我们的疾病是致死的病，但神医治，救了我们的性命。这两样是并行的，因为对神而言，祂的作为完全，不会只做一半；如果神用赦罪的怜悯除去罪的罪责，祂也要用更新的恩典打破罪的权势。当基督成为任何一个人的公义，祂也要成为这人的圣洁，林前 1:30。

3. “祂已经救你脱离危险。”一个人不仅会因为他的罪，或他的疾病，还会因为他敌人的权势而落在生命危险中；所以在这方面我们也经历神的良善：*祂救赎你的命脱离死亡*（诗 103:4），脱离那灭命的，*脱离地狱*（迦勒底抄本如此作），脱离第二次的死。*赎他生命的价值极贵*；我们无法计算，所以更赖恩于那已经做成救赎的神的恩典，赖恩于为我们*成了永远赎罪的事*的那一位。见伯 33:24,28。

4. “祂不仅已经救你脱离死亡和败坏，还已经使你真正和完全蒙福，得着尊荣、欢乐和长寿。”

(1.) “祂已经赐你真正的尊荣和极大的尊荣，这不亚于冠冕：*祂以仁爱和慈悲为你的冠冕*；”一个可怜人能得到的尊贵，难道大得过被提升进入神的慈爱和眷顾吗？*祂的圣民都有这荣耀。*荣耀的冠冕，岂不就是神的眷顾吗？

(2.) “祂已经赐你真正的喜乐：*祂用美物，使你所愿的得以知足*”（诗 103:5）；只有神的眷顾和恩典才能使人的灵魂知足，适合它的容量，供应它的需要，满足它的愿望。除了神的智慧，没有什么能*充满它的府库*（箴 8:21）；其它事情让人过饱恶心，但不能使人*知足*，传 6:7；赛 55:2。

(3.) “祂已赐你长寿的前景和保证：*以致你如鹰返老还童。*”鹰长寿，如自然学家所说，将近百岁时，会褪去所有羽毛（确实鹰每年换毛时都褪去大量羽毛），新的羽毛长出来，它就返老还童。当神通过在祂圣灵里的恩典和安慰，救祂百信脱离衰残，用新生命和喜乐充满他们（这些是给他们永生和喜乐的凭据），这时就可以说他们是*返老还童*，伯 33:25。

诗103:6-18
6耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。
103:7祂使摩西知道祂的法则，叫以色列人晓得祂的作为。8耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。9祂不长久责备，也不永远怀［怒］。10祂没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。11天离地何等的高，祂的慈爱向敬畏祂的人，也是何等的大。12东离西有多远，祂叫我们的过犯，离我们也有多远。13父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏祂的人。14因为祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土。15至于世人，他的年日如草一样，他发旺如野地的花；16经风一吹，便归无有，它的原处，也不再认识它。17但耶和华的慈爱，归于敬畏祂的人，从亘古到永远；祂的公义也归于子子孙孙，18就是那些遵守祂的约，记念祂的训词而遵行的人。

到目前为止，诗人只是回顾自己的经历，从中得出称颂神的内容；在此他向外看，也留意神对其他人的眷顾；所有圣徒都在同一桌前得饱足，分享同样的福气，因此为着他们，我们应当欢喜，并为他们感恩。

I. 确实神对所有人实行良善（诗103:6）：祂不仅为祂自己的百姓施行公义，还为一切受屈的人伸冤；因为即使在普遍的护理之工中，祂也恩待保护无辜受冤屈的人，要用这样那样的方法，为受冤屈之人的事辩护，反对压迫他们的人。让骄傲的人降卑，帮助无助的人，这是神的尊荣。

II. 祂以特别的方式善待以色列，善待每一个真以色列人，就是内心清洁正直的人。

1. 祂已经向我们启示祂自己和祂的恩典（诗103:7）：祂使摩西知道祂的法则，通过他，叫以色列人晓得祂的作为，不仅通过杖，向当时活着的人，还通过笔，向接续的世世代代，让人晓得。请注意，神的启示，是教会蒙福得到的其中一样首先和最大的神的眷顾；因为神通过向我们启示祂自己，把我们挽回归回祂自己，通过赐我们知识，赐我们一切良善。祂已经使人知道祂的法则和祂的作为（就是祂的本性，祂待人的方法），好使他们能晓得如何认识祂，对祂有何盼望；哈蒙德博士就是如此认为。或者通过祂的法则，我们可以认识祂的命令，祂要求我们行在其中的道路；通过祂的作为，或者计划（这词意思是这样），我们可以认识祂要用来对待我们的应许和旨意。神就是如此公平对待我们。

2. 祂从未严厉待我们，而是总是温柔，充满怜悯，乐意饶恕。

(1.) 这样是符合祂的本性（诗103:8）：耶和华有怜悯，有恩典；这是祂在何烈山上向摩西显明的祂的道，那时祂如此宣告祂的名（出34:6-7），以此回应摩西的请求（出33:13），“求祢将你的道指示我，使我可以认识祢。”神说，我的道就是赦罪。

[1.] 祂不轻易发怒，诗103:8。祂慢慢发怒，不立刻指出我们做错的事，乘机反对我们。祂长久忍耐非常挑衅的人，推迟惩罚，好使祂给人悔改的余地，不快快执行祂律法的宣判；祂若不是有丰盛的慈爱，若不正是发慈悲的父，祂就不能如此不轻易发怒。

[2.] 祂不长久发怒；因为（诗103:9）祂不长久责备，虽然我们总是得罪祂，配受责备。虽然祂使用护理的责备，我们自己良心的责备，表明因我们的罪对我们的不悦，也这样让我们忧伤，然而祂却要有怜悯，不，祂不愿总是因我们的罪，让我们留在痛苦和恐惧中，而是除去我们受捆绑的心，赐下儿女的心。那些总是责备，利用一切机会责备，从来不知何时停止的人，他们是何等不像神！如果神这样待我们，我们会变成怎样呢？祂不永远怀怒反对祂自己的百姓，而是用永远的慈爱招聚他们，赛54:8；赛57:16。

(2.) 我们已经发现祂确实如此；在我们这边，我们必须承认，祂没有按我们的罪过待我们，诗103:10。圣经对神的慈爱说得很多，我们都可证明确实如此，我们都已经历了这慈爱。如果祂不是忍耐的神，我们很早之前就已经在地狱里了；但祂没有照我们的罪孽报应我们，知道罪配得什么的人要这样说。祂没有用我们配得的审判击打我们，也没有剥夺我们已经放弃的安慰，这应当让我们更厌恶罪，而不是不以为然；因为神的恩慈是领我们悔改，罗2:4。

3. 祂已经赦免了我们的罪，不仅赦免我的罪孽（诗103:3），还赦免我们的过犯，诗103:12。虽然靠着神赦罪之恩，我们自己得福益，我们要以此得安慰，然而我们必须因着别人得福益而把荣耀归给神。请观察，

(1.) 神慈爱超然的丰富（诗103:11）：天离地何等的高（如此之高，以致地与浩瀚的天相比，不过是一点而已），神的慈爱也是何等高过最敬畏祂之人的功德，如此高过和超越，以致两者之间根本无法相比；人尽最大的本分，也不能要求神赐下祂丝

毫的眷顾，作为欠债的凭据，所以所有雅各的后裔，都要与他一道承认，神一切慈爱，他们一点也不配得，创 32:10。请观察，神的慈爱是如此向敬畏祂的人显为浩大，而不是向轻慢祂的人显为大。我们一定要敬畏主和祂的良善。

(2.) 祂赦罪的完全，证明祂慈爱的丰富（诗103:12）：东离西有多远（就一切所知和有人居住的地方而言，世界的这两个方位基点之间范围是最大的，所以地理学家以此计算经度），祂叫我们的过犯，离我们也有多远，结果我们的过犯绝不能控告我们，不能在审判时起来反对我们。信徒的罪必不再被记念，必不再向他们提起；要找，必不能被找到。如果我们彻底弃绝它们，神就要彻底赦免它们。

4. 祂已经怜恤了我们的忧愁，诗103:13-14。请观察，

(1.) 祂怜恤谁 — 敬畏祂的人，就是一切义人，在这世上不仅因为出生落入忧愁，还因为重生，成为得怜恤对象的人。或者这可以理解为是指那些还没有领受儿子的心，然而却因祂言语战兢，那些祂怜悯的人，耶31:18,20。

(2.) 祂怎样怜恤 — 就像父亲怎样怜恤他的儿女，有机会就向他们行善。神作敬畏祂的人的父，承认他们是祂的儿女。祂像父亲一样怜爱他们。父亲怜恤祂在知识方面软弱的儿女，并且指教他们；他们不顺服时，祂怜恤他们，忍耐他们；他们生病时，祂怜恤他们，安慰他们（赛66:13）；他们跌倒，祂怜恤他们，帮助他们重新站起；他们得罪祂时，祂怜恤他们，他们一顺服，就赦免他们；他们受冤屈时，祂怜恤他们，为他们伸冤；就这样耶和华怜恤敬畏祂的人。

(3.) 祂为什么怜恤 — 因为祂知道我们的本体。祂有理由知道我们的本体，因为祂塑造我们；祂亲自用尘土造人，就思念他不过是尘土，这不仅按构成，还是按神的命定。你本是尘土。祂顾念我们身体的软弱，我们心灵的愚昧，我们能做的是何等之少，相应提出对我们的期望；祂顾念我们能忍耐的是何等之少，相应把本分加在我们身上，在这一切当中，显出祂温柔的怜悯。

5. 祂已延续祂立约的怜悯，以此为我们的软弱作了解救的供应，诗 103:15-18。在此请看，

(1.) 人生何等短暂，持续得何等不定。就连伟人和好人的人生也是如此，他们的伟大和良善，都不能改变他们人生的性质：*至于世人，他的年日如草一样*，草生长出于地，只不过是长得比地高一点点，很快就枯萎，又回到地里面。见赛 40:6-7。人在最好的光景中，似乎比草多少好一点；他兴旺，看起来快乐；但这时他不过是*如野地的花*，虽然与草有一点分别，却要与草一道枯萎。花园里的花通常更优良和高贵，虽然按自己的本性也要枯萎，但因着有花园的围墙庇护，园丁的看顾，延续的时间就较长久；但田地里的花（在此比作人生），不仅自己要枯萎，还暴露在冰冷的大风之下，容易被田地里的牲畜吃去嫩芽，遭受践踏。人生不仅自我荒废，而且它的过程还会遭遇成千样的变故。花完美开放时，一阵疾风，看不见、料不到，*一吹，便归无有*；它低下头，叶子掉落，再次缩进地里，那曾经以它为豪的土地，*它的原处，也不再认识它*。人就是这样的造物：神顾念这一点，就怜恤他；让他自己思想这一点，并要降卑，向这世界死，多多思想另一个世界。

(2.) 神对祂百姓的慈爱，何等长远耐久（诗 103:17-18）：这慈爱要比他们的生命持续更久，在他们面前光景过去后依然存留。请观察，

[1.] 对这慈爱属于他们之人的描写。他们是那些敬畏神的人，依从原则真正敬虔的人。

第一，他们过信心生活；因为他们遵守祂的约；已经抓住这约，他们继续把它抓住，牢牢抓住，不愿放弃。他们遵守这约，以它为珍宝，遵守这约，作他们的份，用全世界交换，也不愿放弃，因这是他们的生命。

第二，他们过顺服的生活；他们*记念祂的训词而遵行*，否则他们就不会*遵守祂的约*。只有认真遵行神命令的人，才会得着祂应许的福益。请看那些既*聪明*（(诗111:10），记性又好的人，那些*记念神的训词*，不是谈论，而是*遵行*，受其支配的人是谁。

[2.] 属于这样的人的慈爱要持续；这要持续得比他们在地上的生命更久，所以他们虽然生命短暂，也无需愁苦，因为死本身将不能截短他们的福。神的慈爱比生命更好，因这慈爱要比他们的生命更长久。

第一，对他们不死的灵魂，主的慈爱是*从亘古到永远*；从亘古爱的计划到它永远的结果，从他们创世以前蒙拣选到这世界不再有时他们得荣耀；因他们是预定得*基业*（弗 1:11），并且*仰望主的怜悯*，主耶稣的怜悯，直到永生。

第二，对他们的后裔，主的慈爱要保守他们，直到时候的末了（诗 102:28）：*祂的公义*，祂应许的真实，必要*归于子子孙孙*；只要他们按他们前辈敬虔的脚踪行，*遵守祂的约*，像他们那样，那么神必保守对他们的慈爱，*直到千代*。

诗103:19-22

19耶和华在天上立定宝座，祂的权柄（原文作“国”）统管万有。20听从祂命令，成全祂旨意有大能的天使，都要称颂耶和华。21你们作祂的诸军，作祂的仆役，行祂所喜悦的，都要称颂耶和华。22你们一切被祂造的，在祂所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心哪，你要称颂耶和华。

在此，

I. 阐明的是神普世护理的教义，诗103:19。祂已通过应许和圣约，确保祂的选民得幸福，但人类的秩序，广泛的世界，祂是通过普遍的护理维持安定。耶和华有宝座，祂自己的宝座，荣耀的宝座，治理的宝座。创造万有的神统管万有，祂创造和统管，都是通过大能的话语进行：祂立定宝座，已经固定、得建立，不能被摇动；祂已经预定祂统治一切的措施，按祂自己的旨意行事。祂已经在天上立定宝座，在我们之上，在我们视线以外；因祂遮蔽祂的宝座，将云铺在其上（伯 26:9）；然而祂能亲自看透幽暗施行审判，伯23:13。所以诸天掌权（但4:26），即使看得见的天也对这地发挥影响，这带领我们来思想这一点，思想诸天有权，伯38:33；创1:16。但虽然神的宝座在天上，在那里祂作王，我们应当转向那里向祂求（我们在天上的父），然而祂的国统管万有。祂察看下面这世界的一切居民和一切事务，按照祂的旨意处理所有人和事，把荣耀归给自己（但4:35）：祂的国统管一切君王和一切王国，没有什么能不受祂国的司法管辖。

II. 从此得出推论，万有的本分就是称颂祂：如果万有都是在神的统管下，万有就都必须尊崇祂。

1. 让圣天使称颂祂（诗103:20-21）：天使都要称颂耶和华；再一次，你们作祂的诸军，作祂的仆役的，都要称颂耶和华。大卫已经激发自己和其他人起来赞美神，在这里结束的地方，他呼吁天使这样做；不是说他们需要我们任何激励来称颂神，他们是在不断如此行；而是这样，他就表明对神尊崇的思想，看神配得圣天使的敬拜，就这样，他以这样的理由，即称颂神是天使的工作，以此激发自己和其他人尽此本分；以这样的理由，即有极多的圣天使住在神的殿中，他们仍在称颂祂，以此

安慰自己，因他自己在尽此本分时软弱，有亏欠。简而言之，蒙福的天使，是满有荣耀侍奉配得称颂的神。请观察，

(1.) 他们是何等胜任他们担任的职务。他们有能力，因他们是力量卓越，大能的天使；他们能做成大事，不断做工却不疲倦。他们既有能力，也是心甘乐意；他们愿意认识他们的工作，因他们听从祂命令；他们随时预备从他们伟大的主领受使命和教训，常见祂的面 （太18:10），好使自己第一时间认识祂的意念。他们愿意做他们的工作：他们成全祂旨意（诗103:20），他们行祂所喜悦的（诗103:21），他们对神的旨意不作任何抗辩，而是快快让自己行出祂的旨意。他们不拖延，而是迅速飞动：他们听从祂命令，成全祂旨意，或一听祂话语的声音，就成全祂的旨意，哈蒙德博士如此认为。听命胜于献祭；天使听命，但不献祭。

(2.) 他们的服事是什么。他们是祂的天使，祂的仆役 — 祂的，因祂造了他们，为祂自己造了他们 — 祂的，因祂使用他们，虽然祂并不需要他们 —祂的，因祂拥有他们，是他们的主；他们属于祂，祂随时传唤他们。所有受造的，都是祂的仆役，但和天使不一样，天使在祂荣耀的面前服事。士兵，海员和一切忠心的臣民，他们服事君王，但和朝臣，国家大臣和王家里人的服事是不一样的。

[1.] 天使偶然在这下面的世界服事神；他们听从祂的命令，办理祂的事（但9:21），为祂争战（王下6:17），为祂百姓的益处服事，来1:14。

[2.] 他们在上面的世界常常称颂祂；他们那时就开始称颂（伯38:7），现在这仍是他们的工作，他们称颂，昼夜不住，启4:8。有这样的天使服事神，这是神的荣耀，但祂不需要他们，不因他们得好处，这更是祂的荣耀。

2. 让*一切被祂造的*称颂祂（诗103:22），*在祂所治理的各处*称颂祂；因为他们是祂的工作，他们在祂治理之下，他们受造，受祂治理，好叫他们属祂，使祂*得名声，得颂赞。一切被祂造的*，就是所有人，在世界各处的人，让他们都来称颂神；是的，较低的受造物也要称颂神，因为它们也是神所造的；让它们以客观存在来称颂神，虽然它们不能实际称颂，诗145:10。然而这一切都不是让大卫找借口不称颂神，反而激发他更欢乐称颂，让他在这一起的称颂中成为其中一部分；因他这样结束，*我的心哪，你要称颂耶和华*。他也是这样开始，诗 103:1。称颂神，把荣耀归给祂，这必须成为贯穿我们一切服事的始和终。他以*我的心哪，你要称颂耶和华*开始，那时他写下、歌唱这篇优秀的诗篇，以此尊荣祂。他没有说，现在我的心哪，你已经称颂了耶和华，你可以坐下，休息，他而是说，*我的心哪，你要称颂耶和华*，越来越多称颂耶和华。我们在已经多多服事神之后，仍一定要激发自己服事更多。称颂神，这是一个绝不会被耗尽的主题，所以在我们来到天堂之前，绝不可以为这工作已完成，而在天堂，这将是永远进行的工作。

诗篇第104篇

很有可能这篇诗篇和前一篇一样，是由同一人在同一时候所写；因为和上一篇结束一样，这一篇以“我的心哪！祢要称颂耶和华”开始，并以此结束。风格确实有一些不同，因为内容有一些不同：前一篇诗篇的内容是颂扬神的良善，祂温柔的怜悯和同情，与此对应，柔和甜美的风格是至为恰当；这一篇的内容是颂扬祂的伟大、威严和主权的治理，这一切应该用至为庄严崇高的诗歌加以颂扬。大卫在上一篇，

为着神守约的怜悯和对祂自己百姓的爱，把荣耀归给神；在这一篇他荣耀神，因祂创造和护理，祂对所有受造物统管和丰富赐予。在上一篇，诗人颂赞神是恩典的神，在这一篇，诗人颂赞神是大自然的神。这篇诗篇全然阐述这个主题，不像诗篇第19篇以此开始，但从这主题过渡到思想神的律法；也不像诗篇第8篇，讲到这一点，但却是预言性的，着眼于基督。非常有资格作判断的人，认为这篇庄严的诗篇极其卓著，不仅在敬虔和敬拜方面如此（这是无可置疑的），还具有快速呈现的想象力，光明的意念，出人意料的转折，以及论述这种性质任何主题的希腊文和拉丁文诗歌中的一切美好和修辞装饰。诗人在此为着许多大事把荣耀归给神，

I. 祂在上面那世界辉煌的威严，1-4节。

II. 创造海和地，5-9节。

III. 祂按照所有受造物的本性，供应它们，维持它们，10-18,27-28节。

IV. 日月固定的运转，19-24节。

V. 加在海里的事物，25-26节。

IV. 神在一切受造之物上的主权权柄，29-32节。最后他以喜乐坚定的决心结束，要继续称颂神（33-35节），我们在歌唱这篇诗篇时，也当衷心带着这决心。

诗104:1-9

1我的心哪！祢要称颂耶和华。耶和华我的神啊！祢为至大，祢以尊荣威严为衣服；2披上亮光，如披外袍；铺张穹苍，如铺幔子；3在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，借着风的翅膀而行；4以风为使者，以火焰为仆役。5将地立在根基上，使地永不动摇。104:6祢用深水遮盖地面，犹如衣裳；诸水高过山岭。7祢的斥责一发，水便奔逃；祢的雷声一发，水便奔流，8（诸山升上，诸谷沉下（或作“随山上翻，随谷下流”）），归祢为它所安定之地。9祢定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面。

我们让自己进行任何信仰的服事时，必须在当中奋力抓住神（赛 64:7）；大卫在此就是这样。“我的心啊，你在哪里？你在想什么？这是要做的工作，美好的工作，天使的工作；真诚做的工作。让我们所有的能力和官能都投身其中，用在其中：我的心哪！祢要称颂耶和华。”在这些经文中，

I. 诗人仰望那在上面世界闪耀发光的神的荣耀；关于这荣耀，虽是眼不能见的其中一件事，信心却是证据。他承认，“耶和华我的神啊！祢为至大，”带着敬畏和圣洁的惧怕开始他的默想。圣徒的喜乐，就是作他们神的神是一位至大的神。君王的伟大是他所有忠心臣民的骄傲和喜悦。这里诗人指向诸位伟大君王显明在公众面前时追求要具有的形象，用不同的实例表明神的威严。当神带着力量出来，君王的随从，与祂的随从相比（就连最喜欢排场的东方君王），也不过如萤火虫与日头相比。君王显为大，

1. 在他们的王袍上显为大；那神的衣袍是什么？祢以尊荣威严为衣服，诗104:1。神在祂的作为中显明，祂的作为传扬祂无限智慧良善，祂一切的伟大。祢披上亮光，如披外袍，诗104:2。神是光（约壹1:5），是众光之父 (雅1:17)；祂住在光里 （提前6:16）；祂以此为衣袍披上。祂荣耀停留的地方，是在至高的天上，在第一日首先创造的那光中，创1:3。在一切有形的存在中，光最接近灵的本质，所以神乐意以此披上光，就是以此类似之处启示自己，正如人以他们穿戴的衣服表现出自己一样；祂也只是这样启示出来，因人不得见祂的面。

2.君王出阵时，在他们的宫殿或行宫中显为大。神的宫殿、行宫是什么？祂铺张穹苍，如铺幔子，诗104:2。祂一开始就如此行，那时祂造穹苍，希伯来文中它的名字源自它被扩张，或铺张，创1:7。祂造穹

苍，把水分开，如同幔子把两个房间分开一样。祂现在仍如此行：祂现在铺张穹苍，如铺幔子, 让它们张开，它们照祂的安排，存到今日。空中的区域铺开，在地面之上，就如幔子铺设在床上方，让它保持温暖，把我们和上面的世界分隔开，隔挡那炫目的光；因为虽然神披上亮光，如披外袍，然而为了怜悯我们，以黑暗为祂四围的行宫。密云将祂遮盖。这浩大的行宫会让我们思想，充满天地的那一位是何等伟大，何等非常伟大。祂有祂的楼阁，祂在水中立楼阁的栋梁，这水是在穹苍之上（诗104:3），正如祂已经把地建立在海上，安定在大水之上，这水是在穹苍之下。虽然空气和水流动，然而靠着神的大能，它们在神安置它们的地方变得紧密牢固，就像有栋梁的阁楼。祂所在的阁楼如此建立，如此立定，这是一位何等伟大的神！

3. 君王在他们的车辇和骏马上显为大，这大大加增他们入场的威严；但神用云彩为车辇，威武迅速骑行，远在反对势力能触及的范围之上，任何时候祂都能通过非同寻常的护理，治理这个世界。祂在云中如同乘坐车辇降临在西奈山上，颁布律法，降在他泊山上，宣告福音（太17:5），祂借着风的翅膀而行（确实步伐温柔，却是威严）。见诗18:10-11。祂向风发布命令，按自己的意思指示它们，通过它们达成祂自己的旨意。

4.君王在他们的随员，成队的侍从方面显为大；在这方面神也为至大，因为祂以风为使者（诗104:4）。使徒引用这句话（来1:7），证明基督大大高于天使。这里说天使是祂的使者，祂的仆役，因他们在祂统管下，听从祂调遣；他们是风，是火焰，就是说，他们在风和火焰中显现（一些人如此认为），或者他们快如风，洁净如火焰；或者如使徒引用的那样，祂以风为使者。他们是灵界的生命，不管他们有何载体承载他们的本性，肯定的是他们不像我们，并无身体。作为灵，他们如此得脱离远在人性的累赘之外，如此靠近与神性情的荣耀结合。他们光明、迅速和上升，如火，如火焰。在以西结的异象中，他们往来奔走，好象电光一闪，结 1:14。因此他们被称为撒拉弗— 燃烧者。不管他们是怎样，他们按神曾让他们，现在仍让他们去活着一样活着；他们的生命从祂而来，有了祂赐的生命，由祂持守他们的生命，祂按自己的意思使用他们。

II. 神往下看，四周看，看祂的大能在这下面的世界闪耀。祂不是如此被祂殿宇的荣耀吸引，以致疏忽了祂领地最遥远的部分；不是的，祂不会不看海和地。

1.祂已将地立在根基上，诗104:5。虽然祂将大地悬在虚空（伯 26:7），ponderibus librata suis—靠它自己的重量平衡，它仍不可摇动，仿佛是建立在最稳固的根基之上。祂已把地建在它的根基上，虽然因着人的罪，地被危险冲击，并且地狱的恶毒攻击它，但它永不动摇，就是说，地永不动摇，直到时间的末了，那时它要让位给新地。哈蒙德博士对此的意译值得我们留意：“神已经把地固定在如此奇异的地方，作为沉重的天体，人以为它随时都会坠落；不管我们如何想象它会摇动，它必然违背这样的天体的本性，向上坠落，所以除了坠落入天堂，就绝无可能被毁灭。”

2. 祂已为海立定界限，因为海也是属于祂的。

(1.) 在创世时祂让它位于界限之内。地是一开始是更沉重的部分，当然会沉没，*被深水遮盖*（诗104:6）：*诸水高过山岭*;所以不适合按神所设计的作人的居所；所以在第三日，神说，“*天下的水要聚在一处，使旱地露出来，*”创1:9。神的这条命令在此被称为祂的*斥责*，仿佛祂颁令，是因为祂不喜悦地这样被水遮盖，不适合人居住。能力随这句话发动，所以在此也被称作*祂*

的雷声一发，这是大能的声音，生出惊奇的果效，诗104:7。*祢的斥责一发*，仿佛它觉醒过来，知道出了本位，*水便奔逃；水奔流*（它呼叫磐石和大山遮盖它们，它的呼叫并不徒然），正如在另外一处经上说（诗72:16），*神啊！诸水见祢，一见就都惊惶*。就连这些水体也领受到神威慑的印记。但神*岂是不喜悦江河吗*？不是，这是*要拯救祂的百姓*，哈3:8,13。这里也是如此；神为人的缘故斥责水，为人预备地方；因为神*绝不使人如海中的鱼*（哈 1:14）；他们必须要有呼吸的空气。所以水马上全速退下，诗104:8。正如我们说的，它们翻山越岭，*随山上翻，随谷下流*；它们不会止于山上，也不会住在谷中，而是尽其所能*归祢为它所安定之地*，在那里它铺床睡下。就连不定的水也顺服，让这教导我们要顺服神的话语和旨意；因为人为何要作所有受造之物中唯一悖逆的呢？水退下安定在为它划定的地方，让这教导我们顺服神的护理，神智慧的护理为我们设定了居住的界限。

(2.) 祂把水保持在界限之内，诗104:9。神禁止水越过为它设定的界限；它不可，所以也不会*再转回遮盖地面*。有一次它这样做了，是在诺亚洪水的时候，因为神命令它如此行，但之后再也没有，因祂禁止，应许不再淹没世界。神亲自以祂大能的这一实例夸口（伯38:8等），使用它作为论证，要我们敬畏祂，耶5:22。世人若正确思想这一点，就是神若不约束水，海水很快就要遮盖地面，这就要让他们敬畏主和祂的良善。

诗104:10-18

10耶和华使泉源涌在山谷，流在山间；11使野地的走兽有水喝，野驴得解其渴。12天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫。13祂从楼阁中浇灌山岭，因祂作为的攻效，地就丰足。14祂使草生长，给六畜吃；使菜蔬发长，供给人用，使人从地里能得食物；15又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。16佳美的树木，就是利巴嫩的香柏树，是耶和华所栽种的，都满了［汁浆］。17雀鸟在其上搭窝；至于鹤，松树是它的房屋。18高山为野山羊［的住所］，岩石为沙番的藏处。

诗人在归荣耀给神，以祂作大能保护这大地的神，救它被水淹没之后，在此承认祂是这地慷慨的恩主，为一切受造之物供应便利。

I. 祂供应淡水给他们饮用：耶和华使泉源涌在山谷，诗104:10。确实海中有足够的水，足以淹没我们，但无论我们如何干渴，却无一滴让我们重新得力 — 它全是如此咸，所以神施恩供应适于饮用的水。自然学家对泉源的起源有不同意见，但不管它们存在有何第二因，这里讲了它们存在的第一因；是神使泉源涌在溪流，这些溪流在山间信步，从由泉源而来落在其中的雨水得到加增。溪流使受造物有水喝，不仅使人，以及直接供他使用的那些受造物，还使野地的走兽（诗104:11）有水喝；因为神在哪里赐下生命，祂就为所有受造物供应生机，看顾它们。就连野驴，虽然野性不羁，因此不为人所使用，也欢迎来得解其渴；我们没有理由因此抱怨，因我们虽然在世好象野驴的驹子，却是得到更好供应。我们有理由为着神为祂的地可居住部分供应大量淡水感恩，否则这些部分就会变得不可居住。这应被看作是极大的怜悯，没有这样，就会是极大的患难；它越普遍，它就是越大的怜悯。Usus communis aquarum—水为万物共有。

II. 祂为人和野兽供应需用的饮食：天滴下脂油；天应允地，但神应允天，何2:21。祂从楼阁中浇灌山岭（诗104:13），从诗104:3讲到的，祂在水中为其立栋梁的阁楼，从那些储水的阁楼，凝聚使大地硕果累累

的雨水的云中浇灌山岭。山不是由河流浇灌，不像埃及由尼罗河浇灌，而是由从天降下的雨水浇灌，这雨水被称为神的河（诗65:9），正如迦南的情形一样，申11:11-12。这样地就丰足，以它饮用的雨水为满足（地知道何时它得满足，真可怜竟然有人不知足），或以它的出产为满足。为人的益处，结出神作为的果子，这就让地得满足，因为就这样，它达到了它受造的目的。神使人从地里能得食物（诗104:14），这食物是祂作为的结果，地以此为满足。请观察，地的出产是何等多样和有价值。

1. 有牲畜给牲畜吃，不吃草的猛兽，以食草的牲畜为食；人有菜蔬，草中更好的种类（人不可藐视以菜蔬和根茎为食物）；而且他还得到酒、油和粮，诗104:15。在此我们可以观察，在我们的食物方面，那有助我们既降卑又感恩的事。

(1.) 要降卑，就让我们思想，在对今生一切的支持方面，我们必须依靠神（我们靠救济生活，我们受祂资助，因我们自己的双手不足以供给我们）— 我们的食物全部出于地，这提醒我们，我们自己出于哪里，我们必须回到哪里去— 并且我们因此绝不可以为可以单靠食物活着，因食物只喂养身体，而是必须查考神的话语，为要得到持续到永生的粮。让我们也想到这一点，就是在这方面我们与牲畜是同样的受造物；同样的地，同一片土地，为牲畜长出草，为人结出谷物。

(2.) 要感恩，就让我们思想，

[1.] 神不仅供应我们，还供应为我们服役的。供人使用的牲畜，得到特别看顾；神让草为了它们大量长出，而不为人服役的少壮狮子，常常缺食忍饿。

[2.] 我们的食物就在我们身边，随时供我们使用。我们在地上有了居所，也有了仓库，不依靠商船从远方运粮来，箴31:14。

[3.] 我们有地的出产，不仅供生活必需，还供装饰和愉悦之用，我们服事的，是如此一位良善的主。

第一，人的生命要求得到支持，修补它每日的衰败吗？人有粮，能养人心，所以被称作生命的倚靠；让得着粮的人，一个也不要抱怨有所缺乏。

第二， 人的生命更进一步，渴求愉悦之事吗？人有酒，能悦人心，清醒节制着使用，能使精神振奋欢喜，使我们不仅能做成我们的工作，还能欢欢喜喜地做成。人竟滥用酒，使心负担过重，让人不胜任尽本分，这真可怜；神原本赐下酒，是要使人心焕发精神，赐他们活力尽本分。

第三，人的生命还有更大的兴致，渴望也得到某些装饰的事情吗？在这方面人也得着那出于地的 —油能润人面，让人的面容不仅欢喜，而且荣美，使我们更彼此相合。

2. 而且，神的护理不仅赐予动物，也赋予植物合宜的食物（诗104:6）：佳美的树木，是耶和华所栽种的，都满了汁浆，不仅人的树，他们看顾重视，栽种在他们果园、公园和其它圈占之地的树是如此，就连生长在旷野中，只得到神护理看顾的祂的树也是这样；它们都满了汁浆，不缺滋养。就连利巴嫩的香柏树，开阔的森林，虽然高大挺拔，要求大量的汁浆供应它们，也从地中得了足够的食物；它们是祂所栽种的树，所以祂要保护和做供应。我们可以把这应用到耶和华栽种在祂葡萄园中的公义树上 ；这些树满了汁浆，因为神所栽种的，祂必浇灌，他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里，诗92:13。

III. 祂确保祂所造的有合适的居所居住。神已赐人智慧，为他们自己，为服务他们的牲畜建造房屋；但有一些受造之物，是神直接为它们提供安居之所。

1. 飞鸟。一些鸟凭直觉在靠近河流的树丛中筑巢（诗 104:12）：*天上的飞鸟在流*

在山间的水旁住宿，在树枝上啼叫。它们按照能力歌唱，尊荣造它们、恩待它们的神，它们的歌唱要令我们的沉默蒙羞。我们的*天父养活它们*（太 6:26），所以它们安乐欢喜，不为明天忧虑。神造飞鸟*飞在地面以上*（正如我们在创 1:20 看到的那样），它们在高处，在树顶*搭窝*（诗 104:17）；看来仿佛大自然*栽种利巴嫩的香柏树*时留意到这一点，让它们可以成为接待飞鸟的居所。往天上飞翔的，必不缺乏安息之所。这里特别提到*鹤*，非常高大的*松树*是*它的房屋*，它的城堡。

2. 野兽中较小的（诗 104:18）：*野山羊*，既无力量，行动也不迅速，不能保护自己，受直觉引导去到*高山*，以高山为它们的避难所；*沙番*也是无助的动物，在*岩石*间找到藏处，在那里可以抗拒猎食的野兽。神如此为低等的受造物做供应，祂岂不更亲自作祂自己百姓的避难所和安居之所吗？

诗104:19-30

19祢安置月亮为定节令，日头自知沉落。20祢造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。21少壮狮子吼叫，要抓食，向神寻求食物。22日头一出，兽便躲避，卧在洞里。23人出去作工，劳碌直到晚上。24耶和华啊！祢所造的何其多！都是祢用智慧造成的；遍地满了祢的丰富。25那里有海，又大又广，其中有无数的动物，大小活物都有。26那里有船行走，有祢所造的鳄鱼，游泳在其中。27这都仰望祢按时给它食物。28祢给它们，它们便拾起来；祢张手，它们饱得美食。29祢掩面，它们便惊惶；祢收回它们的气，它们就死亡归于尘土。30祢发出祢的灵，它们便受造；祢使地面更换为新。

我们在此得到教训，要称颂和尊崇神，

I. 为着日夜不断变化交替，有日头月亮掌管它们而称颂和尊崇神。异教徒如此喜爱太阳月亮的光和影响，它们给大地带来的好处，以致他们把日月当作神明敬拜；所以圣经抓住一切机会表明，他们拜的这些神是神的造物和仆人（诗104:19）：祢安置月亮为定节令，为衡量月份，引导农夫工作的节令，管理潮涨潮落。月圆和变化，盈和亏，这些完全是遵循创造主的安排；日头也是如此，因它按时间和地点准确下降，仿佛是有智慧的人，知道自己在做什么。神在这些方面以人的安慰为考虑。

1.夜晚的阴影对夜间休息有利 （诗104:20）：祢造黑暗为夜，夜虽黑暗，却令大自然更美，衬托出白日的光明；在夜保护下，林中的百兽就都爬出来进食，这是它们在白天不敢做的，神让凡地上的走兽都惊恐和惧怕人（创 9:2），这既大大加增人的尊荣，也加增他的安全。请看等候黄昏（伯24:15），与人同行那暗昧无益的事的人，他们与野兽的品性何等紧密结盟；把这与无知和忧郁的危险作比较，这两样都好像是灵魂的黑夜；当人落在其中一样当中，黑暗为夜，这时林中的百兽就都爬出来。这时撒但的试探攻击我们，对我们占据优势。这时少壮狮子吼叫，要抓食；正如自然学家告诉我们的，它们的吼叫吓坏胆小的野兽，以致无心无力从它们那里逃脱，而这本来是可以做到的，这样就轻易成为它们的猎物。经上说这些狮子向神寻求食物，因为它们预备食物的，不是人的看顾和预测，而是更直接通过神的护理。少壮狮子的吼叫，就像雏鸟的鸣叫，被解释为是向神寻求食物。神这样解释仅仅是自然，甚至是害兽的言语吗？那么祂岂不更从好的方面解释祂自己百姓恩典的言语吗？即使这言语弱小不连贯，是说不出来的叹息。

2. 晨光是白天工作的帮助（诗104:22-23）：日头一出（正如它知道要沉落，感谢神，它也知道要再起来），那时野兽便休息；就连野兽自己也有某种社会关系，

因它们一起来躲避，卧在洞里，这对人是极大的怜悯，当人们出来，每日诚实行路，神便看顾他们，不让他们受野兽攻击，因这时神把它们从地里引开，让懒惰人没有理由说道上有猛狮，以此作为借口不做白天的工作。所以这时人出去作工。捕食的野兽爬出来，感到害怕；人出去，却是勇敢，掌管着管理权。野兽爬出去，为要掠夺和伤害；人出去，做工行善。人有每天要做的工，是应当按工作的日子做的，人必须每天早上做这工（因为神设立光，让我们靠着这光工作，而非玩耍），他必须坚持做工，直到晚上；晚上到的时候，人有足够时间休息，那时没有人能作工。

II. 为着神不断充满海洋称颂和尊崇祂（诗104:25-26）：正如遍地满了神的丰富，充满动物，它们得到很好供应，结果很少有任何受造物仅仅因为缺乏食物而死，同样，那里有海，又大又广，看起来是地球无用的部分，至少与它占用的地方不符；然而神已经指定它的位置，让它服务人，既在航行方面（那里有船行走，运输货物到遥远的地方，比陆运更快，廉价得多），也作祂储存鱼的仓库。神造海不是枉然的，正如祂造地不是枉然一样；祂造海，让人继承，因为其中有无数的动物，大小活物都有，供人美好的食物。创造历史特别提到鲸鱼（创1:21），这里被称为海中巨兽（亨利先生使用的译本作利维坦，即海中巨兽，译者注），就像伯41:1用的说法一样。鲸鱼受造，是要游泳在其中，不像人要出去作工，它没有事做；它不像野兽要卧在洞里，它一无所惧，所以游泳戏水。可叹的是，有一些人，他们有更伟大的能力，为更伟大的目的受造，生活竟然像被派到世上，像海中的巨兽进到水里，在当中戏耍，把所有时间用在娱乐上。这里说这海中的巨兽是游泳在其中，因它有如此好的武装，对抗一切进攻，以致它藐视这一切，嗤笑短枪飕的响声，伯41:29。

III. 为着神为一切受造物预备的合时和丰富供应而称颂和尊崇祂，诗104:27-28。

1. 神是它们丰盛的恩主：祂给它们食物；祂张手，它们饱得美食。祂支持天地的大军。即使最卑贱的受造物，也不会得不到祂看顾。祂张手赐下丰富，是伟大良善的家主，供应如此大的一个家。

2. 它们耐心盼望从祂得着：它们都仰望祂。他们按照神放在它们里面的本能，在恰当的时候寻找食物，除了本性命定的，不喜爱别的任何食物，也不在任何别的时候寻找。它们为获取食物尽自己的本分：神赐它们的，它们拾起来，不期望神的护理要把食物放进自己口里；它们拾起来的，它们感到满足—它们饱得美食。它们不求得到超过神看为合适赐给它们的，这要让我们对自己的份生出的抱怨、不知足和不满自惭形秽。

IV. 为着祂在一切受造物之上绝对的权柄和主权治理称颂和尊崇祂，靠着这权柄和主权治理，每个物种依然存在，虽然每个个体每天都在死去和消失。在此请看，

1. 所有受造物都在死去（诗104:29）：祢掩面，收回祢支持的大能，祢供应的丰富，它们便惊惶，马上惊惶。每一样受造物都必须依靠神的眷顾，正如每一位圣徒都感知自己必须依靠，所以附和大卫说道（诗30:7），祢掩了面，我就惊惶。 因着人的罪，神对这下面世界不悦，是整个受造界在全然虚空和重担下呻吟叹息的原因。祢收回它们的气（它们的气在祢手中），这时，就在这时，它们就死亡归于尘土，归于它们的各样第一动因。兽的魂下入地，这和人的灵往上升一样，都是听从神的命令。牲畜的死，是埃及受的其中一样灾祸，淹没世界的记载，特别指出牲畜的死。

2.尽管如此，所有都得保守，得以延续

（诗104:30）：祢发出祢的灵，它们便受造。起初它们藉此受造的同一个灵（就是那同一个神的旨意和能力），依然保守不同种类的受造物继续存在，使它们各就各位，发挥作用；所以虽然一代过去，另一代又来，它们不断受造；新的兴起取代旧的，这是一种不断的创造。就这样，地面更换为新，日复一日因着日光更新（这日光每天早晨将它美化），年复一年因着它的出产更新，每个春天用出产使之丰富更新，给它全新面貌，与整个冬天的面貌截然不同。世界充满受造物，仿佛没有一样死去，因那些死去的，它们的位置被填满。犹太人说这要应用在复活上，每个春天都是复活的象征，新世界从旧世界的死灰中兴起。

在这讨论当中，诗人为着神的作为发出惊叹（诗 104:24）：*耶和华啊！祢所造的何其多！*它们众多各异，许多种类，每种甚多；然而这些*都是祢用智慧造成的*。当人去做许多工作，不同种类的工作，通常其中一些会被忽视，没有用当有的小心去做；但神的工作，虽然众多，种类非常相异，却都是用智慧，用最大的精准做成；它们没有丝毫缺陷瑕疵。艺术品，借助显微镜越加察看，就越显出粗糙，而自然作品通过这些目镜，却越显出精致准确。它们都是神用智慧造的，因它们都是受造满足神设计它们要达成的目的，宇宙的益处，为使宇宙的君主得荣耀。

诗104:31-35

31愿耶和华的荣耀存到永远，愿耶和华喜悦自己所造的。32祂看地，地便震动；祂摸山，山就冒烟。33我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候，要向我神歌颂。34愿祂以我的默念为甘甜；我要因耶和华欢喜。35愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。我的心哪！要称颂耶和华！你们要赞美耶和华（原文作“哈利路亚”，下同）！

诗人结束这默想时，述说

I. 对神的赞美，这是本篇诗篇的主旨。

1. 祂当受赞美，因祂，

(1.) 是伟大的神，完全得无与伦比的神：耶和华的荣耀存到永远，诗104:31。祂的荣耀，要在祂的创造和护理之工中存到时间尽头；祂的荣耀，要在圣徒和天使的喜乐颂赞中存到永远。人的荣耀正在消退，神的荣耀直到永远。受造之物改变，但造物主没有改变。

(2.)是满有恩慈的神：耶和华喜悦自己所造的。祂继续以祂用自己智慧和良善所造的为满足，正如当时祂看着一切所造的都甚好，并第七日便安息。我们经常做事，事后看不能以此为欢喜，而是不悦，希望能撤消就好，责怪自己行事不力。但神总是喜悦自己所造的，因为这些都是祂用智慧造的。我们可能会为我们的慷慨和善行感到懊悔，但神绝不会；祂喜悦祂恩典的作为：祂的恩赐和选召是没有后悔的。

(3.) 是大能的神（诗104:32）：祂看地，地便震动；仿佛不能承受祂的不悦— 震动，像西乃山一样，因见主的面，便要震动。祂摸山，山就冒烟。火山，如埃特纳火山，那些燃烧的山，是神忿怒的权势抓住骄傲不谦卑的罪人的象征。如果发怒的一面和触摸就有如此效果，祂重手施压，伸出膀臂的作为又该会如何呢？谁晓得祂怒气的权势？那么谁敢抵挡？神喜悦祂所造的，因为这些都如此顺从祂；祂也同样喜悦敬畏祂，因祂言语战兢的人。

2. 诗人自己要大大赞美神（诗104:33）：“我要向耶和华唱诗，我要向我神歌颂，要赞美祂是耶和华，创造主，是我的神，与我立约的神，不仅现在，还是一生，还活的时候，要赞美祂。”因为我们从神得到生命，依靠祂支持和延续生命，只要我们还活着，还有生命，就必须不断赞美神；当我们在地上不在，不再活着，我们盼望在一个更好的世界得着更好的生

命，更好活着，在那里用更好的方式，与一群更好的人做这工作。

II. 让自己欢喜（诗104:34）：愿祂以我的默念为甘甜；这默念必然是专注深入，必然是感动和影响人的，所以它必然是甘甜。最有力量思想神的时候，这样就是至为令人欢喜。请注意，对所有分别为圣的人来说，思想神是非常甘甜的本分："我要因耶和华欢喜，赞美祂，这必要使我欢喜；我要欢喜有彰显祂荣耀的一切机会；我要靠主常常喜乐，只以祂为乐。"我一切的喜乐都要以祂为中心，在祂里面我的喜乐必得完全。

III. 让恶人惧怕（诗104:35）：愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。

1. 反对大能的神，与祂争战的人必然要被消灭；使自己刚硬反对全能神的，没有一个能够亨通。

2. 悖逆神存在这如此有说服力证据光照，拒绝服事一切受造之物都服事的神的人，被消灭是理所当然的。让神用丰富充满的那地，在他们不敬虔带来的重担下叹息的人，配得被消灭，从这地上被剪除，这地要把他们吐出去。

3. 自己发自内心要赞美神的人，不能不对那些亵渎羞辱祂的人生出圣洁的怒气，对他们将要被毁灭，神在他们身上要归给祂自己的荣耀，要生出圣洁的满足。就连他们被毁这件事，也应该成为他们赞美的理由："虽然罪人从世上消灭，我的心哪！要称颂耶和华，因为我不与行不义之人一道被弃绝，而是神特别的恩典把我与他们分别出来。恶人归于无有的时候，我盼望赞美神，永无尽头；所以，你们要赞美耶和华；让我身边所有人与我一道赞美神。哈利路亚，赞美耶和华。"这是我们第一次看到哈利路亚；是因恶人被毁而在此出现；我们最后一次见到它，原因也是类似。当新约的巴比伦被消灭，那首赞歌的重唱部分就是哈利路亚，启19:1,3-4,6。

诗 篇 第 105 篇

一些赞美的诗篇非常短，其它则非常长，为要教导我们，在我们的敬拜中，我们当更关注我们的心如何做工，超过关注时间怎样流逝，不要妄求长时间敬拜，就让自己过度，也不要因妄求简短，而使自己过分受节制，而要或长或短都出于内心祷告。这是一篇长诗；大致的内容和大多数诗篇一致，就是彰显神的荣耀，但主题内容特别。每次我们来到施恩的宝座前，若是愿意，都能根据神的话语（出于新约圣经的历史，正如这篇诗篇是出于旧约圣经历史）唱新歌，有新的思想 — 主题可以如此丰富，如此多样，如此耗之不尽。在上一篇诗篇，我们得到教导，要为着祂对世界普遍实施普遍护理的奇妙作为赞美祂。在这篇诗篇中，我们得到指引，为着祂对祂教会特别的眷顾赞美祂。我们发现这篇诗篇的前十一节，是出现在大卫交给亚萨（看来应是这样），供每日在圣所里使用的那篇诗篇的开头部分，那时约柜安置在他为它预备的地方，这样我们就可以看到，是谁写了这篇诗篇，写作的时间和原因，代上16:7，等等。通过它，大卫要教导他的百姓忠心追随他们至圣信仰的义务。这里是前言（1-7节），以及分成几部分的历史本身。

I. 神与列祖立约，8-11节。

II. 他们还作客旅时，祂看顾他们，12-15节。

III. 祂兴起约瑟，作以色列的牧者和磐石，16-22节。

IV. 以色列在埃及加增，以及他们得救出埃及，23-38节。

V. 祂在旷野看顾他们，他们在迦南定居，39-45节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须把神智慧和权能，良善和信实当得的荣耀归给祂，必须看自己与旧约圣经教会的事相关，既是因为神的圣言被托付给了旧约圣经教会，这圣言是我们的珍宝，也是因为基督是从它而出，发生在它身上的这些事，是给我们的榜样。

诗105:1-7

1你们要称谢耶和华，求告祂的名，在万民中传扬祂的作为。2要向祂唱诗歌颂，谈论祂一切奇妙的作为。3要以祂的圣名夸耀；寻求耶和华的人，心中应当欢喜。4要寻求耶和华与祂的能力，时常寻求祂的面。5-6祂仆人亚伯拉罕的后裔，祂所拣选雅各的子孙哪，你们要记念祂奇妙的作为和祂的奇事，并祂口中的判语。7祂是耶和华我们的神，全地都有祂的判断。

我们的敬拜在这里被火热激发起来；我们被激发，好使我们可以激发自己起来赞美神。请观察，

I. 这里呼吁我们来尽的本分，并且这些本分甚多，但它们的目的，都是要把神的名当得的荣耀归给祂。

1. 我们一定要称谢祂，祂一直以来都是以丰富待我们的恩主，只要求我们为祂的眷顾感谢祂 — 为着丰富领受的，作出小小回应。

2. 求告祂的名，依靠祂进一步施恩。求更多的恩惠，这被神算作是承认之前领受的恩惠。祂既向我侧耳，我一生要求告祂。

3. 传扬祂的作为（诗105:1），让其他人与你们一道赞美祂。谈论祂一切奇妙的作为（诗105:2），谈论我们多多得着，大受感动，希望其他人满得的。神奇妙的作为，应当是我们与我们的家人和朋友经常谈论的话题，我们应当坐在家里，行在路上都谈论（申 6:7），不仅为了让我们高兴，还是为了激发敬拜，鼓励我们自己和别人对神的信心和盼望。就连神圣的事情，也能作日常交谈的内容，只要我们带着恰当的敬畏即可。

4. 唱诗尊荣神，就像那些以祂为乐，为鼓励其他人，见证这喜乐，并把这喜乐传给下一代的人；在古代书写罕有的时候，值得记念的事是通过歌唱传递。

5. 以祂的圣名夸耀；让那些容易夸耀的人，不要以自己的才能和成就夸口，而要以他们认识神，他们与祂的关系为夸口，耶9:23-24。赞美祂的圣名，一些人如此读作；但这其实都是一个意思，因为我们以祂夸耀，就是把荣耀归给祂。

6. 寻求祂；把你的幸福交给祂，然后在祂已经命定的一切道路上追求这幸福。寻求耶和华与祂的能力，就是祂有能力的约柜；在祂的圣所里寻求祂，在祂已经指定我们去寻求祂的道路上寻求祂。寻求祂的能力，就是祂的恩典，祂的灵在你们身上作成善工的能力，这工是我们不能做到，而是要靠从祂而来的能力，为此我们要寻求祂。寻求耶和华，得到力量； 若干古代版本如此解读。希望心里的力量刚强起来，人就一定要凭信心和祷告从神获取能力。寻求祂的能力，然后寻求祂的面；因为靠着祂的能力，我们盼望能像雅各那样，与祂较力得胜，得到祂的眷顾，何12:3。“时常寻求祂的面；寻求得祂眷顾直到永远，所以继续寻求，直到你们经受考验的时候结束。你们还活在这个世界上的时候要寻求，你们活在另外那个世界上的时候就必要得着，即使在那里，你们也仍要不断寻求祂的面，进步是无限的，但在当中是永远满足。”

7. 寻求耶和华的人，心中应当欢喜（诗105:3）；因为他们已经作了美好的选择，心意坚定，被神使用得其所，就可以肯定他们的劳苦并非徒然，因祂不仅要被他们寻

见，而且他们还要发现，祂赏赐那寻求祂的人。如果寻求祂的人有理由欢喜，那么已经找到祂的人，喜乐会何等大得多呢。

II. 激发我们尽这些本分的一些论证。

1. “思想祂已经说过，已经做过，吸引我们到祂这里来，直到永远的事。如果你们还记得那些应该深深和长久打动你们的奇妙作为，你们就会看到自己有一切义务要称谢祂，求告祂的名 — 要记得祂已经*为你们*，为你们之前的人成就的祂护理之工的奇妙作为，*祂一切奇妙的作为*，人当永远记念，思想和感恩 — 要记住祂律法的奇妙，这律法是祂已经写给你们，交托给你们的，是*祂口中的判语*，还有祂手所行的审判，”诗 105:5。

2. “思想你们与祂的关系（诗 105:6）：你们是*祂仆人亚伯拉罕的后裔*；你们生在祂家中，因此有权得到祂仆人的特权、保护和供应，你们也当尽仆人的本分，服事你们的主人，以祂的荣耀为依归，遵守祂的命令，尽你们一切所能促进祂的利益。你们是*祂所拣选雅各的子孙*，为列祖的缘故是*蒙拣选*，*蒙爱*的人，所以应当按你们继承他们尊荣的列祖的脚踪行。你们是敬虔父母的儿女，不要堕落。你们是神在地上的教会，如果你们不赞美祂，还有谁应该赞美？”

3. 思想你们与祂的关系：*祂是耶和华我们的神*，诗 105:7。我们依靠祂，向祂委身，我们的盼望从祂而来。*百姓不当求问自己的神*（赛 8:19），赞美他们的神吗？但 5:4。祂是*耶和华我们的神*。祂是我们的神，自存自足，有不可抗拒的大能和无可争辩的主权：*全地都有祂的判断*，祂用智慧统治全世界，向万民颁布律法，对不认识祂的人也是如此。全地充满祂大能的证据。

诗105:8-24

8祂记念祂的约，直到永远；祂所吩咐的话，直到千代。9就是与亚伯拉罕所立的［约］，向以撒所起的誓。10祂又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约。11说：“我必将迦南地赐给你，作你产业的分。”12当时他们人丁有限，数目稀少，并且在那地为寄居的。13他们从这邦游到那邦，从这国行到那国。14祂不容什么人欺负他们，为他们的缘故，责备君王，15说：“不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。”16祂命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食，全行断绝。17在他们以先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆。18人用脚镣伤他的脚，他被铁［链］捆拘。19耶和华的话试炼他，直等到他所说的应验了。20王打发人把他解开，就是治理众民的，把他释放。21立他作王家之主，掌管他一切所有的，22使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老。23以色列也到了埃及，雅各在含地寄居。24耶和华使祂的百姓生养众多，使他们比敌人强盛。

这里教导我们赞美神的时候，要回望从前一开始的时候，为着神在之前世代，特别是在建立和成形教会时为教会所做的，把荣耀归给祂，人在教会后来的世代得益，以此要献上感谢。无疑我们可以从四福音书和使徒行传的历史得到赞美的内容，这些讲述了基督教教会的诞生，就如诗人在此从讲述犹太教会诞生的创世记和出埃及记得出赞美神的内容一样；并且我们的历史发光大大超越他们的历史。这里有两件事，成为赞美的内容：

I. 神对列祖的应许，祂要把迦南地赐给他们后裔作产业的那伟大应许，这应许是在基督里向所有信徒作的永生应许的预表。神在为以色列做的一切奇妙大工中，祂记念祂的约（诗105:8），祂要记念，直到永远；这约是祂所吩咐的话，直到千代。在此请看应许的大能；它是祂所吩咐的话，它要发挥效力。请看应许的长久，它是向

千代吩咐的，对它的继承必不中断。在对应的地方，经上把它说成是我们的本分（代上16:15），你们要记念祂的约，直到永远。神不会忘记这约，所以我们绝不可忘记。这应许在此被称为约，因为有对人这一方的某些要求，作为这应许的条件。请观察，

1. 与之立这约的人 — 亚伯拉罕，以撒和雅各，祖父，父和子，都是突出的相信之人，来11:8-9。

2. 这约的确定；通过全然神圣的成为稳固。这约向其指着起誓的稳固吗？那是祂向以撒和向亚伯拉罕起的誓。请看神是指着祂自己起誓，来6:13-14。那成为律例的稳固吗？祂把它定为律例，绝不废除的律例。那化为互相的合约和规定的是否稳固？这被定为永远的约，不可违背。

3. 这约本身："我必将迦南地赐给你，"诗105:11。列祖有得着它的权利，不是凭命运，乃是凭应许；他们的后裔要得着它，不是靠民定居的通常方法，而是靠神迹；神要亲自把这地赐给他们，就像亲手交给他们一样；这地要给他们，作他们的分，由神分配衡量交给他们，作他们产业的分，因他们的出身，有确定的权利；这要赐给他们，通过继承，不是通过购买，靠神的眷顾，不靠他们自己任何的功德。天堂是我们已经得着的产业，弗1:11。主所应许我们的就是永生（正如迦南地是祂应许给他们的一样），约壹 2:25，多1:2。

II. 列祖等候这应许成就时，祂对他们的护理看顾，这向我们表明，神的百姓还在属天迦南的这一边时，祂对他们的看顾；因他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，也是鼓励所有承受应许的人，要像他们一样凭信心而活。

1. 神奇妙保护和遮蔽他们，正如犹太人拉比表达的，他们被收聚在神威严的翅膀下。这里记叙了这一点，诗105:12-15。我们在此可观察，

(1.) 他们怎样暴露在人的伤害下。对那三位出名的列祖，亚伯拉罕、以撒和雅各，神的应许非常丰富；一次又一次，祂对他们说，祂要作他们的神；但祂在这世上所行的如此少，与这相比何等不成比例，祂若没有在另一个世界为他们预备了一座城，祂被称为他们的 神，本就会以为耻（见来11:16），因祂总是慷慨；然而即使在这世界上，祂也没有亏欠他们，但为了让他们看到，祂为他们行非同寻常的事，祂就让他们经历非同寻常的试炼。

[1.] 他们人数稀少，非常稀少。经上说亚伯拉罕独自一人（赛51:2）；他只有两个儿子，其中一个被他赶了出去；以撒只有两个儿子，其中一个被迫逃离家乡多年；雅各儿子更多，但其中一些，不是保护他，反而让他暴露在危险之中（正如他亲自说的那样，创34:30），当时他不过是人数稀少，所以他和他一家，本可能会轻易被当地人毁灭。神的选民不过是小群，很少，非常少，却得到神的持守。

[2.] 他们是客旅，所以最有可能遭苦待，遭遇奇怪的待遇，没有多大能力帮助自己。他们的信仰，让他们在人看来以为怪（彼前4:4），被当作斑点的鸷鸟，被轰赶出去，耶12:9。虽然按应许全地都是他们的，他们却远非是能拿出、诉诸于神给他们的授予权证，而是承认自己在世上是客旅，来11:13。

[3.]他们不得安定（诗105:13）：他们从这邦游到那邦，从那地的一部分游到另一部分（因那地当时是在多民的控制占据之下，创12:8；创13:3,18）；而且还是从这国行到那国，从迦南到埃及，从埃及去到非利士人之地，这只能削弱他们，把他们暴露在危险之中；而且他们是因饥荒被迫如此游荡。请注意，虽然经常搬迁，这既不理想也不值得推荐，这有时却有正当和必要的理由，而且这可能是一些最好之人的分。

(2.) 他们如何受到神特别护理的保护，他们在如此多方面暴露在危险之中，这更彰显出这特别护理的智慧和大能，诗105:14-15。他们不能帮助自己，但是，

[1.] 神不容任何人，甚至那些仇恨他们，本会欢喜伤害他们的人欺负他们，祂绑住这些人的手，不能行心里想做的。这可能是指创35:5，在那里我们看到神使那周围城邑的人都甚惊惧，那是一种说不出的约束，以致他们的怒气虽被触动，却不追赶雅各的众子。

[2.]就连头戴王冠之人，虽然要害他们，却不仅受遏制，因此受到责备，还被控制，遭遇挫败：祂为他们的缘故，在梦中、异象中责备君王，说："不可难为我受膏的人，如果你们要这样行，就风险自负，而且你们必没有能力这样做；不可恶待我的先知。"神降灾在埃及的法老王身上（创12:17），严厉责备基拉尔的亚比米勒王（创20:6），因他们欺负亚伯拉罕。请注意，

第一，就连君王，如果他们难为人，也会受到神的责备。

第二，神的先知是祂受膏的人，因他们有圣灵的膏抹，那喜乐油，约壹2:27。

第三，要难为神的先知，要恶待他们的人，可以预料神要用这样或那样方式对他们说这番话。神为祂的先知大发热心；摸他们的，就是摸祂眼中的瞳人。

第四，即使人恶待先知 ，甚至杀害先知（有很多人这样行），也不能对他们有任何伤害，任何真正的杀害。最后，神受膏的先知，比受膏的君王本身更得神的看重。耶罗波安的手伸出去要害一位先知，就变成枯萎。

2. 神奇妙为他们预备和供应。这里也看到，

(1.)他们衰落，落在极大困境中。就连在迦南地，应许之地，祂命饥荒降在那地上，诗105:16。请注意，所有审判都听从神的调遣，当神赋予它们任务，差它们出去，没有一个地方能免于它们临到和施行审判。神为了试验列祖的信心，将所倚靠的粮食，全行断绝，即使在那美地也是如此，好使他们能清楚看到，神为他们安排了一个比那更美的家乡。

(2.)神施恩看顾，解救他们。他们现在在迦南作客旅，是因顺服祂命令，依靠祂应许的缘故，所以出于道义，祂不能容让任何恶事临到他们，让他们缺乏任何美事。正如祂约束一位法老，不让他欺负他们，同样祂兴起另外一位，通过提升和信靠约瑟，向他们行善。在此我们简单看到约瑟的故事。他要作以色列的牧者和磐石，保全那神圣后裔的性命，创49:24；创50:20。为此，

[1.] 他被降为卑，大大降卑（诗105:17-18）：神在他们以先打发一个人去，就是约瑟。在饥荒开始前许多年，神打发他在他们以先去，为要在饥荒中滋养他们；神护理的预见和预测如此广大，触及的范围如此深远。但他是用什么身份去埃及，为在那里接待教会作准备？他去，不是身为使者，不是的，不是作为代办或代理；而是他被卖为奴仆，去到那里，作一辈子奴仆，没有被释放得自由的任何盼望。这已经够卑微，人会以为这会让他没有任何机会成为伟大。然而他被带到更卑微地步；他成为囚犯（诗105:18）：人用脚镣伤他的脚。他被控犯了一件罪，如此凶恶，不亚于是强奸他的女主人，他被铁链捆拘，就是说，他非常痛苦；诬告让他入狱，这让他特别痛苦，直到内心深处；然而这一切都是为他得高升铺路。

[2.] 他得高举，大大高举。他继续被囚，没有受审，也不得保释，直等到神为他设定得释放的时候（诗105:19），那时他所说的应验了，就是说，他对梦的解释应验，通过酒政，这件事传到法老耳中。那时耶和华的话试炼他，就是神的大能让他预言将要发生之事，除去他的女主人大大

加在他身上的羞辱；因为难以想象，神要把如此大的能力，赋予被说成是像他那样如此坏的人。神的话试炼他，试验他的信心和忍耐，然后大能成就，下令将他释放。有一定的日期，神的话语要临到安慰所有信靠祂话的人，哈2:3。快要应验，并不虚谎。神发话，然后王打发人把他解开；因为王的心在耶和华手中。法老认识到他是上天眷顾的，首先，将他从囚禁中释放（诗105:20）：他把他释放。神经常通过护理奇妙的改变，为受压迫无辜之人的事辩白。然后，他把他提升到最高的尊荣位置，诗105:21-22。他立他作他家的侍从长（他立他作王家之主）；他让他担任财务大臣，掌管他一切所有的。他让他担任国家的总理，他议事会的主席，使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老，并他军队中的元帅。“你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，”创41:40,43-44。他立他作司法总长，连他的议员也审判，惩罚那些不顺服的。在这一切事上，神要约瑟成为，

1.那时教会的父，为要救以色列全家免于因饥荒灭亡。神使他为大，使他可以向众人行善，向信徒一家的人更是这样。

2. 那将要来的基督的预表，基督因着降卑自己，取了奴仆的形象，就大得高举，神就把一切审判的事都交给祂。约瑟就是这样在以先被打发出去，被赋予一种能力，供养他父的全家，以色列也到了埃及（诗105:23），在许多年间，他和他的全家在那里得到非常尊荣和安适的供应。同样新约教会即使在旷野也有为它预备的地方，在那里它被养活一载二载半载，启12:14。确实它必得到喂养。

3. 他们人数奇妙加增，这是按照神对亚伯拉罕的应许，即他的后裔要像海边的沙一样众多，诗105:24。在埃及耶和华使祂的百姓生养众多；他们生养众多，像鱼一样，以致在短短时间之内，他们变得比敌人强盛，让敌人惧怕。法老留意到这一点，出1:9，“看哪！这以色列民比我们还多，又比我们强盛。”当神乐意让至小的族要加增千倍，神的应许虽然动工缓慢，却实在动工。

诗105:25-45
25使敌人的心转去恨祂的百姓，并用诡计待祂的仆人。26祂打发祂的仆人摩西和祂所拣选的亚伦。27在敌人中间显祂的神迹，在含地显祂的奇事。28祂命黑暗，就有黑暗，没有违背祂话的。29祂叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了。30在他们的地上，以及王宫的内室，青蛙多多滋生。31祂说一声，苍蝇就成群而来，并有虱子进入他们四境。32祂给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰。33祂也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。34祂说一声，就有蝗虫蚂蚱上来，不计其数，35吃尽了他们地上各样的菜蔬和田地的出产。36祂又击杀他们国内一切的长子，就是他们强壮时头生的。37祂领自己的百姓带银子金子出来，祂支派中没有一个软弱的。38他们出来的时候，埃及人便欢喜；原来埃及人惧怕他们。39祂铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。40他们一求，祂就使鹌鹑飞来。并用天上的粮食，叫他们饱足。41祂打开磐石，水就涌出；在干旱之处，水流成河。42这都因祂记念祂的圣言和祂的仆人亚伯拉罕。43祂带领百姓欢乐而出，带领选民欢呼前往。44祂将列国的地赐给他们，他们便承受众民劳碌得来的。45好使他们遵祂的律例，守祂的律法。你们要赞美耶和华！

在记叙列祖的历史后，这里接着讲以色列人增长成为一个民族的历史。

I. 他们在埃及受苦（诗105:25）：祂使敌人的心转去，使曾经保护他们的埃及人的心转去恨祂的百姓，并用诡计待祂的仆人。神对祂百姓的良善，激发起埃及人愤

怒，起来反对他们；虽然他们很久以前对希伯来人的厌恶（对此我们在创43:32；创46:34可以看到），有一段时间曾经休眠，但现在却重新兴起，比以往更加强烈：之前他们恨希伯来人，因为他们藐视他们；现在是因为害怕他们。他们用诡计待他们，让他们的一切策略发动起来，寻找方式方法削弱他们，消耗他们，防止他们增长；埃及人使他们的担子沉重，生活甚苦，他们的男婴一出生，就把他们杀掉。恶毒充满诡计，为要行毁灭：撒但有蛇的狡猾，带着它的毒液。是神使埃及人的心回转来反对他们；因每一个受造之人待我们，这都是神的安排，或是为友，或是为敌。虽然神不是人的罪的始作者，祂却通过他们的罪达致祂自己的目的。

II. 他们得救出埃及，这绝不应忘记的奇妙作为，被放在十诫的前言部分。请观察，

1. 神在这拯救中使用的工具（诗105:26）：祂打发祂的仆人摩西执行这使命，打发他的时候，让亚伦与他一起行事。神安排摩西作向他们颁布律法，作首长的那一位，亚伦作他们的大祭司；所以为了让他们可以更尊敬他们，更甘心乐意顺服他们，神让他们作拯救他们的人。

2. 成就这拯救的手段；就是降在埃及的灾害。摩西和亚伦听从命令，按照神安排的，把这些灾害唤来，它们不像约拿，没有违背祂话的（诗105:28），约拿被神派去宣告神对尼尼微人的审判时，去到他施。摩西和亚伦没有因着愚昧惧怕法老的忿怒，或者愚昧可怜埃及的悲惨，就被打动，放松或扣下神命令他们加在埃及人身上的任何灾害，而是伸出他们的手，按神命定的加在他们身上。受到神指示执行审判的人，要发现他们的疏忽要被神看作是对神话语的悖逆。埃及受到的灾害，在此被称为祂的神迹，祂的奇事（诗105:27）；它们不仅证明祂的大能，还是祂忿怒的记号，人当用惊奇和神圣的敬畏看待。它们表明祂神迹的话语（原文是这意思），因每一样灾害，都有解释与之随行；它们不像创造和护理的普遍作为，是不出声的神迹，它们而是出声的神迹，大声说话。这里具体列举它们的全部或大部分，虽然不是按照施加的顺序。

(1.) 黑暗的灾，诗105:28。这是其中一样最后的灾害，虽然这里是首先提到。神命黑暗，它带着使命而来，带着效力临到；祂下命，就有黑暗，那时（以色列人）没有违背祂话的，一些人认为，这话是一条命令，让他们给他们中间未曾受割礼的人行割礼，这样做的时候，将有三天黑暗，作为对他们的保护。旧译本按照七十士译本的译法，这就读作，他们不顺服祂的话，这可以用在法老和埃及人身上，虽然有这可怕的灾害，他们仍不让百姓去；但希伯来文没有提供这样翻译的根据。

(2.) 他们作为偶像崇拜的尼罗河变为血，叫他们的鱼死了（诗105:29），这样他们就不仅没有了喝的，连他们最喜欢吃的也没有了，民11:5。

(3.) 他们的地带出，倾注在他们身上大群的青蛙，不仅数目如此庞大，还带着如此怒气，以致他们不能把这些青蛙挡在王宫的内室之外，大人物的内室之外，这些人的心充满害虫，更令人作呕，更有毒，对神和祂的以色列更充满藐视和敌意。

(4.) 各种各样的苍蝇满布他们的天空，他们的衣服满了虱子，诗105:31，出8:17,24。请注意，神能使用最卑贱、最弱小、最让人看不起的动物，惩罚傲慢压迫人的，令他们降卑，对他们而言，神使用的这些无能的工具，只能是大大治死他们，也是不容否认的确定，表明神的全能。

(5.) 冰雹打坏他们的树木，就连他们境内最壮实的树木也被破坏，杀了他们的葡萄树，还有其它果树，诗105:32-33。祂

不是降雨滋润他们的树木，而是给他们冰雹，压垮它们，带着雷鸣闪电，到如此地步，以致在他们的地上降下火焰，仿佛点燃的硫磺河，出9:23。

(6.) 蝗虫蚂蚱摧毁了本来为人服务各样的菜蔬，从他们口里把粮食吃光，诗105:34-35。请看神动用了何等多样审判，给不让祂百姓去的傲慢压迫之人降下灾害。神不降同样的灾两次，而是有必要降另外一次灾害，就还是一种新的；因祂箭袋里有许多箭。蝗虫和蚱蜢是神的大军，不管它们单个何等弱小，祂都能兴起如此数目，使它们成为可怕，珥 1:4，6。

(7.)除了瘟疫和疮，他提到了所有灾害，然后以那制胜的击打总结，就是击杀长子，诗105:36。夜深时候，他们家庭的欢乐与盼望，他们强壮时头生的，他们国土上如花的精英，都被灭命的天使击杀。他们不愿释放神的众长子，所以神用报复的方式抓住他们的长子，因此强迫他们也放过祂的，而要得回他们自己的，现已太迟；神被人议论的时候，可以得胜，与祂相争的，终必坐下成为失败者。

3. 伴随这拯救的诸般怜悯。他们受捆绑时，

(1.) 他们变得贫穷，但他们出去时，富有多财。神不仅把他们带出来，还领自己的百姓带银子金子出来，诗105:37。神加给他们能力，让他们向邻舍索取和收集所交纳的（其实这些不过是他们过去服务他们当得报酬的一部分），让埃及人愿意给他们所求的。他们的财富是祂的，所以祂可，他们的心在祂手中，所以祂能，把这财富给以色列人。

(2.) 他们的生活，对他们而言曾变得很苦，因他们受捆绑，身体和灵魂都变得破碎；然而当神把他们带出去，祂支派中没有一个软弱的，没有病，没有一个病的。灾害横扫除去埃及所有头生的那天晚上，他们就出去了，却是健康出去，随身不带着埃及任何的疾病。肯定之前从未有过像这样的，在如此成千上万的人群中，竟然没有一个病的！犹太人的仇敌后来在这件事上的说明如此虚假，说他们都得了大麻风病，或某种令人厌恶的疾病，所以埃及人把他们从自己的地上赶走。

(3.) 他们曾遭践踏、受侮辱；然而他们被带出去的时候是带着尊荣（诗105:38）：他们出来的时候，埃及人便欢喜；因为神已经如此奇妙认他们是属祂的，为他们的事辩白，以致埃及人惧怕他们，埃及人承认自己挫败被征服。神能、并一定要让祂的教会，向所有要举起的，要把它搬走的，成为一块重石头，以致他们躲开它，就必认为自己是得了好运气，亚 12:3。神被人议论的时候，可以得胜。(4.)因被捆绑，他们曾终日忧愁叹息；但现在祂带他们出去，欢乐而出，欢呼前往，诗105:43。当埃及人悲伤的哭号响亮，他们头生的都被击杀，以色列回首他们被救离开的为奴之地，前望他们快快奔向的乐土，他们的欢呼同样响亮。神现在让他们口唱新歌。

4. 神在旷野中对他们特别看顾。

(1.) 作他们的庇护。除了天幕，祂还供给他们另一属天的帐幕：祂铺张云彩当遮盖（诗105:39），这对他们不仅是屏风和保护伞，还是宝座上美轮美奂的饰布。云彩经常是神的行宫（诗18:11），现在它成了以色列的行宫；他们也是祂所隐藏的人。

(2.) 在黑暗中引导他们，使他们重新得力。祂设立火柱使火光照，让他们绝不会迷路。请注意，日日夜夜，神施恩供应祂的百姓，使他们能抵挡一切的愁苦，给他们在各样条件下都需用的帮助，直到他们抵达天堂，那里将是全然白昼，直到永远。

(3.) 祂既用必需的食物，也用美食使他们饱足。有时祂给他们的桌子摆上野禽（诗105:40）：他们一求，祂就使鹌鹑飞来；他们不是如此享受盛宴时，却也因天上的

粮食大大满足。真是好挑剔贪婪的人，将不会如此满足。人确实吃过天使的食物，还是不断、白白地享用。正如他们吃的每一块，当中都有神迹，他们喝的每一滴也是如此：祂打开磐石，水就涌出；诗105:41。神普遍的护理从天上取水，从地里带出粮食；但对以色列人，神的大能从云中带出粮食，从磐石带出水来：掌管自然的神远非受自然定律和发展的约束。这水不仅一次喷涌而出，还是水流成河，丰富不断，他们每次移动，都跟随着他们的营地；因此经上说他们有随着他们的灵磐石（林前10:4），让这神迹更奇妙的是，这神的河（我们确实可以如此说），在干旱之处流动，却没有像人可能预料的，被阿拉伯旷野的沙土喝尽消失。那应许对此有所指，我必在沙漠开江河，使沙漠有河，好赐给我的百姓我的选民喝，赛43:19-20。

5. 他们最终进入迦南（诗105:44）：祂将列国的地赐给他们，让他们得着长久以来盼望要得到的；迦南人劳苦的，以色列享受：他们便承受众民劳碌得来的；罪人的财富为义人积存。埃及人长久以来承受他们劳碌得来的，现在他们承受迦南人劳碌得来的。就这样，有时神让教会的一个仇敌，为另一个仇敌的作为付出代价。

6. 神为他们做这一切的理由。

(1.)因祂要亲自成就祂话语所应许的，诗105:42。他们不配，不知感恩，祂却行了这些大事，眷顾他们，这都因祂记念祂的圣言（就是祂的圣约）和祂的仆人亚伯拉罕，祂不容它的一笔一划落在地上不得应验。见申7:8。

(2.)因祂要他们行祂话语的命令，使他们对应祂能赋予他们的那最大慈爱，承担相应的义务。祂让他们得着迦南，不是让他们可以生活丰富欢乐，安适尊荣，在万民中成名，而是好使他们遵祂的律例，守祂的律法— 神造他们成为一民，可以在神直接的治理下，有神所启示的信仰，作他们国家宪法的基础 — 神已经把美地赐给他们，让他们可以从由这地而得的好处中，把祭物带到神的祭坛前 — 神已经如此向他们行善，就让他们可以更喜乐领受祂的律法，认同这律法也是为他们的好处而设，可以认识到他们有义务，出于感恩顺服祂而活。我们受造、得维系，并得救赎，好使我们能顺服神的旨意而活；这篇诗篇以此为结束的哈利路亚，可以理解为既是感恩承认神的眷顾，也是欢喜认同这些眷顾的伟大目的。神已经为我们行了如此大事，祂对我们的期望竟如此之少，这真是奇妙。你们要赞美耶和华！

诗 篇 第 106 篇

我们必须不仅承认祂的良善，还要承认我们自己的邪恶，以此把荣耀归给神，这两方面是互相衬托。我们的邪恶使祂的良善显得更卓越，正如祂的良善使我们的邪恶显得更穷凶极恶和可耻。上一篇是神对以色列施良善的历史，这一篇是他们悖逆神、惹动神怒气的历史，然而它都是以哈利路亚起头和结束；因为即使为罪忧伤，也不应当使我们失调不去赞美神。一些人根据结束时47节的那祷告，认为这篇诗篇是在被掳巴比伦，犹太民族因此分散时所写。我却认为它由大卫，在写上一篇诗篇的同时所写，因我们看到，大卫把约柜带到他为它预备的地方（代上16:34-36），交给亚萨的那诗篇的第一节和最后两节写道，“使我们脱离外邦；”对此我们可以认为，在扫罗的时候，当大卫被迫游荡，敬虔的以色列人被大大分散。我们在这篇诗篇中看到，

I. 叙述的前言，向神述说尊荣（1-2节），向圣徒述说安慰（3节），以及忠心之人对神眷顾的渴慕，4-5节。

II.对以色列人的罪的这叙述本身，因着神为他们行的大事，他们的罪就更严重了，对神行大事的叙述与对他们罪的叙述是混合在一起的。他们在红海惹动神的怒气（6-12节），大起欲心（13-15节），叛乱（16-18节），拜金牛犊（19-23节），发怨言（24-27节），与巴力毗珥连合（28-31节），与摩西争吵（32-33节），与迦南的民联合，34-39节。对此诗人加上神怎样责备他们的罪，却仍救他们脱离败坏的叙述，40-46节。

III. 诗篇以祷告和赞美作为结束，47-48节。对我们有帮助的，就是唱这篇诗篇时，因它想起我们的罪，我们国家的罪，我们祖先的罪，我们就可以在神面前降卑，但又不绝望，以为得不到怜悯，就连悖逆的以色列，在神面前也得到这怜恤。

诗106:1-5

1你们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因祂本为善，祂的慈爱永远长存。2谁能传说耶和华的大能？谁能表明祂一切的美德？3凡遵守公平，常行公义的，这人便为有福。4耶和华啊！祢用恩惠待祢的百姓，求祢也用这恩惠记念我，开祢的救恩眷顾我，5使我见祢选民的福，乐祢国民的乐，与祢的产业一同夸耀。

在此我们得到教导，

I. 要称颂神（诗106:1-2）：你们要赞美耶和华，就是，

1. 为祂的良善，向我们显明这良善，以及这良善的许多实例感谢祂。祂本为善，祂的慈爱永远长存；所以让我们承认对祂当尽的义务，用我们最好的情感和服事回应祂。

2. 因祂的伟大把荣耀归给祂，祂的大能，祂以此行大事的大能的证据，以及与之相对的。谁能传说耶和华的大能？谁配得传说？谁能传说？如此之多，不能数列，如此奥秘，不能描述；我们尽了全力，对耶和华的大能说了最多之后，所说的还不及一半；还有更多的可说；这是一个不能耗尽的题目。我们必须表明祂一切的美德 ，我们可以表明一些，但谁能表明祂一切的美德呢？连天使他们自己也不能。这并不能给我们借口，不去做我们能做的，而应促进我们尽一切所能。

II. 要称神的百姓有福，称他们、算他们为有福（诗106:3）：凡遵守公平的，这人便为有福，因他们适合被神使用来赞美祂。神的百姓是原则纯正的人 — 他们遵守公平 （他们坚持智慧和信仰的法则，他们的做法与这些法则一致）；他们行公义，对神、对所有人皆公义，在当中稳固不变；他们常行公义，在行事为人各方面，在各种情形下，在每一件事中，在当中坚忍到底。

III. 称我们自己得神眷顾为有福，把我们的幸福交托其中，相应用一切的严肃，寻求这福，正如诗人在此一样，诗 106:4-5。

1. 祂着眼神的慈爱，看这是所有福的源头：“*耶和华啊！求祢记念我*，赐我急需的慈爱与恩典，*祢用恩惠待祢的百姓*，求祢也用这恩惠记念我。”正如世上有一群百姓，是特作神的民，同样有一种特别的恩惠，是神以此对待这群百姓的，是所有蒙恩之人渴慕在当中有份的；要让我们有福，除此以外，我们无需渴慕更多。

2. 祂着眼神的救恩，那伟大的救恩，对灵魂伟大的救恩，以此作为福的基础：*开祢的救恩眷顾我*。哈蒙德博士说，“赐给我急需的那赦免和那恩典，除祢以外，我不能盼望从其他人得到。”让这救恩作我永远的份，它的凭据作我目前的安慰。

3. 他着眼义人的福，因这包括了所有的福（诗 106:5）：“*使我见祢选民的福*，像圣徒一样有福，我不渴望比这更有福。”神的百姓在此被称为祂的*选民*，祂的*国民*，祂的*产业*；因祂已经为了自己使他们分别

为圣，把他们集合在祂亲自的治理之下，接受他们的服事，在他们身上得荣耀。神的选民有一种福，是他们特有的，是他们欢喜和他们称颂的事，就是他们的喜乐和他们的夸耀。神的百姓有理由作快乐的人，终日以他们的神夸耀；有这种喜乐，这种荣耀的人，无需嫉妒任何人的欢乐或骄傲。神国民的喜乐，祂产业的夸耀，足以令任何人满足；因在他们的尽头，他们仍有永远的喜乐和荣耀。

诗106:6-12

6我们与我们的祖宗一同犯罪，我们作了孽，行了恶。7我们的祖宗在埃及不明白祢的奇事，不记念祢丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆。8然而，祂因自己的名拯救他们，为要彰显祂的大能。9并且斥责红海，海便干了；祂带领他们经过深处，如同经过旷野。10祂拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们。11水淹没他们的敌人，没有一个存留。12那时他们才信了祂的话，歌唱赞美祂。

从这里开始是懊悔认罪，因教会落在患难中，这在时间上就特别合宜；为此我们必须以神在祂使之临到我们的一切事上为义，承认因我们行了恶，所以祂所行的为义；想起从前的罪，想起神并没有因此弃绝祂的百姓，这要鼓励我们盼望，虽我们因罪受管教，这是理所当然，然而我们必不被彻底抛弃。

I. 神受击打的百姓在此亲口承认在神面前有罪（诗106:6）：“我们与我们的祖宗一同犯罪，就是说，和我们祖宗一样，像他们的过犯一样，我们加增流传下来的罪责，使我们祖宗的恶满盈，使耶和华大发烈怒，” 民 32:14，太23:32。请看他们怎样给自己加上责任的担子，变得悔罪：“我们作了孽，按自身性质有罪，我们行了恶；我们已经放肆地高调犯罪。”或这是认罪，不仅他们效仿祖宗犯罪，还在他们的罪中有份：我们与我们的祖宗一同犯罪，因我们在他们的腰中，我们担当他们的罪孽，哀 5:7。

II. 他们为他们祖先的罪哀痛，那时他们一开始被造作成为一民；因儿女常为此受击打，他们在这罪中相关，为此忧伤，甚至超过三四代。即使我们现在也应因以色列悖逆的历史，哀叹人性的败坏邪僻，不愿被最有效的方法纠正。在此请观察，

1. 以色列在神赐给他们各样的眷顾中，奇怪愚蠢（诗106:7）：我们的祖宗在埃及不明白祢的奇事。他们看见这些奇事，但没有正确明白它们的含义和用意。那没有看见，却明白的有福了。他们以为降在埃及的灾是为救他们，而那些灾也是为教训他们，让他们知罪，不仅迫使他们脱离在埃及的奴役，还证明以色列的神的主权大能和统治，是远超众神之上，并且祂特别关顾他们，为要医治他们想要接受埃及奴役的心。因着不明白神的护理之工，我们就失去了护理带来的福益。他们不明白，他们的记性也靠不住；虽然人会认为，如此惊天动地的大事绝不可能被遗忘，他们却不记念，至少他们不记念神丰盛的慈爱，加给他们的丰盛慈爱。因人不记念神的眷顾，这样人就是不信靠祂了。

2. 他们由此愚昧生出的邪僻：他们反倒在红海行了悖逆。这悖逆的事，就是对得救绝望（因危险极大），希望他们仍留在埃及就好了，出14:11-12。与神的护理争辩，质疑祂的能力、良善和信实，是和任何其它恶事一样，大大悖逆神。犯这罪的地方是海边，就是红海，那时他们刚刚出了埃及，神为他们行的奇事，他们还记忆犹新；但他们向祂发出责难，仿佛那大能全无怜悯，祂不过是带他们出埃及，为的是让他们死在旷野。没有什么是比过红海，让他们要如此立刻仰赖神的怜悯，然而在那里，

他们却冒犯这怜悯，触动祂的忿怒。

3. 虽然他们悖逆，神仍为他们成就如此大的救恩，诗106:8-11。

(1.) 祂为他们开出一条通道，走过那海：祂为着红海挡住他们，拖延他们行进而斥责红海，海便干了，马上干了；正如在创世时，神的斥责一发，水便奔逃，诗104:7。而且祂不仅为他们预备一条路，还用云柱火柱带领他们进入海中，并且通过摩西引导，轻易带领他们经过这海，如同经过旷野。祂鼓励他们迈出脚步，制伏他们的惧怕，当时这些是他们至危险和吓人的敌人。见赛63:12-14。

(2.) 祂插进来，在他们和追索他们的人中间，拦阻这些人按定意要将他们剪除。以色列人全部步行，埃及人都乘战车和马，靠着这些他们会很快追上他们，但神拯救他们脱离恨他们人的手，就是法老，法老从未爱过他们，反而现在为着因他们受的灾更恨他们。祂从仇敌手中，祂的仇敌，马上就要抓住他们的仇敌手中救赎他们（诗106:10），亲自干预，仿佛在火柱里，在受逼迫的和逼迫人的中间。

(3.) 为使怜悯成全，把拯救变为得胜，对他们如同通道的红海，成了埃及人的坟墓（诗106:11）：水淹没他们的敌人，以此击杀他们，但不是如此掩盖他们的羞耻，因为下一波浪潮，把他们的死尸冲到岸上，出14:30。没有一个存留活着，报信让人知道其余人的结局。神为何为他们做这事？而且，为什么祂不像对待他们的敌人，因着他们的不信和埋怨淹没他们？祂告诉我们（诗106:8）：这是因自己的名的缘故。虽然他们不配这眷顾，祂却定意要施恩；他们的不配并不改变祂的计划，破坏祂的措施，让祂收回祂的应许，或使应许不得成就。祂这样做，是为祂自己的荣耀，为要彰显祂的大能，不仅分开大海，还是尽管他们悖逆，祂仍如此行。摩西祷告（民14:17,19），“求主大显能力，赦免这百姓的罪孽。”掌管恩典的神在赦罪和使罪人免死上彰显的大能，当像掌管自然的神分开大水一样受人称颂。

4. 这对当时的人带来的美好影响（诗106:12）：那时他们才信了祂的话，承认神与他们同在，这是一个事实，神出于对他们的怜悯，已经带他们出了埃及，不是有任何打算，要在旷野中击杀他们；那时他们就敬畏耶和华，又信服祂和祂的仆人摩西，出14:31。那时他们歌唱赞美祂，歌唱摩西在这伟大场合写的那首歌，出15:1。请看神有何等施恩怜悯之道，有时让祂百姓的不信闭口，把他们的惧怕变为赞美；因此经上记着，心中迷糊的，必得明白，发怨言的，必受训诲，赛29:24。

诗106:13-33

13等不多时，他们就忘了祂的作为，不仰望祂的指教；14反倒在旷野大起欲心，在荒地试探神。15祂将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。16他们又在营中嫉妒摩西和耶和华的圣者亚伦。17地裂开吞下大坍，掩盖亚比兰一党的人。18有火在他们的党中发起，有火焰烧毁了恶人。19他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。20如此将他们荣耀［的主］，换为吃草之牛的像；21忘了神他们的救主，祂曾在埃及行大事，22在含地行奇事，在红海行可畏的事。23所以祂说要灭绝他们；若非有祂所拣选的摩西站在当中（原文作“破口”）使祂的忿怒转消，恐怕祂就灭绝他们。24他们又藐视那美地，不信祂的话，25在自己帐棚内发怨言，不听耶和华的声音。26所以祂对他们起誓，必叫他们倒在旷野，27叫他们的后裔倒在列国之中，分散在各地。28他们又与巴力毗珥连合，且吃了祭死神（或作“人”）的物。29他们这样行，惹耶和华发怒，便有瘟疫流行在他们中间。30那时非尼哈站起，刑罚恶人，瘟疫这才止息。31那就算为他的义，世世代代直到

永远。32他们在米利巴水，又叫耶和华发怒，甚至摩西也受了亏损。33是因他们惹动他的灵，摩西（原文作“他”）用嘴说了急躁的话。

这是对以色列在旷野悖逆神，以及为这些悖逆之事，神向他们发怒历史的节略叙述；使徒对这节略再作缩写，应用在我们这些基督徒身上（林前10:5，等）；这些事都是我们的鉴戒，让我们不要像他们那样犯罪，免得我们像他们一样受苦。

I. 他们犯罪的原因，是无视神的作为和话语，诗106:13。

1. 他们不思想祂已经为他们成就的事：等不多时，他们就忘了祂的作为，失去了这些作为曾给他们带来的影响。不善用神对他们怜悯，不在某种程度上按神给他们好处相应行事的人，确实就是忘记了这些事。这群人很快忘记了这些事（神留意到这一点，出32:8，他们快快偏离）：他们快快，他们忘了祂的作为（边注如此作），一些人认为，这是指他们犯罪的两个不同实例。他们快快；他们的期望走在神应许前面；他们期望很快就到迦南，因为没有，就质疑他们是否应该到那里，埋怨路上遇到的一切困难；而信靠的人必不着急，赛28:16。而且，他们忘了祂的作为，这些作为无可争辩地证明祂的智慧、大能和良善，他们就否认了结论，自信得仿佛从未见过前提得到证明一样。经上再次提到这一点（诗106:21-22）：他们忘了神他们的救主，就是他们忘了祂曾经是他们的救主。忘记神作为的人，是忘记神祂自己，神是通过祂的作为显明祂自己。他们忘记了不过是几天之前成就的事，对此我们可以认为，当时他们不可能不谈论这些事，因为他们不善用这一点，经上就说他们忘记了这一点：这点就是神曾在埃及，在含地，在红海为他们行的事，我们在此时，这么久之后，不能、不应该不思想的事。它们被称为大事（因为虽然伟大的神不做任何小事，但祂做的一些事，是以某种特别的方式为大），奇事，不在神护理之工一般的路线之内，所以是可观察到，所以是难忘的，并且是可畏的事，对他们可畏，对他们的敌人可怕，然而不久却被忘记。就连他们曾看见的神迹，对他们也像讲的故事一样成为过去。

2. 他们不思想神对他们说过的话，也不愿依靠祂的话：他们不仰望祂的指教，不留心祂的话，虽然他们有摩西作神对他们说话的出口；却不寻求祂的旨意就做决定，没有呼求祂就提出要求。他们要直接到迦南，没有耐心等候神的时间。拖延对他们变得无法容忍，所以他们把困难看成是无法逾越。经上这样解释（诗106:24）：他们不信祂的话，不信祂要使他们作迦南地主人的应许；还有（诗106:25），他们不听耶和华的声音，耶和华向他们传达旨意，不仅通过摩西和亚伦，还通过迦勒和约书亚，民14:6-7，等，但他们不愿听。不愿等候神旨意的人，神必行公义任凭他们被自己内心的私欲占据，遵自己的心意而行。

II. 这里提到他们许多的罪，连同他们落在这些罪中时，神对他们不悦的记号。

1. 他们要吃肉，却不相信神能给他们肉吃（诗106:14）：他们在旷野大起欲心；在那里他们的粮有余，却觉得什么也不能满足他们，而是一定要吃肉。他们现在完全靠神为他们寻找食物，全然靠神迹支持，所以这是对创造他们的神的智慧和良善发出的责难。很有可能他们也离迦南不过是一步之遥，却没有耐心，等去到那里才享受美食。他们有自己的羊群和牲畜，但不愿宰杀它们；一定要神给他们肉吃，就像祂给他们粮一样，否则他们就不愿信祂，不愿向祂说好话。他们不仅希望吃肉，还对此大起欲心。就连对合法之事的愿望，当它变得无度和暴烈，就变得有罪；所以

这被称为贪恋恶事（林前10:6），虽然神赐下的鹌鹑是好事，经上也是这样讲，诗105:40。但这还不是全部：他们在荒地试探神，在那里，他们曾如此经历祂的良善与大能，却质疑祂能否、愿否在旷野令他们满足。见诗78:19-20。现在来看神怎样为此向他们显明不悦。我们被告知（诗106:15）：祂将他们所求的赐给他们，却是在怒中赐给，带着咒诅，因祂使他们的心灵软弱；祂让他们思想充满不安，良心充满恐惧，因着身体过饱成病而自责，这是醉酒之人放荡暴饮之后有时经历的。或这是指耶和华击打他们的那大瘟疫，我们看到，那时肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，民11:33，这件事就发生。这是对生命的消耗。请注意，

(1.) 人在起欲心时求的，神经常在怒中赐下。

(2.) 很多人每天享美食，身体健康肥胖，与此同时却心灵软弱，不爱神，不感恩，没有要吃生命的粮的胃口，这样心灵就必然软弱了。那些让身体大享筵席，让自己灵魂挨饿的人，是可怜地忘记了自己最大的利益。那么神在爱中赐下今生美物，连同这些赐下恩典，让人在使用这些美物时荣耀祂；这样人就得享肥甘，心中喜乐了，赛55:2。

2. 他们与神在他们之上设立的教会和国家治理发生冲突（诗106:16）：他们又在营中嫉妒摩西，嫉妒他作为以色列大军元帅，在他们所有法庭上担任大法官的权柄；他们嫉妒亚伦作为耶和华的圣者，分别为圣归担任大祭司职分的能力，而可拉要担任圣职，雅各长子流便支派的首领大坍和亚比兰，要用大大为人羡慕的长子继承权，宣称要作主要的民事长官。请注意，嫉妒神赋予尊荣的人，篡夺神从未计划赋予他们的尊贵，这样的人是在预备自己灭亡。藐视耶和华的任何圣徒，这样的人有神用藐视倾注在他们身上，这是理所当然的。神怎样表明对此的不悦？我们被告知神如何不悦，这就足以令我们颤抖（诗106:17-18）；我们看到这故事，民16:32,35。

(1.) 那些公然违抗民事当局的人被地惩罚，地开了口，把他们都吞下去，因他们不愿顺从神的统治，他们就不配进入神的地。

(2.) 要篡夺与神事情相关的教会权柄的人，受到来自天上的报应，有火从耶和华那里出来，烧灭他们，擅自献祭的人，他们自己成了献给神公义的祭物。有火焰烧毁了恶人；虽然他们与耶和华的圣者亚伦竞争，看谁圣洁（民16:3,5），然而神判定他们为邪恶，把这样的人剪除，正如时候到了，祂要毁灭那大罪人，虽然他骄傲自称圣洁。

3. 他们造和拜金牛犊，这是在神赐律法，明明白白地说，不可为自己雕刻偶像，不可跪拜那些像的何烈山发生的事；他们这两样事情都做了：他们造了牛犊，叩拜铸成的像，诗106:19。

(1.) 在这件事上，他们抗拒、冒犯神用来掌管道德世界的两个大光：

[1.] 人的理智之光；他们如此将他们荣耀，他们的神，至少是神的显现（这显现当时总是在云中，乌云或明亮的云），没有任何可见可比之处的显现，换为吃草之牛的像，埃及众偶像之一神牛的像，再也没有比这更大大和可耻荒唐的了，诗106:20。拜偶像的人是完全糊涂，用一头牲畜的像代表神，把最大可能的污蔑加在神身上，他们这样做，敬拜这雕像时，是把最大可能的污蔑加在自己身上。这里说的他们把荣耀改变的话，圣徒保罗对此有所解释（罗1:23），就是将不能朽坏之神的荣耀变为偶像。

[2.] 赋予他们的神的启示，不仅表明在神对他们说的话中，也表明在祂为他们做成的事，那些大事中，它们大声宣告主耶和华是唯一的真神和永生神，唯独祂当受敬拜，诗106:21-22。

(2.) 为此神显出不悦，宣告判决，因他们按自己能力所能，实际上已经剪除祂，使祂不再成为一神，祂就要剪除他们，使他们不再成为一民；祂说要灭绝他们（诗106:23），肯定的是，要不是摩西，祂所拣选的摩西站在破口（诗106:23），要不是他及时干预，作为辩护的，在神面前处理这破口，或神打算要他们全部落入的毁灭，奇妙地说服神将忿怒回转，神就会灭绝他们了。在此请看神的怜悯，祂的怒气何等容易转消，甚至是从悖逆祂的一群人身上转消。请看祷告的大能，神所拣选的人在天上拥有的关系。请看对基督的一个预表，神所拣选的，祂的选民，祂心里所喜悦的，站在破口，把神的忿怒从一个悖逆的世界转消，为此目的永远活着，为他们代求。

4. 他们相信那些邪恶探子关于迦南地，违背神应许的报告（诗106:24）：他们又藐视那美地。迦南是美地，申8:7。他们以为它不值得冒险追求，甚至在神亲自引导下也不值，这就低估了它的价值，于是他们自立元帅，要重回埃及。他们不信祂的话，关于迦南地的话，而是在自己帐棚内发怨言，卑鄙地责备神，说祂的目的是把他们带到那里，让他们成为迦南人的猎物，民14:2-3。当他们得到提醒，想起神的大能和应许，他们却根本不听耶和华的声音，反而企图用石头打死向他们说话的人，民14:10,。属天的迦南是美地。有一应许给我们，应许我们进入其中；但有很多藐视它的，忽视拒绝神提出要给我们属天迦南的应许，宁愿要今世的财富和欢乐也不要它，抱怨为得到它，要付出的今生痛苦和危险。这也如此不得神喜悦，以致祂对他们起誓，警告他们，必叫他们倒在旷野；而且是起誓，因祂在怒中起誓，说他们断不可进入祂的安息（诗95:11；民14:28）；而且祂威胁，他们的后裔也要倒在列国之中，分散在各地（诗106:26-27），全民受人藐视，产业被剥夺；但摩西为他们的后裔求告，使神心意回转，让他们得以进入迦南。请注意，藐视神的眷顾，特别是藐视那美地的，要失去祂的眷顾，要被永远关在那美地之外。

5. 他们在毗珥的事上犯了大罪，这是那新生代的罪，当时他们离迦南不过是一步之遥（诗106:28）：他们又与巴力毗珥连合，如此陷在拜偶像和淫乱当中，犯了身体和灵里淫乱的罪，民25:1-3。那些从前经常吃永生神祭坛上的物的人，陷在罪中，吃了祭死人的物，祭摩押偶像的物（那些是死的雕像，圣化或神化的死人），或代他们死去的朋友献给阴间诸神的物。他们这样行，惹耶和华发怒（诗106:29），他们藐视祂和祂设立的制度，祂的命令和祂的警告。拜毗珥的罪如此之大，经上说，很久之后，他们还没有洗净这罪，书22:17。神见证祂对此的不悦，

(1.) 派遣一场瘟疫到他们当中，短短时间夺去24,000名这些胆大犯罪之人的性命。

(2.) 激动非尼哈使用他作为民事长官的权柄，压制这罪，制止这罪传染。他为万军之耶和华大发热心，起来向带头犯罪，以犯罪为时髦的心利和哥斯比施行审判；他对他们施行律法，这服事如此得神喜悦，以致一行出，瘟疫止息，诗106:30。藉此，以及一些其它在那时候在众人当中施行公义的类似作为（民25:4-5），这罪责不再是归在全民身上，神与他们全体的相争得以平息。当正当担任职分的职员行使神交给他们的本分，祂就不再通过瘟疫亲手做这工作。请注意，国民公义拦阻了对国民的审判。在这方面非尼哈使自己显得非常突出，神把尊荣的特别记号加在他身上，因为他所做的，就算为他的义，世世代代直到永远 （诗106:31），作为对他的赏赐，祭司的职分被赋予他家。他献上祭物，献为赎罪祭，他把罪人献上，如此勇敢献上赎罪祭（一些人如此解读诗106:30）。请注意，

发热心反对罪，这是圣徒的荣耀。

6. 他们直到游荡的最后一刻还继续抱怨；因为在第四十年，他们*在米利巴水，又叫耶和华发怒*（诗 106:32），这是指那故事说的，民 20：3-5。现在让这罪更深重的，就是*甚至摩西也受了亏损*；虽然他是世上最谦卑的人，他们当时喧闹如此狂暴挑动人，以致他们惹他发怒，他现在已很老，失了警戒，就*用嘴说了急躁的话*（诗 106:33），在那场合表现得不合宜；因他在怒气中说，*“你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这磐石中流出来吗？”*这是摩西的软弱，记在经上是为警戒我们，好使我们可以得到教训，在人要触怒我们的时候，要用嚼环勒住我们的口（诗 39:1-3），*谨守我们的心*，不可太过生气；因灵被惹动时，就有太多无谓的纷扰，就连有大量智慧和美德的人，也难免*用嘴说了急躁的话*。但这被归在百姓身上，作为他们的罪：*他们惹动他的灵*，就像惹动神祂自己发怒一样。请注意，我们不仅必须为我们自己的暴怒交账，也必须为我们惹动别人，特别是那些若非受极大挑动，本会是温柔安静的人，让他们发怒交账。神因他们这次行为不正，就把摩西和亚伦挡在迦南之外，以此表明祂对他们这罪的不悦，神以此，

(1.) 显出对所有这样无度怒气的恨恶，就连对祂最亲爱仆人身上这样的怒气也是如此。如果祂为着摩西一句急躁的话如此严厉待他，说出如此多放肆恶言的人，他们的罪又会配受何等惩罚呢？*这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？*

(2.) 神夺去在他们最需要时，有摩西引导治理他们的福气，以致他的死更是对他们的惩罚，过于是对他自己的惩罚。我们对与我们有密切关系的人乖张，惹动他们发怒，令他们担忧，神就把这些人从我们当中挪开，祂如此行，实为公义。

诗106:34-48

34他们不照耶和华所吩咐的灭绝外邦人，
35反与他们混杂相合，学习他们的行为，
36事奉他们的偶像，这就成了自己的网罗。
37把自己的儿女祭祀鬼魔，38流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像；那地就被血污秽了，39这样，他们被自己所作的污秽了，在行为上犯了邪淫。40所以，耶和华的怒气向祂的百姓发作，憎恶祂的产业。41将他们交在外邦人的手里，恨他们的人就辖制他们。42他们的仇敌也欺压他们，他们就伏在敌人手下。43祂屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下。44然而，祂听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难，45为他们记念祂的约，照祂丰盛的慈爱后悔。46祂也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤。47耶和华我们的神啊！求祢拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞祢的圣名，以赞美祢为夸胜。48耶和华以色列的神，是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说，阿们！你们要赞美耶和华！

在此，

I. 叙述以描述以色列在迦南的举动结束，它的这举动是与旷野中的举动一体的，而神在迦南对待他们，和以往一样，都显出公义和怜悯。

1. 他们大大悖逆神。神迹和怜悯让他们定居迦南，却和那些带他们出埃及的神迹和怜悯一样，没有给他们带来深入持久的影响；因为他们刚刚在迦南定居，就败坏了自己，离弃了神。请观察，

(1.) 他们背道的过程。

[1.] 他们存留神已命定要毁灭他们的各族人的性命（诗106:34）；当他们得到神应许给他们的美地，他们假意怜悯，就没有了反对神命令他们灭绝的那些邪恶居民的热心；但神如此怜悯，在任何情形下，无人需要比祂更有同情心。

[2.] 他们存留这些人性命时，许诺虽然这样，他们却绝不会与这些人有任何危险的密切关系。但犯罪的道路是下坡路；失职的罪为主动犯罪开路；当他们疏忽，不灭绝外邦人，我们听到的下一条消息，就是他们与他们混杂相合，与他们结盟，形成亲密关系，因此学习他们的行为，诗106:35。腐烂的，更多是败坏那健康的，过于是得医治，被那健康的改变成为健康。

[3.] 他们与他们混杂相和，学会他们一些看似无害消遣娱乐的作为，以为自己绝不会与他们一道去拜神；但渐渐他们也学会这一点（诗106:36）：他们同样事奉他们的偶像，用同样的礼仪事奉这些偶像，这些偶像就成了他们自己的网罗。这罪带来更多的罪，招致神对他们的审判，对此他们自己不可能不知，却不晓得如何救自己。

[4.] 当他们与他们一起做一些拜偶像的事，他们认为害处最少的事，他们没有想到，他们也会犯下那野蛮、不人道的拜偶像作为，就是把他们的儿女活活献祭给他们的死神；但他们最终做了这样的事（诗106:37-38），在这当中撒但胜过拜牠的人，在流血和屠杀中吃喝畅饮：他们把自己的儿女祭祀鬼魔，把他们的骨肉祭祀鬼魔，给他们拜偶像的罪加上杀人，最违反伦常的杀人的罪；想到这一点，人不可能不不寒而栗。他们流无辜人的血，最无辜之人的血，因为那是婴孩的血，而且是他们自己儿女的血。请看那在悖逆之子心中运行的邪灵的能力，请看牠的恶毒。拜偶像和迷信的开始，就像分争一样，是开闸放水，冒险如此行的人，无法保证有什么罪恶，是他们能止步不犯的，因为神出于公义，就任凭他们存邪僻的心，罗1:28。

(2.) 他们的罪，部分成了对他们的惩罚，因这罪，

[1.] 他们伤害了他们的国土：那地就被血污秽了，诗106:38。那美地，那圣地，变得对他们自己失了安慰，不适合领受神原本要尊荣它，赋予它眷顾，与它同在的那些恩慈标记。

[2.] 他们伤害了他们的良心（诗106:39）：他们在行为上犯了邪淫，如此败坏了他们自己的心，他们被自己所作的污秽了，在圣洁的神眼中变得可憎，也许在自己良心中也是如此。

2. 神把祂的审判降在他们身上，除此以外，人还能预料会有什么发生？因祂的名是忌邪的神，祂是一位忌邪的神。

(1.)为此祂与他们相争，诗104:40。祂向他们发怒：耶和华的怒气，那烈火，向祂的百姓发作；因祂看他们的所为，是更侮辱和不知感恩，超过那些从不认识祂的外邦人。而且祂厌恶他们：祂憎恶祂的产业，这祂曾经欢喜的产业；然而这改变不在于祂，而在于他们。罪让我们向神变得可憎，这是罪最糟糕的事情；在承认相信方面与神越接近的人，如果他们悖逆祂，神就越憎恶他们，这就好像粪堆堆在我们门口一样。

(2.) 那时他们的敌人向他们扑来，因捍卫他们的已经离开，敌人就轻易猎取他们（诗106:41-42）：祂将他们交在外邦人的手里。在此请观察，这惩罚如何针对这罪：他们与外邦人混杂相合，学习他们的行为；他们甘愿从外邦人接受罪的传染，所以神公义地使用外邦人作纠正他们的工具。罪人常常发现，他们容许谁来诱惑自己，他们就被谁败坏。撒但是试探人的，要作折磨人的魔鬼。外邦人仇恨他们。背道之人在神一方失去所有的爱，在撒但一方得不到任何爱；当恨他们的人就辖制他们，他们被恨他们的人制伏，难怪仇敌压迫他们，严严辖制他们；就这样神让他们知道，服事祂，与服事外邦人有何分别，代下12:8。

(3.) 当神给他们一些缓解，他们却继续犯罪，他们的受苦也继续，诗106:43。这指的是士师的时候，那时神常常兴起拯救

的人，为他们作成拯救，他们却重新落入偶像崇拜，设谋背逆，用他们拜偶像的计谋惹动神的怒气，神就把他们交给其他一些压迫者，让他们最终因自己的罪孽降为卑下。因罪作践自己，不愿悔改让自己降卑下来的人，就被神的审判公义贬损、降卑、带到低处。

(4.) 最后他们向神呼求，神回转眷顾他们，诗106:44-46。他们因自己的罪受惩戒，但没有被摧毁，被降为卑，但没有被弃绝。神为他们显现，

[1.] 显为是施怜悯的神，看他们的愁苦，眷顾他们的急难，苦难落在他们身上时察看（一些人如此读作），不看他们的埋怨，因祂用温柔怜悯听见他们的哀声（出3:7），不看他们的悖逆；虽然祂曾说过，并且有理由这样说，祂要摧毁他们，但祂照祂丰盛的慈爱后悔，逆转判决。虽然祂非人子，必不至后悔，以致改变祂的心思意念，然而祂却是一位施恩的神，可怜我们，改变祂的行事之道。

[2.] 显为是信实的神，为他们记念祂的约，信守祂说过的每一个字；所以他们虽然恶劣，祂却不离弃他们，因祂不愿违背祂自己的应许。

[3.] 显为是大能的神，手中掌管万人的心，按自己的意思使之回转。祂也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤，在恨他们，严严管辖他们的人面前蒙怜恤。祂不仅禁止他们敌人的余怒，以致敌人的怒气不完全烧灭他们，还甚至向敌人的石心里注入怜悯，让他们变得温和，这是任何人的技巧，用最强有力的说服力也无法做成的。请注意，神能把狮子变成羔羊，并且人所行的若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌怜恤他，与他和好。神怜恤人的时候，人必也要怜恤。Tranquillus Deus tranquillat omnia—与我们和睦的神，使万事和睦。

II. 这篇诗篇以祷告和赞美结束。1. 为祂百姓得救可以完全祷告。即使耶和华使祂被掳的百姓归回，那时仍有理由祷告，耶和华啊！求祢使我们被掳的人归回（诗126:1,4）；同样在这里（诗106:47），耶和华我们的神啊！求祢拯救我们，从外邦中招聚我们。我们可以猜想，在士师的时候，很多人被迫流亡外国（就像拿俄米，得1:1），在大卫开始作王，扫罗的时候让人灰心时，是还没有回来的，所以这样祷告是有道理的，耶和华啊，求祢收聚分散的以色列人，从外邦中招聚他们，好称赞祢的圣名，不仅让他们有称赞的理由，有称赞的心，还让他们有机会在耶和华殿中的院宇里称谢（他们现在被流放，离开这院宇），好让他们能以赞美祢为夸胜，胜过曾经藐视地挑战他们，要他们在外邦唱耶和华的歌的人。2. 为这得救的开始和继续赞美神（诗106:48）：耶和华以色列的神，是应当称颂的，从亘古直到永远。祂是从亘古就应当受称颂的神，并要如此直到永远，所以让所有敬拜祂的人来称颂祂。愿祭司这样说，然后愿众民都说，阿们！你们要赞美耶和华，表明他们乐意认同这一切的祷告、赞美和认信。按照这规程或指引，我们看到当这篇诗篇（至少它结束的部分）唱出来的时候，所有人都说阿们，并且说哈利路亚赞美主。通过这两个内容宽广的词，会众在信仰的集会中，非常恰当地见证自己与他们的牧师一道，献上祷告和赞美，按照神的旨意，用口向神献祭，对祷告说阿们，对称颂说哈利路亚。

诗篇第107篇

诗人在前两篇诗篇中颂扬了神的智慧、能力和良善，特别是祂待教会的智慧、能力和良善后，在此观察一些祂实行护理

普遍看顾人，特别是落在患难当中的人的实例；因祂不仅是圣徒的君王，还是万民的君王，不仅是以色列的神，还是全地的神，全人类共有的父。虽然这里可能是特指以色列人他们自己，但有一些人是与以色列国民无关，却是敬拜真神的；就连那些拜雕刻偶像的人，也对一位至高的"守护神"有一些认识，当他们落在急难中时，是越过他们所有的假神，去求这神的。对于这些人，当他们在患难中祷告，神特别看顾他们，

I. 诗人具体指出人类生活中最常见的灾难，表明神如何回答这些在灾难下服苦之人的祷告，帮助他们。这些灾难有，

1. 流放和分散，2-9节。

2.被掳和囚禁，10-16节。

3. 生病和身体不适，17-22节。

4. 海上的危险和患难，23-32节。诗人以这些代表所有类似的危险，落在当中，向神求救的人，总要发现祂是非常随时的帮助。

II. 祂具体指出国家和家庭遭遇的那些多样和变迁大事，属神的人看到在这一切当中有祂的手，欢喜承认祂是良善，33-43节。当我们落在任何类似的患难中，歌唱这篇诗篇，做应用，这要给我们带来安慰；但如果我们不在患难中，其他人却在，我们已经经历这些拯救，就把荣耀归给神，这是合宜的，因为我们彼此互为肢体。

诗107:1-9

1你们要称谢耶和华，因祂本为善，祂的慈爱永远长存。2愿耶和华的赎民说这话，就是祂从敌人手中所救赎的，3从各地，从东从西，从南从北，所招聚来的。4他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城邑；5又饥又渴，心里发昏。6于是，他们在苦难中哀求耶和华，祂从他们的祸患中搭救他们。7又领他们行走直路，使他们往可居住的城邑。8但愿人因耶和华的慈爱和祂向人所行的奇事，都称赞祂。9因祂使心里渴慕的人，得以知足；使心里饥饿的人，得饱美物。

这里是，

I. 对所有人发出的普遍呼吁，要人称谢神，诗107:1。让所有唱这篇诗篇，或以此作为祷告的人，在当中定意*要称谢耶和华*；那些没有特别事项要称谢的，可以从神对世人普遍的良善中，得到足够多的感谢内容。在源头，*祂本为善*；在流动中，*祂的慈爱永远长存*，永不枯竭。

II. 这里有对*耶和华的赎民*的特别要求，这大可以按灵意应用在那些与那伟大的救赎主有关系，由祂拯救脱离罪和地狱的人身上。在所有人当中，他们最有理由说神是良善，祂的慈爱永远长存；这些人是*神四散的子民*，基督为他们死，从全地*都招聚了来*的人，约11:52；太24:31。但看来这里是指一种暂时的拯救，在他们落难*哀求耶和华*时作成的拯救，诗107:6。*你们中间有受苦的呢，他就该祷告*。有人祷告吗？神必然要垂听和帮助。苦难变得极端时，是时候人要哀求；那些之前只不过是细声祷告的人，这时大声哀求，这时就是神搭救的时候。在耶和华的山上必有预备。

1. 他们身处敌国，但神作成对他们的拯救：*祂从敌人手中救赎*（诗107:2），不是像人以为的，倚靠*势力*或*才能*（亚4:6），不是为*工价*，也不是为*赏赐*（赛45:13），*乃是倚靠神的灵*对人心动工。

2. 他们被驱逐分散，但神从他们在乌云密布黑暗日子被分散去到的各国中，把他们招聚出来，使他们可以再次合为一体，诗107:3。见申30:4；结34:12。神认识属于祂的人，知道在哪里可以找到他们。

3. 他们迷茫，无路可走，无处可安身，诗107:4。当他们*从敌人手中被救赎，从各地被招聚来*，他们落在死亡危险中，因他们要通过干旱的荒野回家。*他们在旷野荒*

地漂流，没有走出来的道路，没有同伴，只是孤单漂流，没有住处，没有便利，没有招待的地方，没有人居住的城，可以借宿或得食物。但*神领他们行走直路*出去（诗107:7），指引他们去到一家客栈，不，是指引他们去到一个家，*使他们往可居住的城邑*，是有人居住，而且是他们自己应该在其中居住的。这可能是泛指可怜的行路人，特别是指那些要穿行阿拉伯旷野的行路人，我们可以想象，他们经常在其中迷路；然而很多在这样患难中的人，是奇妙得到搭救，结果死亡的人是寥寥无几。请注意，我们应当留心，神护理在我们旅行过程中，在我们出入中，在我们之上，用良善的手指引我们的道路，为我们预备地方吃饭安歇。或（正如某些人认为的），这是指以色列人在旷野中四十年的游荡；经上说（申32:10），*耶和华环绕他*，这里说，祂*领他们行走直路*。神的路，虽然在我们看来似乎绕圈环绕，至终却要显为是直路。这可以应用在我们在这世上的光景；我们在此，就像身处旷野，在这里*没有长存的城*，而是寄居的，是客旅，住在帐篷。但我们是在祂智慧良善的护理引导之下，如果我们让自己顺服这引导，我们就必得神*领我们行走直路*，去到*那座有根基的城*。

4. 他们快饿死（诗107:5）：他们*心里发昏*。他们因行路筋疲力尽，快要因缺乏补充的食物而跌倒。不断享丰富，每天吃饱的人，不晓得*又饥又渴*，没有供应，这是何等悲惨的光景。这有时是以色列在旷野中的光景，也许也是其他可怜行路人的光景；但神的护理找到出路，*使心里渴慕的人，得以知足；使心里饥饿的人，得饱美物*，诗107:9。以色列的缺乏，及时得到供应，很多人快死的时候，得到奇妙拯救。带领我们，喂养我们一生之久，直到今日的这同一位神，已经用需用的饮食喂养我们，已经为我们的灵魂提供食物，*使心里饥饿的人，得饱美物。饥渴慕义的人*，羡慕追求神，永生神，与祂相交的人，必丰丰富富得到*祂圣殿的美福*，在蒙恩光景，在得荣耀光景中都是如此。在这里，诗人呼吁所有这些领受了恩惠的人，要称谢回应（诗107:8）：*但愿人*（特别是指那些神已经施恩拯救的人），*因耶和华的慈爱*，对他们特别的慈爱，*和祂向*其他*人所行的奇事，都称赞祂*！请注意，

(1.) 神怜悯的事是奇事，思想到祂向他们显出怜悯之人的软弱，这些就是奇妙大能的事，思想人的不配，这就是奇妙恩典的事。

(2.) 领受神怜悯的人，理当回应向祂称谢。

(3.) 我们一定要承认，神既向祂的儿女，也向其他人，即向我们自己，也向别人施行良善。

诗107:10-16

10那些坐在黑暗中死荫里的人，被困苦和铁［链］捆锁，11是因他们违背神的话语，藐视至高者的旨意。12所以祂用劳苦治服他们的心；他们仆倒，无人扶助。13于是，他们在苦难中哀求耶和华，祂从他们的祸患中拯救他们。14祂从黑暗中和死荫里，领他们出来，折断他们的绑索。15但愿人因耶和华的慈爱和祂向人所行的奇事，都称赞祂。16因为祂打破了铜门，砍断了铁闩。

我们要留心神对被囚和被掳之人的慈爱。请观察，

1. 对这苦难的描述。经上说被囚禁的人是坐在黑暗中（诗107:10），坐在黑牢里，紧闭的监狱里，这表明他们孤独惆怅；他们坐在死荫里，这不仅表明有极大的患难和受苦，还有极大的危险。被囚之人，很多时候被判定要死；他们坐着，断了要出去的指望，但定意尽力挣扎。他们被困苦捆锁，很多次被铁链捆锁，像约瑟一样。

被囚是如此大的灾难，这应让我们珍惜自由，为自由感恩。

2. 这患难的原因，诗107:11。这是因他们违背神的话语。故意犯罪，这是违背神的话语；这是违抗祂的真理，违反祂的律法。他们藐视至高者的旨意，以为自己不需要，或有了神的旨意自己也不会变得更好；不愿听从意见的人，是不能接受帮助的人。藐视先知讲道，无视自己良心训诫，朋友正确责备的人，是藐视至高者的旨意，为此他们被困苦捆锁，既是为了惩罚他们，也是为了把他们从悖逆中挽回。

3. 这患难的目的，就是治服他们的心（诗107:12），让他们为罪降卑，让他们自己看自己为卑，将各样自高、骄傲和自负之事一概攻破。人必须善用让人遭遇患难的神的护理，看它是使自己降卑的护理；如果我们心不降卑、被破碎，在经历这些护理作为时，和从前一样自高和刚硬，那么我们就不仅失去它们的益处，还是对抗神的计划，在当中行事为人悖逆祂。努力得来的家业衰落，名声受损吗？高举自己的人跌倒，无人帮助吗？让这使人心降卑，认罪，接受对罪的惩罚，谦卑求神怜悯和恩典。

4. 人落在这患难光景中的本分，就是祷告（诗107:13）：于是他们在苦难中哀求耶和华，虽然从前他们可能忽视了祂。被囚之人有时间祷告，这些人从前自由的时候，是找不到时间；他们看到自己需要神的帮助，虽然从前他们认为，没有祂，他们也能做得很好。他们受苦时，感受要使他们哀求，但恩典要指引他们向主哀求，患难由主而来，唯有祂能将患难除去。

5. 他们得救出患难：他们哀求耶和华，祂拯救，诗107:13。祂从黑暗中领他们出来，入光明，欢迎的光，那时这光是双重甜美欢愉，祂从死荫里领他们出来，得到生命的安慰，自由对他们来说，就如从死里复活一般，诗107:14。他们受捆锁吗？祂折断他们的绑索。他们被囚禁在坚固的堡垒当中吗？祂打破了铜门，砍断了铁闩，让这些门牢牢关上的铁闩；祂不是收回，而是砍断。请注意，神要作成拯救，拦阻的最大困难，也要变得虚若无物。铜门和铁闩，不能拦阻祂，与祂的百姓隔离（约瑟在狱中，祂与他同在），他们得释放的时候，预定的时候来到，它们也不能把他们关在狱中。6. 神对松开他们绑索之人的要求（诗107:15）：但愿人因耶和华的慈爱，都称赞祂，从他们自己对祂慈爱的经历，因在当中有份，就为着那让全地充满，世界和住在期间的所充满的慈爱来称赞祂。

诗107:17-22
17愚妄人因自己的过犯和自己的罪孽，便受苦楚。18他们心里厌恶各样的食物，就临近死门。19于是，他们在苦难中哀求耶和华，祂从他们的祸患中拯救他们。20祂发命医治他们，救他们脱离死亡。21但愿人因耶和华的慈爱和祂向人所行的奇事，都称赞祂。22愿他们以感谢为祭献给祂，欢呼述说祂的作为。

身患疾病，这是今生另一种灾难，给我们一个机会去经历神使我们复原的恩典，诗人在这几节中讲到此事，对此我们可以观察到，

I. 我们因犯罪自招疾病，那么我们的本分就是祷告，诗107:17-19。

1. 心里的罪，是生病的原因；我们自招疾病，这既是我们配受的，也是我们主动招来的：愚妄人因自己的过犯和自己的罪孽，便受苦楚；就这样，他们为着他们已经犯下的罪被神管教，就这样，他们要犯罪的邪恶嗜好就得治愈。如果我们不知何为罪，我们也应该不知何为病；但我们生活的过犯，我们内心的罪孽，让疾病成为必然。罪人是愚妄人；他们自己伤害自己，都在得罪自己的利益，不仅灵里，还

是他们现世的利益。他们因不节制，危害身体健康，因放纵欲望，危害生命。他们的这道路是他们的愚妄，他们需要管教的杖，赶出那迷住他们心的愚蒙。

2. 身体软弱是病的结果，诗107:18。人病的时候，他们心里厌恶各样的食物；他们不仅没有胃口，没有能力消化，还厌恶食物，他们的肠胃反过来反对食物。在这方面，他们可以在对他们的这惩罚中看到他们的罪：最钟爱必坏食物的人，最终病的时候，是厌恶这食物，他们过去曾爱的美食，他们现在厌恶；他们曾吃得太多的，现在他们一点也吃不下，这通常是放纵饮食和醉酒，内心不负重荷后通常的反应。食欲没有了，生命也可以算是没有了：他们就临近死门；在他们自己看来，在他们身边所有人看来，他们是在坟墓的边缘，准备被推给灭亡。

3. 这时是理当祷告的时候：于是，他们哀求耶和华，诗107:19。人有病了的，他就该祷告；让别人为他祷告。祷告是医治各样病痛的一种药膏。

II. 是靠着神的大能和怜悯，我们从疾病中复原，这时我们的本分就是感恩。请把这与伯 33:18,28 作比较。

1. 当生病的人求告神，祂以平安的应允待他们。他们向祂呼求，祂*救他们脱离死亡*（诗 107:19）；祂除去他们的忧伤，打消他们的惧怕。

(1.) 祂轻易成就此事：祂发命医治他们，诗 107:20。这可以应用在基督在地上时，通过说一句话做成的神迹医治；祂说，*洁净，痊愈*，这事就成了。这也可以应用在施恩典的圣灵在使人重生时做成的属灵医治上；祂发出祂的话语，医治人的灵魂，使人知罪，归正，成圣，这一切都是通过祂话语的命令。在病得医治的普遍实例中，神通过祂的护理只是说话，医治就成就了。

(2.) 祂有效成就此事：祂*救他们脱离死亡*，让他们不灭亡，也不因害怕灭亡而惊恐。对使人死又使人活，开人的坟墓，使人从坟墓中出来，几乎*使人归于尘土*，却说：“*你们世人要归回*”的神来说，没有什么是太难，无法成就。

2. 曾经生病，得到复原的人，必须以赞美回应神（诗 107:21-23）：但*愿人因耶和华的慈爱，都称赞祂*，特别让神已经如此赋予他们新生的人，把这生命用来服事祂；*愿他们以感谢为祭献给祂*，不仅把感谢祭带到祭坛，还把一颗感恩的心献给神。感谢是最好的感谢祭，比公牛更得主喜悦。*愿他们欢呼述说祂的作为*，荣耀祂，鼓励他人。*活人，活人必称谢祂。*

诗107:23-32

23在海上坐船，在大水中经理事务的，24他们看见耶和华的作为，并祂在深水中的奇事。25因祂一吩咐，狂风就起来，海中的波浪也扬起。26他们上到天空，下到海底，他们的心因患难便消化。27他们摇摇晃晃，东倒西歪，好象醉酒的人；他们的智慧无法可施。28于是，他们在苦难中哀求耶和华，祂从他们的祸患中领出他们来。29祂使狂风止息，波浪就平静。30风息浪静，他们便欢喜；祂就引他们到所愿去的海口。31但愿人因耶和华的慈爱和祂向人所行的奇事，都称赞祂。32愿他们在民的会中尊崇祂，在长老的位上赞美祂。

诗人在此呼吁得救脱离海上危险的人把荣耀归给神。虽然以色列人不是主要从事商业活动，他们的邻舍推罗人和西顿人却是如此，也许诗篇的这部分是特别为他们写的。

I. 人在海上的全部时候，神的大能大大彰显，诗107:23-24。这大能向在海上坐船，作水手、商人、渔夫或乘客，在大水中经理事务的人彰显出来。肯定的是，除了经理事务的人以外，无人会把自己暴露

在危险之中（在所有让所罗门欢喜的事情中，我们没有看到他拥有任何游船），但去做生意，做合法生意的人，可以凭信心把自己置于祂的保护之下。他们看见耶和华的作为，并祂的奇事 ，这些更令他们惊奇，因大部分人生在陆地上，在陆地上长大，海上发生的事，对他们来说是新事。深水本身就是一件奇事，它浩瀚，它含盐，它潮起潮落。海中活物极大的多样性令人惊奇。让去到海上的人，因他们在当中观察到的所有奇事，被带领去思想和颂赞因祂创造管理大海，大海属于祂的神无限的完全。

II. 这大能在海上风暴时特别显明，这些风暴比陆上的可怕得多。在此请观察，

1. 海上风暴何等危险可怕。当神*一吩咐，狂风就起来*，这狂风*成就祂命*，诗148:8，于是奇事开始在深处显现。祂兴起风，如王发令兴起大军。撒但冒充要作*空中掌权者的首领*，但牠是骗子；空中的权力听从神的命令，而不是听从牠。当风变得狂暴，它*扬起*海中的*波浪*，诗 107:25。那时船只就像网球，在浪尖上被抛来抛去；他们看似*上到天空*，然后再次俯伏，仿佛要*下到海底*，诗 107:26。一个从未见过风暴的外人，可能以为船在海上会活不下去，不会在风暴中还能开出来，而会认为下一波就要把它埋葬，它再也不能上来；然而教导人有判断能造船，让船如此奇妙留在水面上的神，用祂特别的护理保守它们，它们回应受造的目的，向神发出赞美。船这样被抛来抛去时，海员*的心因患难便消化*；风高浪急时，就连习惯了大海的人也不能挣脱掩饰他们的恐惧，而是*摇摇晃晃*，颠簸让他们发昏，他们*东倒西歪*，晕船，*好象醉酒的人*；整艘船的船员都混乱，*他们的智慧无法可施*（诗 107:27），不知道还能做什么保护自己；他们所有的智慧都被吞没，准备把自己放弃，以为完了，拿 1:5，等等。

2. 这时祷告何等合时。在海上的人，必须料到会遭遇这里描写的危险，为此他们能做的最好预备，就是确保可以通过祷告自由进到神面前，*于是，他们哀求耶和华*，诗 107:28。人有这样的说法，“要学祷告的人请下海；”我要说，要下海的人请学会祷告，让自己习惯祷告，使他们在患难中可以更放胆来到施恩的宝座前。就连外邦人的水手，在风暴中也*各人哀求自己的神*；但有耶和华作他们神的人，是在那时候，每一次有其它需要的时候，都有一种随时和大能的帮助，以致他们智慧无法可施时，不至于信心无法可施。

3. 神有时向在海上落难的人何等奇妙显现，回答他们的祷告：*祂从他们的祸患中领出他们来*，并且，

(1.) 大海风平浪静：*祂使狂风止息*，诗 107:29。风平息，只是用它们柔和温柔的低语，让波浪安静，再次入睡，使海面变得平顺，发出微笑。藉此基督证明自己不仅仅是一个人，*连风和海也听从祂了。*

(2.) 水手变得放心：*风息浪静，他们便欢喜*；安静不再发声，安静脱离对邪恶的惧怕，他们便欢喜。风暴过后的安静，是非常令人羡慕，让人感受欢喜的事。

(3.) 航行变得兴盛成功：*祂就引他们到所愿去的海口*，诗 107:30。祂就是这样带领祂的百姓安全渡过天路航程遇见的一切风浪，最终让他们在所羡慕的港口登陆。

4. 所有在海上安全航行，特别是那些得救脱离海上大患难的人，应当感恩承认这点，把荣耀归给神，这是何等理当的要求。愿他们在自己的密室和家庭中私下如此行，让他们*因耶和华的慈爱，*向他们自己和其他人彰显的慈爱，*都称赞祂*，诗 107:31。愿他们公开如此行（诗 107:32），*在民的会中尊崇祂，在长老的位上赞美祂*；愿他们在那里竖立他们得救的纪念碑，尊荣神，鼓励其他人信靠祂。

诗107:33-43

33祂使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地，34使肥地变为碱地，这都因其间居民的罪恶。35祂使旷野变为水潭，叫旱地变为水泉。36祂使饥饿的人住在那里，好建造可住的城邑。37又种田地，栽葡萄园，得享所出的土产。38祂又赐福给他们，叫他们生养众多，也不叫他们的牲畜减少。39他们又因暴虐、患难、愁苦，就减少且卑下。40祂使君王蒙羞被辱，使他们在荒废无路之地漂流。41祂却将穷乏人安置在高处，脱离苦难，使他的家属多如羊群。42正直人看见就欢喜，罪孽之辈必塞口无言。43凡有智慧的，必在这些事上留心，也必思想耶和华的慈爱。

诗人因神在护理中拯救患难中的人，把荣耀归给祂之后，在此为着护理的剧变，护理有时在人的事中带来的惊奇改变，把荣耀归给神。

I. 他举出这些剧变的一些实例。

1. 多结果子的土地变为荒凉之地，荒凉之地变得硕果累累。今生大部分的安慰，取决于我们以此作为我们的分的土地。在此，

(1.) 人的罪已经常常败坏了土地结果的能力，让它变得不能服事人，诗107:33-34。得江河浇灌的土地，有时变为旷野，曾经充满水源的地方，现在没有太多河流；它变为干渴之地，没有足够的粘稠度和水分，不能产出任何有价值的产物。许多肥地被变为碱地，不是出于自然原因，而是出于神公义的审判，神如此惩罚其间居民的罪恶；正如所多玛的河谷变成了咸海。请注意，如果地凶恶，这是因为居民如此的缘故。对不向神结果子，而是用粮食和酒侍奉巴力的人来说，地变得不结果子，这是公义。

(2.) 神的良善常常修补了地的荒芜，使旷野，干旱之地，变为水泉，诗107:35。迦南地曾因多结果子，成为所有土地的荣耀，在这日，经上说它是不结果子，无用，无价值的一片地，正如之前预言的那样，申29:23。我们这片土地，从前大部分是没有耕种的旷野，现在充满各样美物，神把加倍的体面给那有缺欠的。让美洲的种植园，那里定居的殖民地，与亚洲和欧洲许多之前闻名，现在荒凉的地方比较，对此经文作出解释。

2. 贫穷的家庭得兴起富足，而兴旺的人家变穷衰败。如果纵观世界，

(1.) 我们看到许多开始微小，祖先卑微，不算是什么人物的家庭，大大加增，诗107:36-38。神使饥饿的人，住在多结果子的地上；他们在那里扎根，得定居，为自己和后人建造可住的城邑。神的护理把美地置于他们手下，他们在其上建造。城市从兴起的人家得兴起。但正如土地不能服事没有居所的人，所以他们必须建造可住的城邑，同样居所，虽对人很便利，没有土地却不能服事人，所以他们必须种田地，栽葡萄园（诗107:37），因为就是君王也受田地的供应。然而田地虽得水源眷顾，除非得耕种，是不会有所出的土产，除非葡萄园得栽种，否则也不会有所出产；人的勤奋必须伴随神的祝福，这样，神的祝福就要为人的勤奋加冕。土壤多结果子的肥沃，应该让人必须勤奋，正如它鼓励人勤奋一般；并且通常而言，手勤的，靠神祝福，要富足，诗107:38。祂又赐福给他们，在短短时间叫他们生养众多，也不叫他们的牲畜减少。从前如此，现在仍一样，靠着神的祝福，地和一切受造物滋生繁多（创1:22），我们依靠神，既加增土地，也加增牲畜。神若允许，牲畜会大大减少，人就会因此受损失。

(2.) 我们看到许多这样突然兴起的人，突然消沉，变得无有（诗107:39）：他们因着不利的护理，就减少且卑下，像他们日子开始时一样，以卑下结束他们的时

日；或者他们的家庭在他们过世之后，像他们快速聚财一样快速散财，他们收聚的，变得分散。请注意，世上的财富无定，经常充满世上财富的人，自己还没有意识到，就变得因它如此安逸，放纵情欲；自己还没有意识到，又失去这财富。所以它被称为迷惑的钱财和不义的钱财。神有许多方法使人变穷，祂能使用暴虐、患难、愁苦使人变穷，正如祂试炼约伯，使他降为卑一样。

3. 世上处高位和强大的人被降为卑，卑下受人藐视的人被提升得尊荣，诗107:40-41。我们已经看到，

(1.) 君王被废黜，落入窘况。祂使君王蒙羞被辱，就是在曾把他们当作偶像崇拜的人当中蒙羞被辱。高举自己的人，神要降卑，为此目的，祂使他们冲昏头脑：祂使他们在荒废无路之地漂流。祂挫败他们以为可以支持他们的计谋，他们自己的权柄和虚荣，祂急速驱赶他们，以致他们不知该走何路，采取什么措施。我们之前曾看到这种情况，伯12：24-25。

(2.) 低下的人被提上尊位（诗107:41）：祂却将穷乏人安置在高处，从灰尘里抬举贫寒人，使他们得着荣耀的座位，撒上2:8；诗113:7-8。受苦遭践踏的人，不仅得救，还被安置在高处，苦难不能触及的地方，超过他们的敌人，管理他们曾服在其下的那些人。给他们加增尊荣，在他们得高升时给他们加力量的，是他们众多的儿女：祂使他的家属多如羊群，如此众多，如此被神多多使用，彼此如此和睦，如此温良和平。赐他们口粮的神，也赐他们人口。箭袋充满的人，便为有福；因他在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧，诗127:5。人当承认，建立家庭，建造家庭的是神。让人不要嫉妒君王，不要藐视穷人，因神有许多方法改变两者的境况。

II. 他对这些话作出一些应用；这些出人意表的变化，

1.可以用来安慰圣徒。他们欢喜观察神的这些处置（诗 107:42）：*正直人看见就欢喜*，欢喜荣耀神的属性，显明祂对人的治理。义人看见神如何管理人，就如窑匠使用窑土，通过他们达成祂自己旨意，看到受人藐视的美德如何得高升，不信的骄傲如何被降为尘土，看到有无可辩驳的证据表明，*在地上果有施行判断的神*，这就给他极大安慰。

2. 让罪人闭口：*罪孽之辈必塞口无言*；这必让愚昧的无神论者，以及否认神护理的人完全知罪；因为实际的无神论，是所有罪的根源，这就必然实际让*罪孽之辈塞口无言*。当罪人看到他们所受的惩罚如何切合他们的罪，神夺去他们曾滥用的那些从祂而来的恩赐，这是何等公义，他们必不能为自己说一句辩护的话；因神要显为公义，祂要显为清正。

3. 就神的良善而言，所有人都要得到满意的答案（诗 107:43）：*凡有智慧的，必在这些事上留心*，在神护理这些各样的安排上留心，*也必思想耶和华的慈爱*。这里是，

(1.) 提出一个理想的目的，就是，正确*思想耶和华的慈爱*。在信仰中对我们大有裨益的，就是完全确信神的慈爱，在经历上认识这慈爱，正确受这慈爱感动，让祂的*慈爱常在我们眼前*，诗 26:3。

(2.) 提出达到此目的的正确方法，就是正确观察神的护理。我们必须把这些事存在心里，思想，反复思想，路 2:19。(3.) 推荐使用这种方法，表明这是真智慧：*凡有智慧的*，让他通过如此行，证明他的智慧，善用他的智慧。慎重观察神的护理之工，要极大促进一位好基督徒的完全。

诗 篇 第 108 篇

这篇诗篇以赞美开始，以祷告结束，而在这两样之中信心都在动工。

I. 大卫在此为着神对他自己的慈爱感谢祂，1-5节。

II. 他祷告求神对那地施行慈爱，以神的应许作根据，放在祈求之中，6-13节。前面部分是出自诗57:7，等，后面部分是出自诗60:5，等，两部分几乎没有任何变化，为要教导我们，我们祷告时，只要带着新的情感，就可以使用此前用过的同样的话。这也表明，从一篇诗篇中收集一些经文，从另外一篇收集一些经文，把它们放在一起，为了荣耀神而歌唱，这不仅是可以的，有时还是便利的。我们在歌唱这篇诗篇时，必须把荣耀归给神，给自己带来安慰。

诗108:1-5
大卫的诗歌。
1神啊！我心坚定，我口（原文作“荣耀”）要唱诗歌颂。2琴瑟啊！你们当醒起；我自己要极早醒起。3耶和华啊！我要在万民中称谢祢，在列邦中歌颂祢。4因为祢的慈爱，大过诸天；祢的诚实，达到穹苍。5神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀，高过全地。

我们可以在此学习，从一位艺术大师的榜样学习如何赞美神。

1. 我们必须坚心赞美神。我们的心必须用在这本分中（否则我们就丝毫没有尽本分），专心在这本分上（诗 108:1）：*神啊！我心坚定*，然后*我要唱诗歌颂*。游荡散漫的思想必须要收回来，紧紧贴近这工作；因为必须告诉我们的思想，这里有足够它们全部可做的工。

2. 我们必须用甘心的态度赞美神：我要*用我荣耀*赞美祂，就是用我的舌头赞美祂。我们的舌头是我们的荣耀，当它用来赞美神时，这是再真实不过。当心*里涌出美辞*我们的*舌头*必须作*快手笔*，诗 45:1。大卫的音乐技艺是他的荣耀，让他闻名，而这应该被分别为圣来称颂神；所以接着就是，我的*琴瑟啊！你们当醒起*。不管我们在什么恩赐上擅长，都必须把它用来赞美神。

3. 我们必须用热情赞美神，必须激发自己起来赞美祂，使赞美活泼，而不是漫不经心（诗 108:2）：*琴瑟啊！你们当醒起*；让我们不要用沉闷、昏昏欲睡的音调赞美，而是让空气充满活力。*我自己要极早醒起*，用我里面的一切来赞美，所有小小的就足矣。热切的敬拜是尊荣神的。

4. 我们必须公开赞美神，正如那些不以承认我们对祂所欠的恩惠，感恩认识祂的眷顾的人一样，但也渴慕其他人同样因神的良善受感动（诗 108:3）：*我要在万民中*，犹太人的万民中*称谢祢*，*在列邦中*，地上的列邦中*歌颂祢*。我们不管与什么人在一起，都必须抓住一切机会对神发出美辞；我们绝不可羞于歌唱诗篇，尽管有我们的邻舍在听，因为这看起来就像我们以我们的主为耻。

5. 我们赞美时，必须以特别的方式尊崇神的慈爱和诚实（诗 108:4），慈爱，向我们作出应许；诚实，履行应许。诸天浩大，但神的慈爱更广阔；天空高远明亮，但神的诚实更突出，更光明。我们所见，不能超过诸天和云彩；不管我们看到神怎样的慈爱和诚实，总有更多的可见，有更多的，存留在另外那世界待我们去看见。

6. 因我们看到自己在荣耀神这件事上有亏欠，就必须恳求祂荣耀祂自己，行万事、处置万事，把荣耀归给祂自己，让祂自己得尊荣，得名声（诗 108:5）：*神啊！愿祢崇高，过于诸天*；高过天使他们自己能用赞美尊崇祢的高度；*愿祢的荣耀*，遍满*全地*。*父啊！愿祢荣耀祢的名。祢已经荣耀了祢的名，还要再荣耀*。这也是我们

首先的恳求，*愿人都尊祢的名为圣。*

诗108:6-13

6求祢应允我们，用右手拯救我们，好叫祢所亲爱的人得救。7神已经指着祂的圣洁说（或作“应许我”）：“我要欢乐，我要分开示剑，丈量疏割谷。8基列是我的，玛拿西是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖，9摩押是我的沐浴盆，我要向以东抛鞋，我必因胜非利士呼喊。”10谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？11神啊！祢不是丢弃了我们吗？　神啊！祢不和我们的军兵同去吗？12求祢帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。13我们倚靠神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是祂。

我们在此可以学习如何祷告，正如我们学习如何赞美一样。

1. 我们祷告必须要有集体精神，在施恩的宝座前，心上挂念神教会的事，诗108:6。教会是神所亲爱的，所以必然是我们所亲爱的；所以我们必须为着它得拯救祷告，神若赐我们为祂教会所求的，就算祂延迟赐我们为自己所求的，我们也承认自己是蒙了应允。“拯救祢的教会，祢就应允我，我就得到我要得到的。”愿祂的荣耀，充满全地；耶西的儿子大卫的祈祷完毕（诗72:19-20）；他就不再有所求。

2. 我们必须在祷告中，相信神的大能和应许 — 相信祂的大能（用右手拯救我们，大能拯救的右手），并且相信祂的应许：神已经指着祂的圣洁说，用祂的圣道，祂指着祂的圣洁起誓的圣道说话，所以我要欢乐，诗108:7。祂已应许的，祂要成就，因这是祂诚实和祂大能的话。活泼的信心可以为着神已经说过的欢喜，虽然这话尚未成就；因为不管对我们来说如何，就神而言，说和做并不是两件事。

3. 我们祷告时，虽然尚未得着，却一定要为着神已经为我们稳妥得到，立定赋予我们的为安慰。神已经应许大卫，要赐给他，

(1.) 他臣民的心；所以他察看这国的不同部分，看它们已经是他自己的：“示剑和疏割谷，基列和玛拿西，以法莲和犹大，全部都是我的，”诗108:8。我们可以带着像这样的确信，把这应用在神成就对那位大卫子孙所应许的事上；祂必不失败，要赐祂列国为基业，将地极赐祂为田产，因这是神指着祂的圣洁说的，而且神赐给祂所有具体的人，祂要一个也不失落；祂也要像大卫那样，必得着祂臣民的心，约6:37。

(2.) 他仇敌的颈项。神应许这一点，所以大卫看摩押，以东和非利士是已经属于他的（诗108:9）：我必胜非利士，这解释了诗60:8，非利士啊，你还能因我欢呼吗？一些人认为这应该读作，我的心啊，你胜过非利士。得高升的救赎主就是这样被安排坐在神的右边，完全确信时候到了，祂所有的仇敌都要作祂的脚凳，虽然如今我们还不见万物都服祂，来2:8。

4. 我们必须从慈爱的起头得鼓励，祈求盼望这慈爱得完全（诗108:10-11）：“谁能领我进坚固城，尚未征服的坚固城？谁要使我成为还没有被制伏的以东地的主人？”这问题有可能是他自己心里筹划，或开参谋会议时思想的，要用什么方法制伏以东人，攻陷那地；但他把这带进他的祷告中，把它交在神手里：神啊！祢不要吗？肯定祢要。有可能他因神古代对雅各和以扫说的圣言，即大的要服事小的，以及雅各得祝福，藉此成为以扫的主，创27:37，他说这番话时就更有信心。

5. 虽然神的护理在一些情形里对我们皱眉显出不悦，我们祷告却绝不可灰心，也不可受打击，不再抓住神：“虽然祢丢弃了我们，祢现在却要和我们的军兵同去，诗108:11。在祢使我们受苦之后，你要安慰我们。”挫折的事，有时是为了试炼我们信

心和祷告是否坚定，我们无论遇到什么难处，都应当在当中坚忍，不可灰心。

6. 我们必须寻求从神而来的帮助，弃绝对受造物的信靠（诗108:12）：“神啊，求祢帮助，让我们的计划成功，挫败敌人反对我们的计谋。”我们谈论得胜，同时讲到苦难，这并非不合时宜，当苦难促进我们祷告求从天而来的帮助，就更并非不合时宜；人的帮助是枉然的，这是用来恳求的很好理由。“确实如此，所以祢若不帮助我们，我们就有祸了；我们担心会是这样，所以靠祢得帮助，有更多理由盼望帮助。”

7. 我们必须全然依靠神的眷顾和恩典，使我们的工作和争战得力量、得成功，诗108:13。

(1.) 我们必须尽本分，但靠自己，我们什么也不能做；我们只有倚靠神，才得施展大能。蒙福的保罗要承认，只有靠着那加给他力量的，他才凡事都能作，才能有所打算，腓4:13。

(2.) 我们已经如此完全尽了本分，靠着我们自己任何功德或力量，我们却不能成事；是神亲自践踏我们敌人，否则我们施展一切大能都不能成就。不管我们做什么，不管我们得到什么，神都必然要得到一切的荣耀。

诗 篇 第 109 篇

大卫是在他遭受扫罗逼迫，还是他儿子押沙龙反叛他，或加给他的某样其它苦难时写下这篇诗篇，对此人不能确定；他祷告反对的具体敌人，是扫罗，还是多益，或是亚希多弗，还是故事中未提名的其他某个人，我们不能确定；但肯定他写这篇诗篇时着眼的是基督，祂的受苦和受逼迫，因为那咒诅（8节）是应用在犹大身上，徒1:20。这里反对他仇敌的其余祷告，是预言中的灵意，而非他激怒的表达。

I. 他向天庭抱怨他仇敌的恶毒和卑贱的忘恩负义，诉诸于公义的神，1-5节。

II. 他祷告反对他的仇敌，把他们交给灭亡，6-20节。

III. 他为自己祷告，求神在他光景卑微的时候帮助、救济他，21-29节。

IV. 他结束时欢喜盼望，神要为他辩护，30-31节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须带着信心预见基督并祂教会所有的仇敌确实被毁，所有信靠神，紧紧跟从祂的人确实得救，以此使自己得安慰。

诗109:1-5

大卫的诗，交与伶长。

1我所赞美的神啊！求祢不要闭口不言；2因为恶人的嘴和诡诈人的口，已经张开攻击我，他们用撒谎的舌头对我说话。3他们围绕我，说怨恨的话，又无故的攻打我。4他们与我为敌以报我爱，但我［专心］祈祷。5他们向我以恶报善，以恨报爱。

所有义人说不出的安慰，就是无论谁反对他们，神都是支持他们的，他们可以去到神那里，祂乐意亲自为他们担忧。因此大卫在此，

I. 把自己交给神判断（诗109:1）：“求祢不要闭口不言，而是愿我的判语从祢面前发出，诗17:2。不要延迟就着向祢发出的申诉作出判决。”神看到了他仇敌反对他的举动，但似乎默许，闭口不言。他说：“主啊，求祢不要永远这样。”他对神的称呼值得留意：“我所赞美的神啊！我荣耀的神啊，我怎样做，不是靠我自己任何的智慧或力量，我一切的赞美都是出于这位神，我曾赞美，我将赞美，我盼望永远赞美的神啊。”他之前称神是以慈爱迎接他的神（诗59:10），这里他称祂是他所赞美的神。因为神是以慈爱迎接我们的神，所以我们必须以祂是我们所赞美的神；如果万有都是本

于祂，倚靠祂，那么万有都必须归于祂，归给祂。

II. 他抱怨他的仇敌，表明他们是如此的人，公义的神理当显现反对他们。

1. 他们非常怀恨恶毒：他们是恶人；他们喜欢作恶（诗109:2）；他们的言语是怨恨的话，诗109:3。他们对一个好人怀有深仇大恨，因为他是好人。“他们开口反对我，要把我吞下，如果能够，就要攻击我，把我剪除。”

2. 他们是臭名远扬说谎的人；说谎包含了主恨恶的七件事中的两样。“他们的主张和示好实属诡诈，与此同时在我背后用撒谎的舌头对我说话。”他们的奉承和诽谤同样虚假。

3. 他们公然和不停设计害我；“他们在四周围绕我，无论我朝哪里看，除了反对我的，我什么也看不见。”

4. 他们不义；他们对他的指责，对他的宣判，全然没有根据：“他们无故的攻打我；我从未惹动他们。”而且最糟糕的是，

5. 他们非常忘恩负义，向我以恶报善，诗109:5。他向他们行了诸多的善事，一有机会就预备向他们行善，却不能改变他们，减少他们对他的恶意，而是相反，他们越发激怒，因他们不能惹动他的怒气，给他们反对他的某种机会（诗109:4）：他们与我为敌以报我爱。他越努力满足他们，他们就越恨他。我们可能觉得惊奇，怎么可能有人会如此邪恶；然而因为这样的实例已经如此之多，若有任何人如此恶意反对我们，我们无需感到奇怪。

III. 他定意谨守本分，并以此得安慰：*但我专心祈祷*（诗 109:4），*我祷告*（原文如此）；“我支持祷告，我是一个祷告的人，我爱祷告，看重祷告，操练祷告，以祷告作为我做的事，我祷告的时候如鱼得水。”一个义人是由祷告组成，*专心祷告，*如使徒一样，徒 6:4。当大卫的仇敌诬告他，说关于他颠倒黑白的话，他求神，通过祷告把他的事交给祂。虽然他们与他为敌以报他爱，他却继续为他们祷告；如果其他人虐待、伤害我们，却让我们不要不向他们尽我们的本分，*断不停止为他们祷告，以致得罪耶和华，*撒上 12:23。虽然他们为他信仰的缘故恨他，逼迫他，他却紧守信仰；他们因他敬拜神而取笑他，却不能取笑他，让他羞愧不再敬拜。“让他们想说什么就说什么好了，*我专心祷告*。”在此大卫是基督的预表，他们围绕祂，*说怨恨的话*和谎言，祂的仇敌不仅无缘无故逼迫祂，还为着祂的爱和所行的*善事*逼迫祂（约 10:32）；然而祂*专心祷告，*为他们祷告。*“父啊！赦免他们。”*

诗109:6-20

6愿祢派一个恶人辖制他，派一个对头站在他右边。7他受审判的时候，愿他出来担当罪名；愿他的祈祷反成为罪。8愿他的年日短少，愿别人得他的职分。9愿他的儿女为孤儿，他的妻子为寡妇。10愿他的儿女漂流讨饭，从他们荒凉之处出来求［食］。11愿强暴的债主牢笼他一切所有的，愿外人抢他劳碌得来的。12愿无人向他延绵施恩，愿无人可怜他的孤儿。13愿他的后人断绝，名字被涂抹，不传于下代。14愿他祖宗的罪孽被耶和华记念，愿他母亲的罪过不被涂沫。15愿这些罪常在耶和华面前，使他的名号断绝于世；16因为他不想施恩，却逼迫困苦穷乏的和伤心的人，要把他们治死。17他爱咒骂，咒骂就临到他；他不喜爱福乐，福乐就与他远离。18他拿咒骂当衣服穿上，这咒骂就如水进他里面，象油入他的骨头。19愿这咒骂当他遮身的衣服，当他常束的腰带。20这就是我对头和用恶言议论我的人，从耶和华那里所受的报应。

大卫在此抓住比他其余敌人更坏的某

一个具体的人，他们的头目，以敬虔敬畏的方式，不是出于恶毒和报复的动因，而是出于为神所发圣洁的热心，反对罪，着眼基督的仇敌，特别是出卖祂的犹大（他的罪比定祂为有罪的彼拉多更重，约19:11），求神咒诅他，预言他要被毁，预见并宣告他完全可悲，正如我们的救主称这人那样，是灭亡之子。加尔文把他当时方济各会和其他修道士当中常见的一种说法称为可憎的亵渎，这种做法就是，若有人向邻舍心怀苦毒，就雇请一些这样的人，每天用这些经文中的话咒诅邻舍；他特别讲到法国有一位女士，与她的独生子不和，就雇请一堆修道士，用这些话来咒诅他。使用圣经语言发泄魔鬼的狂情，从神的祭坛取火炭点燃纷争，用被地狱之火点燃的舌头呼求神从天上降下火来，很难想象还有什么不敬虔是比这更大的。

I. 这里的咒诅非常可怕 — 反对神对他们说阿们的那些人的那人，是有祸，有千样的祸；这些祸全部尽全力反对与神教会百姓作死敌，逼迫教会和神百姓的人，这些人并不悔改将荣耀归给　神。这里预言这恶人，

1. 他要被抛弃，受宣判是一名罪犯，审判、知罪和定罪，带着可怕的庄严（诗109:6-7）：愿祢派一个恶人辖制他，像他对待别人那样残忍对他，压迫他；因为神经常使用一个恶人鞭挞另外一位恶人，掠夺那些掠夺人的人，险恶对待那些险恶待人的人。派那恶者辖制他（一些人如此解读），就是撒但，如接下来表明的那样；这样这就在犹大身上应验了，撒但进入他的心，一开始催促他犯罪，然后把他赶入绝望。用他自己的恶心反对他，用他自己的良心反对他；让那直面他。派撒但站在他右边，释放那与他作对的去欺骗他，正如撒但对待亚哈，要他毁灭那样，然后控告他，抵挡他，那时他就肯定被抛弃了，与那唯独能说，“撒但哪！耶和华责备你！”（亚3:1-2）的中保无份；当他在人的审判台前受审，不要让他逃避公义的惯常手段得逞，而是让他的罪赶上他，愿他出来担当罪名；他也必不能在神的审判台前逃脱，而是在审判日，报应临到的时候，在那里担当罪名。愿他的祈祷反成为罪，正如被定罪罪犯的叫喊不仅得不到接受，还被看作是藐视法庭一样。恶人的祷告现在成为罪，因为它因假冒为善和恶毒的酵发酸变味；在那大日，因呼喊“主啊，主啊，给我们开门”是已经太迟，这些祷告就变得如此。让每一件事，就连他的祷告，都反过来与他为敌，被用来使他受损。

2.被定罪后，他要被当成至臭名昭著的罪犯处决。

(1.) 他要丧命，他的年日要被公义的刀剑砍成两段：愿他的年日短少，缩短，像定罪的罪犯，只有几天可以活命（诗109:8）；这些流人血行诡诈的人，必活不到半世。

(2.) 结果他所有的地位都被分给别人，他们要得着他的高位和工作：愿别人得他的职分。彼得把这应用在真正神圣的使徒群体中，拣选马提亚填补犹大位置这件事上，徒1:20。辜负他人信任的人，他们的职分要被夺去，归与显明自己是信实的人，这是公义。

(3.) 他的家人要遭斩首，成为乞丐，因他早死，他的妻子要成为寡妇，他的儿女为孤儿，诗109:9。恶人因着所行的恶道，给他们应当照顾和为其作供应的妻子儿女带来毁灭。他的儿女失去父亲时，却仍有能力生存，仍可得安慰存活；但他们必漂流讨饭，他们必没有自己的房屋可居住，也没有任何固定的居所，不晓得在哪里可以有饭吃，而要从他们荒凉之处出来，胆颤心惊，像野兽出穴求食（诗109:10），因为他们知道，为他们父亲的缘故，全人类都有理由恨他们。

(4.) 他的产业像罪犯产业被充公一

样，要变得败落（诗109:11）：愿强暴的债主，那没收财产的官员，牢笼他一切所有的，愿外人，与他产业毫无关系的人，因他的罪行，或他的欠债，抢他劳碌得来的，伯5:4-5。

(5.) 他的后代要成为悲惨。孤儿虽然自己一无所有，有时却得到神感动让他们可怜他们的人仁慈很好的供应；但对这恶人，无人向他显出怜悯，必无人向他延绵施恩，在他死后无人可怜他的孤儿，诗109:12。邪恶父母的儿女，在这方面常因他们父母的邪恶活得更糟，因人怜悯的心肠向他们关闭，但这本不应当是这样的，因为儿女为何要因那不是他们过错，而是他们不幸的受苦呢？

(6.) 他死后的名声要臭名昭著，在湮没和羞愧中被埋葬（诗109:13）：愿他的后人断绝，他的结局是毁灭（哈蒙德博士如此解读），名字被涂抹，不传于下代，或被人带着蔑视和愤怒想起，并且（诗109:15）有擦不去的羞耻记号牢牢加在其上。这里请看是什么让一些人何等快快蒙羞而死，让另外一些人的家庭和产业没落，让他们和他们的人受人藐视、臭名远扬，给他们的后代带来贫穷、羞愧和悲惨；就是罪，那有害破坏的东西。学识渊博的哈蒙德博士，把这应用到犹太民族因钉基督十字架而被分散变得荒凉这件事上；他们的首领和百姓被剪除，他们的国家荒废，他们的后代逃亡流浪。

II. 这些咒诅虽然听起来十分严厉，其根据却表明它们非常公义。

1. 为证明咒诅罪人后代实为公义，这里举出他祖宗的罪进行说明（诗109:14-15），*他祖宗的罪孽，他母亲的罪过*。神常常因这些罪责罚他们子孙的子孙，在当中并无不义：邪恶在血统中长久延续，咒诅就公义地与之同行。就这样世上所流无辜之人的血，从义人亚伯的血开始，都要问在那逼迫世代的人身上，他们因将基督处死，就*充满他们祖宗的恶贯*，留下一长串报应跟着他们，正如一长串罪责行在他们之前那样，对此他们自己也是认同，说道，*“祂的血归到我们和我们的子孙身上。”*

2. 为证明对罪人他自己的咒诅实为公义，这里他自己的罪被加在他身上，这罪大声呼吁要求对罪人发出咒诅。

(1.) 他曾*爱*残忍，所以要给他血喝（诗109:16）：*他不想施恩*，不记念要让他施恩的事，不记念那曾带到他面前的同情对象，而是逼迫穷人，他本应保护和救济的人，*要把伤心的人治死*，而这些是他本应安慰医治的人。这里是一个真野蛮的人，真不该活在世上。

(2.) 他爱咒骂，所以让咒骂临到他头上，诗 109:17-19。脱离他残忍手段的人，他用咒骂突击，他的咒骂无力荒谬；但它们必落回他身上。*他不喜爱福乐*；他不喜欢为别人祝福，也不喜欢看到别人得福；他不愿向任何人说好话，表达美好祝愿，更不愿向任何人行善；所以让*福乐就与他远离。他拿咒骂当衣服穿上*；他引以为豪，把这作为装饰穿上，随意咒骂，以此恐吓身边所有的人；他把它当作盔甲信靠，以为这要保护他免于他惧怕之人的辱骂。让他多受咒骂。他喜爱咒骂吗？*愿*神的咒诅*就如水进他里面*，让他仿佛患了水肿，全身发胀，让这咒诅*象油入他的骨头*。神咒诅的话*是活泼的，是有功效的，骨节与骨髓都能剖开*；它大能和有效动工；它紧紧抓住人心；它刺透人，没有什么能把它抵挡。让它像*遮身的衣服*，把他四面围绕，诗 109:19。让神对他的咒诅成为他的羞辱，正如他对邻舍的咒骂是他的夸耀；让它如*腰带*把他紧紧贴住，让他绝不能把它摆脱。让它对他，就像致咒诅的苦水，让他*肚腹发胀，大腿消瘦*。这指向犹大彻底的败坏，因犹太人钉基督十字架而落在他们身上灵

里的审判。诗人用可怕的*阿们*结束他的咒诅，这不仅意味着“诚心所愿”，还是“我知道这必如此。”*这就是我对头从耶和华那里所受的报应*，诗 109:20。这要成为所有与主耶稣为敌之人的赏赐；不要祂作王的仇敌，要被*拉来，在祂面前杀了*。有一日祂要用患难报应苦害祂百姓的人。

诗109:21-31

21主耶和华啊！求祢为祢的名［恩］待我；因祢的慈爱美好，求祢搭救我。22因为我困苦穷乏，内心受伤。23我如日影渐渐偏斜而去，我如蝗虫被抖出来。24我因禁食，膝骨软弱；我身上的肉，也渐渐瘦了。25我受他们的羞辱，他们看见我便摇头。26耶和华我的神啊！求祢帮助我，照祢的慈爱拯救我，27使他们知道这是祢的手，是祢耶和华所行的事。28任凭他们咒骂，惟愿祢赐福；他们几时起来，就必蒙羞，祢的仆人却要欢喜。29愿我的对头，披戴羞辱；愿他们以自己的羞愧为外袍遮身。30我要用口极力称谢耶和华，我要在众人中间赞美祂；31因为祂必站在穷乏人的右边，要救他脱离审判他灵魂的人。

大卫在宣告神对他仇敌的忿怒后，在此把神的安慰归于自己，但是以非常谦卑的方式，没有炫耀。

I. 他在神面前倾注他关于自己所处卑微光景的抱怨，也许因为这卑微的光景，给了他敌人侮辱他的优势：“我困苦穷乏，所以是同情的适当对象，是一个需要渴求祢帮助的人。”

1. 他心里忧愁（诗109:22）：我内心受伤，不仅因外面苦难破碎，这些苦难有时让心灵倒伏消沉，还因罪疚感受伤；心灵忧伤，谁能承当呢？谁能医治呢？

2. 他认识到自己正走到尽头：我如日影渐渐偏斜而去，如同已经消逝。人生最美好时仿佛影子；有时像傍晚的影子，预示夜间临近，如影渐渐偏斜。

3. 他不得安定，如蝗虫被抖出来，他的思想起伏不定，仍让他有新的念头，他外在的光景远非有任何稳定，他仍躲避，像一个鹧鸪遭人猎取。

4. 他身体遭耗费，几乎耗尽（诗109:24）：我因禁食，膝骨软弱；被迫禁食（因受逼迫时缺乏食物，或生病时没有胃口），或自愿禁食，为自己或别人的罪或患难，惩治己心，诗35:13；诗69:10。“我身上的肉，也渐渐瘦了。就是说，它失去了从前的丰满，以致我变成了一副骷髅，只剩下皮包骨。”但心灵兴盛健康，有这种身体消瘦，也强如像以色列那样，身体得享筵席，却心灵软弱。

5. 他被敌人讥笑辱骂（诗109:25）；他的虔诚和他所受的患难，他们当作笑谈，因这两样的缘故，神的百姓一直大大遭受安逸之人的蔑视。在这一切方面，大卫是基督的预表，基督在祂的降卑中像这样受伤，像这样被削弱，像这样遭辱骂；他也是教会的预表，教会常受困苦被风飘荡不得安慰。

II. 他为自己祷告求神恩待。总体而言（诗109:21）：“主耶和华啊！求祢恩待我；为我辩护，为我行事。”如果神是支持我们的，祂就要恩待我们，就要充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。他不向神发号司令，要求神应该为他做什么，而是把自己交给祂的智慧：“主，为我做在祢看为好的。行祢知道是为我好，真为我好的事，虽然目前似乎反对我，结果却是为我好的事。”更具体的是，他祷告（诗109:26）：“耶和华我的神啊！求祢帮助我，照祢的慈爱拯救我。我受苦时帮助我，拯救我脱离苦难，帮助我尽我本分。”他祷告（诗109:28），虽然他们咒骂，惟愿祢赐福。在此，

(1.) 他轻看敌人无缘无故的咒骂：任

凭他们咒骂。他论到示每时说，由他咒骂吧。他们只能显出他们的恶意；他们不能伤害他，正如麻雀往来，燕子翻飞都不能让无故的咒诅临到一样，箴26:2。他看重神的祝福，认为这足以抗衡他们的咒骂：惟愿祢赐福，他们怎样咒骂就都没有关系。如果神祝福我们，我们就无需在意谁咒骂我们；因为神没有咒诅的，而且是神已经祝福的，他们焉能咒诅？民23:8。人的咒骂是无能；神的祝福无所不能；我们不义咒骂的人，可以凭信心盼望、祈求神的祝福，祂特别的祝福。当法利赛人因那可怜人承认基督而把他赶出去时，基督遇见他，把他找到，约9:35。人无缘无故对我们说尽能说的一切坏话，发出能发的一切咒诅，我们可以在安慰中把心向神献上，发出这恳求：任凭他们咒骂，惟愿祢赐福。他祷告（诗109:28），愿祢的仆人欢喜。知道如何看重神祝福的人，让他们只需确定这一点，他们就要为此欢喜。

III. 他祷告他的仇敌蒙羞（诗109:29），披戴羞辱（诗109:29），以自己的羞愧为外袍遮身，让他们任凭自己，行那揭露他们，让他们的愚昧必在众人面前显露出来的事，或其实是让他们反对大卫的计划和作为受挫，因此蒙羞，像那些犹太人的敌人一样，尼6:16。而且在这方面他祈求神可以带他们悔改，这是我们应当为着我们的敌人向神求的主要事情。罪人确实令自己蒙羞，但自觉羞愧，以自己的羞愧为外袍遮身的人，是真正悔改的人。

IV. 他以神的荣耀，祂名的尊荣为理据恳求：—求祢为祢的名待我（诗109:21），特别是祂良善的尊荣，祂以此宣告祂的名：“因祢的慈爱美好，求祢搭救我；这是祢自己喜悦的，这是我依靠的。求祢搭救我，不是按我的功德，因我没有任何功德可以宣称拥有，而是照祢的慈爱拯救我；让这作我得救的源头、原因和标准。”

最后，祂以喜乐，信心之乐，确信他目前的争战要以得胜告终的喜乐结束这篇诗篇。

1. 他向神起誓，他要称谢祂（诗109:30）：“我要极力称谢耶和华，不仅用心，还用口，不仅只在秘密处，还要在众人中间赞美祂。”

2. 他应承自己，他必有称谢神的理由（诗109:31）：因为祂必站在穷乏人的右边，就在他身边作随时的帮助；祂要站在他右边，作他的恩主和中保，为他的事辩护，抗击责备他，要把他打倒的人，要救他脱离审判他灵魂的人，若是能够，就执行判决的那些人。大卫受苦时，神是保护他的神，主耶稣受苦时，也与祂同在，在祂右边，使祂不至摇动（诗16:8），拯救祂的灵魂脱离那些妄自要审判祂灵魂的人，把它接到祂自己手中。让所有照神旨意受苦的人，将自己灵魂交与祂。

诗篇第110篇

这篇诗篇是纯福音；它只是、完全是论述基督，神向列祖应许，并且他们盼望的弥赛亚。显然古时的犹太人，就连他们当中最糟的，也是如此理解，虽然现代犹太人已尽力曲解它，要把它从我们这里夺去；因为当主耶稣根据这篇诗篇第一句，向法利赛人提问，认定大卫受圣灵感动，称基督为主，虽祂是他子孙时，他们选择宁可一言不发，承认自己疑惑不解，也不愿质疑大卫是否真的在讲弥赛亚；因为他们虽然预见这要令他们蒙羞，也甘愿承认这如此清楚的事实，太22:41，等。所以先知在此无疑是讲祂，而非别人。基督作为我们的救赎主，履行先知、祭司和君王的职分，在降卑和得高举时皆如此；我们在

此看到对这些职分每一样的说明。

I. 祂先知的职分，2节。

II. 祂祭司的职分，4节。

III. 祂君王的职分，1, 3,5-6节。

IV. 祂降卑和得高举的光景，7节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须按对基督的信心行事，让自己完全顺从祂。顺从祂的恩典和治理，以祂作为我们的先知、祭司和君王夸口，盼望我们受祂治理、受祂教导，由祂拯救，直到永远；并且祂作为全教会的先知、祭司和君王，要作王，直到祂将一切与祂作对的执政的，掌权的，有能的，都毁灭了，就把国交与父　神。

诗110:1-4

大卫的诗

1耶和华对我主说：“祢坐在我的右边，等我使祢仇敌作祢的脚凳。”2耶和华必使祢从锡安伸出能力的杖来，祢要在祢仇敌中掌权。3当祢掌权的日子（或作“行军的日子”），祢的民要以圣洁的妆饰为衣（或作“以圣洁为装饰”），甘心牺牲自己；祢的民多如清晨的甘露（或作“祢少年时光耀如清晨的甘露”）。4耶和华起了誓，决不后悔。[说]：“祢是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。”

一些人把这篇诗篇称为大卫的信条，几乎基督教信仰所有的信条，都可以在当中找到；它的标题是大卫的诗篇，因他凭着对弥赛亚相信的预见，既赞美神，也安慰自己；我们在向这里预言，已经成就，所以是更清楚启示出来的这位弥赛亚歌唱这篇诗篇时，更可以是如此。这里讲到基督荣耀的事情，促使我们思想祂何等伟大。

I. 祂是大卫的主。我们必须特别注意这一点，因祂亲自指出了这一点。太22:43，大卫被圣灵感动，称祂为主。正如使徒通过像亚伯拉罕这样一位如此伟大的人物，都向麦基洗德献上十分之一（来7:4），以此证明麦基洗德的尊贵，并在他身上显出的基督的尊贵，同样我们可以这样证明主耶稣的尊贵，根据就是伟人大卫，称祂是他的主；那位君王承认，他自己要由祂治理，求自己被祂接纳，作他主的仆人。一些人认为他称祂是他的主，因祂是将要由他而出的那位主，是他的子孙，却是他的主。就这样，祂肉身的母亲称祂是她的救主（路1:47）；连祂的父母都是祂的臣民，祂拯救的人。

II. 祂由神自己的旨意和预旨，被设立作一位主权的主：耶和华对祂说，坐下为王。在我的右边，等我使祢仇敌作祢的脚凳。祂从父神得尊贵荣耀（彼后1:17），从是尊贵荣耀的源头的那一位得，不是自取。所以祂有权作主，祂的资格无可争辩；因神说过的，是不能被驳倒的。所以祂是直到永远的主；因神说过的，必不收回。祂肯定要接过和保持父交给祂的那国，无人能够拦阻。

III. 祂要得高升，得到最高的荣耀，被赋予天上地上绝对的主权：“在我的右边。”坐是安息的姿势；祂服事和受苦后，进入安息，歇了祂一切的工。它是作王的姿势；祂坐着颁布律法，施行审判。这是一种长久的姿势；祂像王坐下，直到永远。坐在神右边，表明祂的尊贵和主治，父赋予祂的尊荣，交给祂的托付。所有从神到人的眷顾，所有从人到神的服事，都经过祂手。

IV. 祂全部敌人，时候到了，要成为祂的脚凳，直到那时候到了，才成为祂的脚凳；但祂也必要在中保的荣光中作王，虽然在一种意义上，中保的工作是在最后。请注意，

1. 就连基督祂自己也有敌人，在世上与祂的国和民，祂的荣耀和利益作对。这些人不愿由祂作他们的王，因此与撒但联

手，撒但是不愿祂作任何人的王。

2. 这些敌人要作祂的脚凳；祂要制伏他们，胜过他们；祂要轻而易举做成此事，就像我们把一张脚凳放在它的原位，它理当被放在的地方一样轻易。祂要通过如此行，让自己轻松，就像人坐着，脚下踏着脚凳一样轻松；祂要以如此一种方式制伏他们，使祂得最大荣耀，他们蒙羞直到永远；祂要践踏恶人，玛 4:3。

3. 父神已经承当要做成此事：“我使祢仇敌作祢的脚凳，”祂能做成此事。

4. 这事不是马上成就。祂所有的仇敌都被锁链捆绑，但还没有全部作祂的脚凳。这一点是使徒观察到的。来 2:8，只是如今我们还不见万物都服祂。基督祂自己也必须等待祂胜利得胜的完全。

5. 祂必等待，直到它成就；而他们一切的势力和恶毒，必不能丝毫扰乱祂的治理。祂坐在神右边，这对祂是一种保证，保证最终祂必践踏祂所有仇敌的颈项。

V. 祂要从耶路撒冷开始，在世上建立起一国（诗110:2）：“耶和华必使祢从锡安伸出能力的杖来，藉此祢的国要得建立，维持和得治理。”弥赛亚坐在天上威严君王右边时，要在地上拥有一家教会，要注目这教会；因祂是在锡安圣山上的君（诗2:6），与西乃山相对，那神在其上颁布律法的可畏的山，来12:18,24；加4:24-25。基督的国出于锡安，大卫的城，因祂是大卫的子孙，要得祂祖大卫的位。祂能力的杖，或祂有力的杖，是指祂永远的福音，以及伴随这永远福音的圣灵的大能 — 所传的道，与之相随的耶和华的膀臂（赛53:1；罗1:16）—这福音传到，在乎言语，也在乎权能和圣灵，帖前1:5。靠着言语和神的灵，人心首先被征服，被带来归顺神，然后按照神的旨意受统管治理。这能力的杖是神使之伸出的；祂把圣灵浇灌下来，赋予传道的人使命和资格，赐给他们圣灵，加3:5。它被派出于锡安，因在那里神赐下圣灵，向万民传福音的工作，必要从那里开始，从耶路撒冷开始。见路24:47,49。训诲，真道的训诲，必出于锡安，赛2:3。请注意，基督的福音，由神发出，在神面前有能力，能行奇事，林后10:4。它是基督能力的杖。一些人认为这不仅指王的权杖，代表在福音中发光的基督的荣耀，还指向牧羊人的杖，他的杖和杆，代表基督对祂教会温柔的看顾；因祂既是牧长，也是好牧人。

VI. 虽有黑暗势力各样的反对，祂的国一旦建立，就要在世上得到维持保守。

1. 基督必作王，必颁布法令，藉此治理祂的臣民，必使他们得完全，使他们安适蒙福，必行出祂自己的旨意，成就祂自己的意念，在人当中维持祂自己的利益。祂的国是出于神，必要坚立；祂的冠冕在祂头上稳固，必得兴旺。

2. 祂必要在祂仇敌中掌权。祂坐在天上，祂朋友当中；在那里祂荣耀的宝座，除了忠心敬拜祂的人，无人能够环绕，启5:11。但祂在地上祂仇敌中掌权，在这地上祂统治的宝座，由恨祂，与祂争战的人环绕。基督的教会是荆棘中的百合花，祂的门徒被差出去，如同羊进入狼群；祂知道他们的居所，就是有撒但座位之处 (启2:13)，虽有阴间和地上一切邪恶诡计和势力，祂却不仅守住阵地，而且得胜，这些都不能摇动教会在其上建造的那磐石，这就让祂的尊荣加增。真理伟大，必要得胜。

VII. 祂要有大量的子民，使祂得名声，得颂赞，诗110:3。

1. 他们要作祂自己的民，对这些人，祂拥有无可争辩的所有权。他们是父赐给祂的，父给他们生活生命，在父面前他们因犯罪失去了生活生命。“他们本是祢的，祢将他们赐给我，”约17:6。他们是祂救赎的；祂已买赎他们，作自己的子民，多 2:14。

按权属，先于他们认同，他们是属祂。祂在哥林多城有许多的百姓，在他们归正之前就有，徒 18:10。

2. 他们要作甘心的民，乐意的民，指的是选择服事，而不是受迫的仆人（他们爱他们的主人，不愿得自由出去），自愿而非强征的士兵（“我在这里，请差遣我”），甘心献上，而非一定要献上的祭物；我们献上自己作为活祭。请注意，基督的民是甘心的民。一个人的归正，在于他甘心作基督的民，来负祂的轭，进入与祂的关系，全然顺服和满足。

3. 他们当祂掌权的日子，点兵召集的日子（一些人如此读作）要成为如此；当祢征召士兵时，祢必发现大量的志愿兵，踊跃接受征召；只要那大旗一竖立，外邦人必寻求祂，赛11:10；赛60:3。或祢要带领他们出战时，羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂，启14:4。当祢行军的日子（一些人如此读作）；“当第一批传福音的人，作为基督的大军被差遣出去，减少背道之人，毁坏背道天使的国的时候，那时所有是祢的民的人，都甘心牺牲自己；那时就是祢国度建立起来的时候。”当祢发力的日子，我们这样理解。有一种普遍的能力，伴随着福音去到所有人那里，能使他们愿意作基督的民，除了为证实福音而行的无可否认的神迹之外，这能力还出于福音伟大创始者至高的权柄，福音中包含之事本身内在的卓越。也有一种特别的能力，圣灵的能力，伴随着神话语的能力，去到基督的民那里，发挥效力使他们愿意。前者使罪人没有借口，后者让圣徒不能夸口。无论是谁愿意作基督的民，使他们成为如此的，都是神白白和大能的恩典。

4. 他们要以圣洁为装饰，甘心作基督的民，就是说，

(1.) 他们必被圣洁之美吸引到祂那里；基督让他们看到祂的美，这美必吸引他们来顺服基督，基督是圣洁的耶稣，那作圣洁国度的教会的美。

(2.) 他们必被祂接纳得进入圣洁之美，作属灵的祭司，在祂的圣所内服事；这是我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。

(3.) 他们必穿戴美好的妆饰，恩典和成圣的装饰服事祂。请注意，圣洁是基督家的制服，这圣洁与祂的殿永是合宜。基督的士兵全部都是这般装束；这些是他们穿戴的标志。天上的众军穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂，启 19:14。

5. 祂要有极多的民委身于祂。帝王荣耀在乎民多，民多要成为这位君王的荣耀。祢少年时光耀如清晨的甘露，就是说，祂有大量少年归信的人，就像夏日清晨的甘露。在福音早期的日子，在新约的清晨，教会少年的时候，大量的人涌向基督，有多国的民，相信的民，雅各余剩的人，如从耶和华那里降下的露水，弥5:7 ；赛64:4,8。或者，“清晨（一开始的时候）祢得着祢民少年时的甘露，就是他们少年时的心和爱情；是祢的少年，因为是献给祢的。”少年的甘露，是众多、闪耀和充满希望的年轻人涌向基督，正如对世界而言，甘露涌向地面，使之硕果累累。请注意，我们少年的甘露，就是我们年日清晨的时候，应当分别为圣归给我们的主耶稣。

6. 祂不仅要作王，还要作祭司，诗110:4。说“祢坐在我的右边”的同一位耶和华，起了誓，*决不后悔。说：“祢为祭司，*”，就是，*祢要作祭司*；藉着祂起誓的话，祂被分别为圣。请注意，

(1.) 我们的主耶稣基督是一位祭司。祂受命担任这职分，忠于职守；祂*奉派替人办理属神的事，要为罪献上礼物和祭物*（来5:1），为我们的罪赎罪，向神举荐我们的服事，使之蒙神接纳。祂向我们作神的执事，是我们在神面前的中保，因此是我们和神之间的中间人。

(2.) 祂*永远为祭司*。神按亘古的旨意

设立祂为祭司；祂向旧约圣徒作祭司，要为所有相信的人作祭司，直到时间末了，来13:8。经上说祂*永远为祭司*，不仅因为我们绝不可认为除了基督作祭司以外，还会有任何其它施恩的安排，还因为基督作祭司有福的果效要存到永远。

(3.) 祂是凭起誓作祭司，使徒以此强调论证祂祭司的职分超越亚伦的祭司职分，来7:20-21。*耶和华起了誓*，为要表明这任命没有隐含保留有解除任命的权力；因*祂决不后悔*，不像祂对待以利的祭司职分那样，撒上2:30。这是为了尊荣基督，安慰基督徒。基督的祭司职分是由能想象最高的认可确立的，让它可以作不可摇动的根基，我们在其上建立信心和盼望。

(4.) 祂是祭司，不是按亚伦的等次，而是按麦基洗德的等次，正如它在亚伦等次以先，同样也在诸多方面超越亚伦的等次，更有力代表出基督的祭司职分。麦基洗德是*在位上作祭司*，基督也是如此（亚6:13），是公义的王和和平的王。麦基洗德无继任人，基督也没有；祂的祭司职分不能改变。使徒详细解释这句话（来7），以此建立他对基督祭司职分的讲论，表明这职分不是新的概念，而是建立在这至为确凿的预言之上。正如新约解释节约，旧约证明新约，耶稣基督是这两约的阿拉法和俄梅戛。

诗110:5-7

5在祢右边的主，当祂发怒的日子，必打伤列王。6祂要在列邦中刑罚［恶人］，尸首就遍满［各处］，祂要在许多国中打破［仇敌的］头。7祂要喝路旁的河水，因此必抬起头来。

我们在此看到我们伟大的救赎主，

I. 征服祂的仇敌（诗110:5-6），要使他们成为祂的脚凳，诗110:1。我们的主耶稣必然要使一切反对祂国度的成为无有，败坏所有发出这反对，在当中坚持的人。祂太强大，是那些人不能胜过的，通过逼迫或狡辩，开战反对祂，反对祂的民，反对祂在人当中祂国利益的人，无论是谁，都不能胜过祂。在此请观察，

1. 得胜者：主—亚多乃，主耶稣，所有审判的事都交给祂的主耶稣，祂必做成反对祂仇敌的分内事。教会，看在你右边的主！一些人如此解读；就是，与祂民亲近，作他们非常随时的帮助，在他们右边，给他们加力量，帮助他们的主，必要为他们显现，反对祂和他们的仇敌。见诗109:31，祂必站在穷乏人的右边。诗16:8。一些人观察到，说基督在祂教会右边做工，这表明如果我们要基督为我们出来辩护，我们就必须让自己急速前去，撒下5:24。或者，其实这里讲的是，神啊，在祢右边，指的是诗110:1，祂得高升获得的尊贵和主治。请注意，基督坐在神右边，让祂百姓欢喜，也同样让祂仇敌惊恐。

2. 为这得胜定的时候：当祂发怒的日子，就是为此所定的时候，那时他们恶贯满盈，他们已经成熟，要被毁灭。当祂忍耐的日子过去，祂忿怒的日子就来到。请注意，

(1.) 基督就有祂自己的恩典，也有祂自己的忿怒。我们很要紧的，就是当以嘴亲子，因祂会发怒（诗 2:12），我们在经上看到羔羊的忿怒，启6:16。

(2.) 有一发怒的日子，是定好的，有报仇之日，为锡安的争辩，有报应之年。时间定好了，要毁灭具体的仇敌，到了时候，不管看似多不可能，这都必要成就；但祂忿怒的大日，要在时间末了的时候，启6:17。

3. 这得胜的范围。

(1.) 必触及极高处：祂必打伤列王。让自己反对基督的最强大之人，必要在祂面前跌倒。虽然他们是世上的君王，统治者，习惯了为所欲为，对基督他们却不能

如此，他们只能因企图如此而令自己蒙羞，诗2:2-5。不管他们在人当中势力如何专横，基督必传唤他们前来交账；不管他们力量如何强大，基督必太强大，是他们不能抵御的，他们无论如何傲慢行事，祂必要在他们之上。撒但是这世界的王，死是令人恐惧的王，我们看到君王与羔羊争战；但他们必然要被打倒击碎。

(2.) 它必触及非常广泛。基督得胜的纪念碑，必在列邦中，在许多国家建立，哪里有祂的仇敌，不仅祂的眼，而且祂的手，要搜出他们（诗21:8），祂的忿怒要跟随着他们。祂要聚集万民施行审判，珥 3:2。

4. 这得胜的公正：祂要在列邦中刑罚。这得胜不是怒气中行出的军事刑罚，而是一种司法刑罚。祂定人罪，杀人之前，要施行审判；祂要让情况显明，就是这毁灭是他们自招的，他们是自讨苦吃，祂责备的时候，显为公义；诸天表明祂的公义。见启19:1-2。

5. 这得胜的果效：它必完全，祂所有仇敌都必彻底毁灭。祂必彻底击打他们，因祂击打正中要害，留下无法治愈的伤：祂必打破仇敌的头，这看来是指关于弥赛亚的第一个应许（创3:15），就是祂要伤蛇的头。祂要打破祂仇敌的头，诗68:21。一些人把这读作，祂要打破作许多国的头的那一位，不是撒但就是那敌基督，主耶稣要用口中的气灭绝牠。祂必如此毁灭祂的仇敌，以致尸首就遍满各处。被耶和华所杀的必多。见赛34:3,等；结39:12,14；启14:20；启19:17-18。尸首就遍满山谷（一些人如此解读），也许是指用被定罪的人充满地狱（地狱有时被比作是欣嫩子谷，赛30:33；耶7:32），因这要成为坚持反对基督的人的份。

II.我们在此看到救赎主拯救祂的朋友，安慰他们（诗110:7）；为使他们得益处，

1. 祂必要降卑：祂要喝路旁的河水，父交在祂手里的那苦杯。祂必如此降为卑，成为贫穷，如此专注祂的工作，以致祂要喝路旁河里的积水，一些人如此解读。在律法咒诅的管道里流淌的神的忿怒，是路旁的河，挡在祂工作的路上，是祂必须跨过的，或者是穿过我们得救之道，将它拦阻的河，把我们和天堂隔开。基督为我们成为咒诅时，祂喝这河水，所以祂进入祂的受苦时，是过了汲沦溪，约18:1。祂大口喝这黑溪（汲沦的意思），这血溪的水，如此喝尽路旁的河水，以致把它从我们得赎得救的路上挪去。

2. 祂必得高举：祂因此必抬起头来。祂死的时候低下头（约19:10），但很快复活，以自己的大能抬起头来。祂抬起头来，得胜，不仅如此，还得胜有余。这不仅表明祂得高举，还表明祂得欢悦；不仅得高升，还以此夸胜。西 2:15，将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看。在这方面大卫是作为祂的预表说话（诗27:6），现在我得以昂首，高过四面的仇敌。祂得高举，这是对祂降卑的赏赐；因祂自己卑微，所以神将祂升为至高，腓2:9。祂要喝路旁的河水，因此必抬起头来，就这样让所有忠心跟从祂的人也抬起头来，他们若忍耐，也必和祂一同作王。

诗 篇 第 111 篇

这篇和接在这之后的多篇诗篇，看来是由大卫执笔，供教会在严肃的节期，而非任何特别的场合服事之用。这是一篇赞美的诗篇。它的标题是，“哈利路亚 — 你们当赞美耶和华，”表明我们必须让自己带着愿意赞美神的心来使用这篇诗篇。它按字母顺序写成，每句由希伯来文字母表不同的字母开始，按精确的顺序，每节经文两句，最后两节三句。诗人劝勉人来赞美

神，

I. 让自己作榜样，1节。

II. 根据神的作为为我们提供赞美的内容。

1. 祂作为伟大，祂作为荣耀。

2. 祂作为公义。

3. 祂作为良善。

4. 祂作为大有能力。

5. 祂作为符合祂应许的话。

6. 祂作为长存。这些观察是混杂在一起的，2-9节。

III. 他倡导人当圣洁敬畏神，出于良心顺服祂的命令，以此作为最蒙神悦纳的赞美之道，10节。

诗111:1-5

1你们要赞美耶和华。我要在正直人的大会中，并公会中，一心称谢耶和华。2耶和华的作为本为大，凡喜爱的都必考察。3祂所行的是尊荣和威严，祂的公义存到永远。4祂行了奇事，使人记念；耶和华有恩惠，有怜悯。5祂赐粮食给敬畏祂的人，祂必永远记念祂的约。

这篇诗篇的标题是*哈利路亚*，诗人留意它的标题，让内文对应这标题（每一位作者都当如此）。

I. 他定意自己要赞美神，诗111:1。我们呼吁别人尽的本分，必须让自己，并激发自己起来履行；而且不管别人做什么，他们是否赞美神，我们和我们全家都必须决心要赞美，我们和我们的心要赞美；这就是诗人在此的决心：*我要一心称谢耶和华*。我的心，我全心，全然归于尊荣祂，当用来做这工；是*在大会中*，或在隐秘中，*在正直人的*秘密会议中，并在以色列人的*公会*中做这工。请注意，我们必须在私下在公开，在小型和大型的集会上，在我们自己家中和神圣殿的殿宇中都赞美神；但在这些两方面的情形里，至令人安慰的，就是与衷心加入的正直人同心合意如此行。既要继续在更公开和更人多混杂的大会上，也要在私下的会上敬拜神。

II. 他向我们举荐，我们赞美神时，要以*耶和华的作为*作我们默想的正确主旨—默想祂对世界、教会和具体的人的护理作为。

1. 神的作为非常宏伟，如祂自己一样伟大；它们没有丝毫地方是平庸或无聊：它们是无限智慧和大能的产物，我们第一眼看到神的作为，在更具体查究祂的作为之前，必须说，*耶和华的作为本为大*，诗111:2。它们当中有一些是令人惊奇的，冲击我们，让我们心生敬畏。经上把所有*耶和华的作为*都说成是一个整体（诗 111:3），是*祂所行的*那作为，神护理之工如此美好和谐，它一切安排都以一个计划为中心，令人称羡。以西结听见说，它被称作*这些轮子*，结 10:13。 这些综合一起，它是*尊荣和威严*，这是与祂相称的。

2. 祂的作为，对好探求的人来说很有意趣，让人多多思想 —*凡喜爱的都必考察*。请注意，

(1.) 所有真正爱神的人，都喜爱祂的作为，承认祂所做一切尽美；他们的思念，在想任何问题时，所得的喜乐都绝不会大过思想神作为所得的喜乐，我们越考察，它们就给我们越多惊喜。

(2.) 以神的作为为欢喜的人，不会满足于对它们肤浅一瞬即逝的看见，而要勤奋考察，观察留心。在研究自然历史和政治历史时，我们应当着眼于这一点，为要发现神作为的伟大和荣耀。

(3.) 神的这些作为，当人谦卑勤奋考察时，必被*寻见*；*寻找的必寻见*（一些人如此解读）；*他们钟爱所有喜悦这些作为的人*，在这些作为所有的部分、设计、目的和不同关系中找到所喜悦的人（哈蒙德博士如此解读），因*耶和华与敬畏祂的人亲*

密，诗 25:14。

3. 神的作为全然公义圣洁；*祂的公义存到永远*。祂无论做什么，过去从未，将来也绝不会做任何亏负祂所造之人的事；神一切所作的，*都必永存*（传 3:14），因它们的公义长存。

4. 它们美妙难忘，适合注册记录。我们所做的事大部分如此无聊，以致不适合再提，对此能行的最大的善，就是把它忘却。但我们当留心神的作为，把它们记录下来（诗 111:4）。*祂行了奇事，使人记念*；祂已经行了配得记念的事，不能不被记念的事，并且祂已经设立了方式方法，让人记念其中的一些事，比如在逾越节救以色列出埃及。*祂已经用祂奇妙的作为，使自己为人记念*，见赛 63:12。神*使祂荣耀的膀臂行动，要建立自己永远的名*。

5. 它们充满慈爱。主在其中让人看到，祂*有恩惠，有怜悯*。对于护理之工，我们一定要像对创造之工所说的那样，它们不仅全然非常伟大，还全然非常良善。哈蒙德博士把这理解为是指神用祂奇妙作为为自己建立的名，与祂向摩西宣告的同样的名，就是*耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神*，出 24:6。神的赦罪是祂所有作为中最奇妙的，应当记念，归荣耀与祂。*祂赐粮食给敬畏祂的人*，诗 111:5，这是祂恩典怜悯的另一个实例。祂赐他们日用的饮食，需用的饮食；祂就是这样通过普遍护理待他人，但对敬畏祂的人，祂是通过圣约和遵循祂的应许，把这饮食赐下，因这句话接着的是，*祂必永远记念祂的约*；好让他们即使在普遍的怜悯中也能尝到圣约之爱的滋味。一些人认为这是指神在旷野让祂民以色列得吃饱的吗哪，其他人认为这是指按照应许（创 15:14），他们从埃及出来的时候，从埃及人得到的许多财物。神*砸碎鳄鱼的头*，把*它给民为食物*，诗 74:14。*祂赐*掠物*给敬畏祂的人*（边注如此作），不仅喂养他们，还使他们富足，把他们的仇敌给他们作掠物。6. 神的作为是祂按应许将做之事的凭据：*祂必永远记念祂的约*，因祂过往一贯如此；正如祂过去从未，将来祂也绝不会让它的一点一画落空。虽然神的百姓有软弱，常常不顾祂的命令，祂却*必永远记念祂的约*。

诗111:6-10

6祂向百姓显出大能的作为，把外邦的地赐给他们为业。7祂手所行的，是诚实公平；祂的训词都是确实的。8是永永远远坚定的，是按诚实正直设立的。9祂向百姓施行救赎，命定祂的约，直到永远；祂的名圣而可畏。10敬畏耶和华是智慧的开端；凡遵行［祂命令］的，是聪明人。耶和华是永远当赞美的。

诗人在此教导我们要把荣耀归给神，

I.因祂已经为祂的百姓，为祂的民以色列，在古时，在最近，行了大事：*祂向百姓显出大能的作为*（诗111:6），在为他们已行的作为中，祂已多次显出祂全能的证据，让他们看到祂能做什么，没有什么太难，是祂不能做的。这里特别举出两件事，表明祂*大能的作为*：

1. 神在迦南地赐以色列的产业，祂*把外邦的地赐给祂们为业*。这是祂在约书亚的时候做成的，那时七族被征服，并在大卫的时候，那时许多邻国被征服，臣服了以色列，向大卫进贡。神在当中显明祂的主权，按自己的意思处置各国，并且祂能做成祂要处置的事。如果神要把外邦人的地赐给以色列为业，谁能责难祂的旨意，拦阻祂的手？

2. 当祂的百姓因自己的罪孽，出卖自己，落在仇敌手中时，祂为他们作成许多拯救（诗111:9）：*祂向百姓施行救赎*，不仅一开始时救他们出埃及，还后来常常拯救他们；这些拯救预表时候满足，由主耶稣

行出的那伟大救赎，如此多人盼望的耶路撒冷得救赎。

II. 因祂的话语和作为皆稳固，这向我们保证，祂要为他们行大事。

1. 神已经做成的，必绝不能被废除。祂自己不会废除，人和鬼魔不能废除（诗111:7）：*祂手所行的，是诚实公平*（诗111:8），就是*按诚实正直设立的*；祂所做的一切，都与公平的亘古法则和道理一致，都是按照祂智慧的旨意，祂意志的目的，一切所行尽美，没有什么可改动修正，而是祂的作为坚固，不可改变。因祂开始做工，我们可以因此指望祂的作为完全；正确做成的工作要持久，不会朽坏，也不会因加在其上的压力消沉。

2. 神说过的，绝不会收回：*祂的训词都是确实的*，一切都是正直，所以一切皆稳固。祂的旨意是祂行动的准则，必完全成就：*祂发言岂不要成就呢？*无疑是要的；无论祂下令要有光还是暗，这都按祂命令成就。祂的诫命是我们行动的准则，无疑是公义良善，所以是不变，不可废除；祂的应许和威胁都是确实的，都要成就；人的不信必不能使其中任何一样失效。它们得建立，所以*是永永远远坚定的*，圣经是不能废弃的。智慧的神，在祂的律例或护理中，都绝不会被迫采纳新主意，或不得不采取新措施。所说的一切话，和所行的一切事一样，都是*按诚实正直*。人的愚昧和虚谎，让他们*在一切所行的路上都没有定见*，但无限的智慧和真理，是把取消和废除永远排除在外：*祂命定祂的约，直到永远*。神的约是命定的，因祂使这约拥有无可抗辩的权柄，指示我们必须做什么，必须盼望什么，并且祂使这约有无可置疑的能力，行出祂在这约的祝福中所应许，在这约的咒诅中所威胁的，诗105:8。

III. 因祂在人间设立和坚定信仰。因*祂的名圣而可畏，敬畏祂是智慧的开端*，所以*祂是永远当赞美的*，就是说，祂当永远受到赞美，

1. 因信仰所显明的，如此令祂大得尊荣。回顾祂在祂的话语，在祂的作为中显明祂自己的事，你就要看到，你就要说，神是伟大，当大得敬畏；因祂的名为圣，祂无限的纯洁和正直显明在祂藉此启示自己的一切当中，并且因祂的名为圣，所以它当得敬畏，人当用一种神圣的敬畏思想和提到祂的名。请注意，圣洁当得敬畏；天使在神面前掩面时，是因看到了祂的圣洁，没有什么比人的成圣，更令人得尊荣。是在祂的圣地，神显得至为可畏，诗68:35；利10:3。

2. 因信仰的命令如此大大促进人的幸福。我们有理由赞美神，祂安排事物如此美好，以致我们敬畏祂，顺服祂，这既是我们的本分，也同样是我们的利益。

(1.) 我们对祂的敬畏既是本分也是利益：*敬畏耶和华是智慧的开端*。我们因神的名为尊，祂本性为圣而敬畏祂，这不仅是理所当然，还对我们大有益处。这就是智慧，这要引导说与我们相宜的话，行与我们相宜的事，使我们自己得益处。这是智慧的头，就是（按我们所读的）它是*智慧的开端*。人开始敬畏神之前，绝不可能开始变得有智慧；所有真智慧都源自于真信仰，其根基存在其中。或正如一些人理解的，这是主要的智慧，最为卓越，首要尊贵。敬拜神，以祂为我们的父和主，以此尊荣祂，这是首要的智慧，是智慧之首。人常常接受对祂神圣敬畏的治理，在此治理下行事，这人就必管理有方。

(2.) 我们对祂的顺服也是如此：*凡遵行祂命令的，是聪明人*。对耶和华的敬畏在人心里居首，人就会不断认真要遵行祂的命令，不是谈论，而是遵行；这样的人是聪明人，有好的理解，就是说，

[1.] 他们要得到善意的理解；他们的

顺服蒙了恩待，被算作是清楚表明他们确实敬畏神。请比较箴3:4，*这样，你必在神和世人眼前蒙恩宠、有聪明*。神和人要看这些人的意思是好的，要赞许他们，这些人虽有错误，却是认真对待他们的本分。诚实的打算必得善意接纳。

[2.] 他们理解得好。*第一*，这表明他们确实理解得好。最顺服的人被算为是最聪明的人；以神的律法为自己的准则，在各样事上听从神律法指导的人，就是最认识自己，最认识自己的利益。知道神的命令，能博学加以讨论的人，具有很强理解力；但遵行神的命令，依照它们行事为人的人是有聪明。*第二*，这是获得更好认识的方法：*凡遵行祂命令的，是聪明人*；对主敬畏，使人有聪明的神的律法，使人*有得救的智慧。人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得*，越来越清楚晓得基督的教训，约7:17。*凡遵行祂命令的，要凡事顺利*（边注如此读作），按照对约书亚的应许，如果他按律法谨守遵行，书1:8，*如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利*。我们当赞美神，永远赞美祂，因为祂把人放在如此美好道路上，让人可以蒙福。一些人把这最后一句话理解为是指敬畏耶和华的那义人，而不是那良善的神说的：*对他的称赞存到永远*。也许这不是*从人来的*，而是*从神来的*称赞（罗2:29），从神来的称赞存到永远，而人的称赞要枯萎不再。

诗 篇 第 112 篇

这篇诗篇和上一篇一样，按字母表顺序写成，（和前一篇一样）标题为“哈利路亚”，虽然它讲的是圣徒的福，这是因为圣徒的福把荣耀归于神的荣耀，我们有的任何喜乐，祂都要因此得称谢。它是对上一篇诗篇最后一节的评论，完全表明敬畏神，遵行祂的命令，我们就是何等有智慧。我们在此看到，

I. 义人的品格，1节。

II. 义人的福。

1. 有一种祝福，是传给他们的后裔，2节。

2. 有一种祝福，是赋予他们自己。

(1.) 外在和内在的兴盛，3节。

(2.) 安慰，4节。

(3.)智慧，5节。

(4.) 稳固，6-8节。

(5.) 尊荣，6,9节。

III. 恶人的悲惨，10节。善与恶，祝福和咒诅，都陈明在我们面前。我们在歌唱这篇诗篇时，必须不仅要根据这里讲的有福之人的特征，教导和警戒自己，彼此教导告诫，还要用这里神保证必赋予圣洁之人的特权和安慰，安慰鼓励自己，彼此安慰鼓励。

诗112:1-5

1你们要赞美耶和华。敬畏耶和华，甚喜爱祂命令的，这人便为有福。2他的后裔在世必强盛；正直人的后代，必要蒙福。3他家中有货物，有钱财；他的公义，存到永远。4正直人在黑暗中，有光向他发现；他有恩惠，有怜悯，有公义。5施恩与人，借贷与人的，这人事情顺利；他被审判的时候，要诉明自己的冤。

诗人一开始就呼吁我们赞美神，但马上就让自己来称赞神的百姓；因无论有何荣耀，是公认他们拥有，这荣耀都是从神而来，必须转回给祂；正如祂是他们的赞美，同样他们是祂的称赞。我们有理由赞美主，世上有一群人是敬畏祂，服事祂的，并且他们是一群有福的人，这两方面都完全归于神的恩典。这里我们看到，

I. 对这里宣告是有福之人，神向他们作出应许之人的描写。

1. 他们有敬虔热诚的情感作他们美好的动因。有特权作神臣民的人，不是那些大声喊主啊，主啊的人，而是那些确实深爱祂统治的人。

(1.) 他们肃立，敬畏神，不断敬畏祂的威严，尊从祂的旨意。有福的人是敬畏耶和华的人，诗112:1。

(2.) 他们喜爱他们的本分。敬畏耶和华的人，以祂为父，有孩子，而非奴仆的品性，甚喜爱祂命令，极喜爱他的命令，祂命令的公平美善；祂的命令写在他心上；服在祂命令之下，这是他的选择，他称它们是容易、愉快的轭；通过读经、听道和默想，查考神的命令，与之交往，这是他所喜爱的，诗1:2。他不仅喜爱神的应许，还喜爱神的命令，认为自己在神的治理下，和在祂眷顾下同样有福。走在尽本分的道中，这对他是一件愉快的事，服事神的时候，他是如鱼得水。在此方面他是大大欢喜，远超对这世界任何工作和享受的喜爱。他在信仰方面所做的，是出于原则做的，因他看到信仰的可爱，由此带来的益处。

2. 他们的认信和打算诚实真诚。他们被称为正直人（诗112:2,4），他们确实和看上去一样良善，待神待人都是诚实。没有真诚就没有真信仰，真诚是福音的完全。

3. 他们在一切所行上公义慈爱：他有恩惠，有怜悯，有公义（诗112:4），不敢对任何人有任何伤害，而是尽力向每一个人行一切的善，而且是出于怜悯慈爱的动因。前一篇诗篇论到神说（诗111:4），祂有恩惠，有怜悯；这里说义人是如此；在这方面我们必须效法神，好象蒙慈爱的儿女一样；像祂一样充满怜悯。他有怜悯，却有公义；他用来行善的，是他诚实得来的。神憎恶以抢夺回来之物作燔祭，他也恨恶。这里举了他行善的一个实例（诗112:5）：他施恩与人，借贷与人。有时借贷和赠与一样满有爱，因这促使借的人要勤奋和诚实。他恩待人，借给人（诗37:26）；他这样做是出于一种正确的动因，不像放高利贷的人，是为己利借贷，也不是仅仅出于慷慨，而是出于纯全的爱心；他用正确的态度借贷，不是勉强，而是乐意，带着欢乐的面容。

II. 这里传给具有这些品格之人的福。福，一切的福，都是给敬畏耶和华的人的。不管人对这样的人怎么想，怎么说，神说他们是有福的；祂这样说，就使他们成为有福的人。

1. 义人的后裔必因他的良善活得更好（诗112:2）：他的后裔在世必强盛。也许他本人在世上不会如此强盛，不会成为像他后裔因他缘故成为的那样的人。信仰已经使许多家庭兴起，若不是使家庭高升，也是让它坚立。当义人他们自己在天上享福，他们的后裔在地上也许成为强大，要亲口承认，这是因从他们流传下来的一种祝福的缘故。正直人的后代，必要蒙福；如果他们沿着他们的脚踪行，必要因与他们的关系更蒙福，为列祖的缘故是蒙爱的（罗11:28），约就是如此运作的 —我要作你和你后裔的神；而恶人后裔的名，必永不提说。让敬虔父母的儿女看重这点，留心谨慎，免得做出任何事情，失去神传给正直人后代的祝福。

2. 他们必在世上兴旺，他们的灵魂特别要兴旺，诗112:3。

(1.) 他们必按对他们有益的程度，蒙福外在得兴旺：正直人家中有货物，有钱财；不是在他心中（因他根本不是那种被贪财辖制的人），也许也不多多在手中（因他只是开始增多家业），而是在他家中；他逝去后，他的家庭要变得富足。但是，

(2.) 比这好得多的，是他们必蒙福得着属灵的福分，属灵的福分是真正的钱财。他家中有货物，因他必然把它留给别人；但他的公义，他自己必得着由此带来的安慰，这公义存到永远。美德比金子更好，因它比金子存得更久。他要得货物钱财，

却必要保持他的信仰，在兴旺的光景中必仍然持守他的纯正，这纯正许多人风暴中持守，在阳光中却抛弃放手。若这样，世上的兴旺不使人的敬虔冷淡，他们仍在敬虔中持守，这兴旺就是一种祝福；当这在家中持续，随着货物钱财流传，继承父辈产业的人，也继承他的美德，这家就真有福。义人公义存到永远，这表现在那永不衰残的荣耀冠冕。

3. 他们在患难中必得安慰（诗112:4）：正直人在黑暗中，有光向他发现。这里暗示义人会有患难；应许并不免除他们脱离患难。他们必在人生普遍的灾难中有份；但是，他们虽坐在黑暗里，耶和华却作他们的光，弥7:8。他们在苦难中必得支持与安慰；他们外在光景被乌云笼罩时，他们的灵必然发光。Sat lucis intus—里面有足够的光。埃及黑暗期间，以色列人家中都有亮光。他们必然要在恰当的时候，也许最出乎他们意料的时候，得救脱离患难；夜色最黑暗的时候，白日将要拂晓；到了晚上，人以为将是夜间的时候，才有光明。

4. 他们必得着智慧，管理他们关注的一切，诗112:5。使用产业行善的，必靠着神的护理使这产业加增，不是通过神迹，而是通过他的智慧：这人用智慧指引他的事情（亨利先生使用的译本如此作）；他的神教导他行事相宜，并且指教他，赛28:26。义人品格的一部分，就是他要使用智慧管理他的事，管理收取和积蓄 ，使他拥有，可以施予。这可以被理解为指他行善的事：他施恩与人，借贷与人；但这是使用智慧，使他的爱心不至放错地方，使他可以把给得恰当的事，在恰当的时候，按合宜的份量给恰当的对象。如此使用智慧的人，神给他应许的一部分，就是神要赐他更多。最使用智慧的人，最看到自己需要智慧，并且为智慧求神，神应许了要厚赐这智慧，雅1:5。他要用判断指引他的话（边注如此作）；再也没有比管住我们的舌头，是更需要智慧；神赐这种智慧给他的人是有福的。

诗112:6-10

6他永不动摇；义人被记念直到永远。7他必不怕凶恶的信息；他心坚定，倚靠耶和华。8他心确定，总不惧怕，直到他看见敌人［遭报］。9他施舍［钱财］，周济贫穷；他的仁义，存到永远。他的角必被高举，大有荣耀。10恶人看见便恼恨，必咬牙而消化；恶人的心愿，要归灭绝。

我们在这些经文中看到，

I. 圣徒满足，还有他们稳定。他永不动摇，这是义人的福，诗112:6。撒但和牠的工具努力要使他动摇，但他根基稳固，必不动摇，至少永不动摇；如果他一时摇动，然而很快他又要再次安定。

1. 好人有稳固的名声，这是一种极大的满足。好人有好名声，在神和在好人面前，因好事得的好名声：义人被记念直到永远（诗112:6）；在这种意义上，他的仁义（对这仁义的记念），存到永远，诗112:9。有人要尽其所能诋毁他的名声，用责难多多加在他身上；但他的正直必得澄清，这正直的尊荣必在他身后延续。一些仁义突出的人，在地上被记念直到永远；哪里有人读圣经，他们的善行就要被述说，作个纪念。人对许多已经去世的义人，仍有美好的记念；但在天上，他们的记念必然是真正直到永远，他们仁义的尊荣必在那里存到永远，对它的赏赐，就是那永不衰残的荣耀冠冕。在地上被人遗忘藐视的人，在那里得到记念、尊荣，他们的仁义得着称赞、荣耀、尊贵（彼前1:7）；在最大程度上，义人的角必被高举，大有荣耀，正如得胜的，角被高举。恶人现在骄傲，把他们的角高举，但必被砍断，诗75:5,10。义人降卑受辱时，把角放在尘土中（伯16:15）；但日子来到，那时他们的角必被高举，大有荣耀。特别使义人大有荣耀的，是他们

对穷人的慷慨和丰富恩待：他施舍，周济贫穷；他不容他的爱全部只在一条管道中流动，或只引向他特别喜爱的少数几个对象，而是广为施舍，分给七人，或分给八人，将粮食撒在水面，通过这样分散，他得了加增：这就是他的仁义，这仁义存到永远。施舍被称为仁义，不是因为它们要为我们的恶行赎罪，使我们称义，而是因它们是善行，是我们一定要行的；所以若没有爱心，我们就不仁义，我们就是有行善的力量，不向那应得的人施行。实施的这尊荣存到永远，因在那大日，神必要留意。“我饿了，你们给我吃。”圣经引用这节经文吸引鼓励人行善，林后9:9。

2. 义人必心得安定，这是比前一样大得多的满足；这样，他所夸的就专在自己，不在别人了。他永不动摇，不管发生何事，都不至动摇他偏离他的本分，或他的安慰；因他心确定，总不惧怕，诗112:7-8。这是义人品格和安慰的一部分。他们努力专心思想神，就这样使自己保持平静、安乐、不受搅扰；神已经应许给他们如此行的理由，还有如此行的恩典。请观察，

(1.) 神百姓的本分和利益，是不怕凶恶的信息，不怕听到坏消息；他们听到时，不因此变得混乱，诧异以为会有越来越坏的事发生，而是无论发生何事，有何威胁，都能和配得称赞的保罗一道说，我不以性命为念，地虽改变，我也不怕，诗46:2。

(2.) 内心坚定，这是对抗听到坏消息时惧怕不安的极好解决之道。如果我们在神护理一切的波动下保持思想安定，我们自己作自己思想的主，我们的意志降服于神神圣的意志，我们的情绪宁静，心灵平和，我们就得到很好武装，对抗胆怯之人的焦虑。

(3.) 信靠主，这是坚定内心最好、最确凿方法。我们必须凭信心在应许，在神的话语之上抛锚，回归到祂面前，以祂作我们的安息。在神真理之外，人心在哪里都不能安定，得到满足，在那里，人心找到稳固的立足点。

(4.)凭信心内心得坚固的人，要耐心等候，直到他们达到目的：他总不惧怕，直到他看见敌人遭报，就是说，直到他上了天堂，在那里他必得见撒但，以及一切灵里的仇敌，在他脚下遭践踏，正如以色列人看见埃及人死在海边一样。直到他看见压迫他的人 （哈蒙德博士如此认为），直到他能安全看着牠们，勇敢直面牠们，那时不再在牠们势力之下。圣徒回顾他们的苦难与压力，能像圣徒保罗回忆他曾遭遇的逼迫时（提后3:11）一样说，“但从这一切苦难中，主都把我救出来了，”这就要完全圣徒的满足。

II. 罪人的恼恨，诗112:10。两件事要令他们恼恨：

1.义人蒙福：恶人看见义人兴旺得尊荣便恼。看到他们得到澄清证实为无辜，他们卑微的地位得到重视，他们仇恨藐视，企图要毁灭、盼望要看到他们遭毁灭的义人，成为天上的宠儿，得高升管辖他们（诗49:14），他们便恼恨不已；这要使他们咬牙而消化。这经常在这世上就应验。圣徒蒙福，成为恶人嫉妒的事，这嫉妒成为他们骨中的朽烂。但这要在另外那世界得到最完全的成就，那时被定罪的罪人要远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，看见众先知都在神的国里，他们却被赶到外面，就必要咬牙切齿。

2. 他们自己的羞愧：恶人的心愿，要归灭绝。他们的心愿完全放在世界和肉体上，这些辖制他们；所以当这些灭绝，他们的喜乐就消失了，他们对这些的期望就被剪除，令他们混乱，直到永远；他们的盼望就像蛛网一样。

诗 篇 第 113 篇

这篇诗篇均以“哈利路亚”开始和结束；因为和许多其它诗篇一样，它的目的是为促进赞美神这重大美好的工作。

I.我们在此得到呼吁和敦促要来赞美神，1-3节。

II. 我们在此得到赞美的内容，加在我们口中的话语，是我们必须带着圣洁的敬畏和爱歌唱的，为要荣耀神，

1. 高举祂的荣耀和伟大，4-5节。

2. 祂屈尊俯就，显出恩典和良善（6-9节），这两样极大彼此说明，让我们可以被这两样正确感动。

诗113:1-9

1你们要赞美耶和华。耶和华的仆人哪！你们要赞美，赞美耶和华的名。2耶和华的名是应当称颂的，从今时直到永远。3从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。4耶和华超乎万民之上，祂的荣耀高过诸天。5谁象耶和华我们的神呢？祂坐在至高之处，6自己谦卑，观看天上地下的事。7祂从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人。8使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。9祂使不能生育的妇人安居家中，为多子的乐母。你们要赞美耶和华！

在这篇诗篇中，

I. 我们得到勉励，要把荣耀归给神，把祂名当得的荣耀归给祂。

1. 这邀请非常恳切：你们要赞美耶和华，一次又一次，你们要赞美，赞美，耶和华的名是应当称颂的，因它当得赞美，诗113:1-3。这表明，

(1.) 这是一种必须和至为美好的本分，极大得神喜悦，在信仰中占有极大位置。

(2.) 这是我们当大大履行的本分，应常常尽此本分，极大专注。

(3.) 这是我们非常羞于去做的工作，我们需要律上加律、例上加例，以此被吸引和激发去做这工。

(4.) 多多赞美神的人，他们要邀请其他人来赞美，这既是因为他们发现这工作重要，他们需要能得到的一切帮助（所有的心，所有的手，所有只不过是一点点的小事，都能派上用场），也是因为他们发现赞美的喜乐，希望他们所有的朋友能够分享。

2. 这邀请非常广泛。请观察，

(1.) 从哪些人身上神得到赞美 — 从祂自己的民；他们在此得到呼吁来赞美神，是要回应这呼吁的人：耶和华的仆人哪！你们要赞美。他们最有理由赞美祂；因为作祂仆人服侍祂的人，是最了解祂，领受了祂最多的恩惠。他们的工作就是赞美祂，这是身为仆人，神要求他们做的工：说他们主人的好话，尽所能尊荣祂，这是非常愉快的工作；如果他们不做，还有谁应该做呢？一些人把这理解为是指利未人说的；但如果是这样，所有基督徒都是有君尊的祭司，要宣扬那召他们的美德，彼前2:9。天使是耶和华的仆人，他们无需我们呼召就赞美神，虽然如此，他们确实赞美祂，他们能比我们赞美得更好，这就使我们得安慰。

(2.) 从哪些人身上，神应当得到赞美。

[1.] 历世历代的人（诗113:2） — 从今时直到永远。不要让这工作在我们这一代终止，而是让我们在一个更美世界上做这工，让在我们以后来的人在这世界上做这工。不要让我们的后裔退化，而要让神贯穿世界一切世代都得赞美，不仅只在这世代。我们一定要在我们的日子赞美主，和诗人一道说，耶和华的名是应当称颂的，从今时直到永远。

[2.] 各处的人 —从日出之地到日落之处，就是说，贯穿世上有人居住的地方。让所有享有日出带来好处的人（并且这些

人必须知道，日头也有落的时候），为着这光，向众光之父献上感恩。神的名是应当赞美的；它当得到万民赞美，因各处，从东到西，都显出祂智慧、大能和良善的明证和结果；令人悲叹的是，人类如此大部分的人对祂无知，把当唯独归给祂的那赞美给了其它。但也许这句有更深意味；正如前一句让我们一瞥那荣耀的国度，表明神应当称颂，直到永远 (时间不再有的时候，赞美要成为天堂的工作)，同样这节经文让我们一见恩典的国度，在它福音时代的这恩典国度。当教会不再局限于犹太民族，而要扩展到全世界，在各处，人必奉神的名烧香，属灵的香时（玛1:11），那时从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的，各国都有一些人要献上赞美。

II. 我们在此得到指示，要把怎样的荣耀归给祂。

1. 让我们用信心的眼睛仰望，看祂的荣耀在那上面的世界何等位高，提说这点，以此赞美祂，诗113:4-5。 我们赞美时，当尊崇祂的名，因祂高高在上，祂的荣耀至高。

(1.) 超乎万民之上，他们的王虽如此威严，他们的民虽如此众多。地上的君王，虽然 major singulis—比个体大，却 minor universis— 比整体小，这句话对错与否，我们不予辩论；但我们肯定，此话不适用在万王之王身上。把万民聚合起来，祂超乎他们全部之上；在祂面前，他们都象水桶的一滴，天平上的微尘， 赛40:15，17。让万民思想神，论及神时都尊崇祂，因祂在他们全部人之上。

(2.) 高过诸天；祂荣耀的宝座在最高的诸天，我们赞美祂时，这应提升我们的心，哀3:41。祂的荣耀高过诸天，就是说，高过天使；祂高过他们的所是，因与祂的光明相比，他们的就根本算不得什么 —高过他们的所为，因他们在祂命令之下，按祂的意思行事— 甚至高过他们对祂所是能述说的。祂得尊崇，超乎一切称颂和赞美，不仅超乎我们的，连天使一切的称颂和赞美，祂都高过。所以我们必须要带着神圣的赞美说，谁象耶和华我们的神呢？地上所有君王和统治者，谁象我们的神呢？天上所有光明有福的灵，谁象我们的神呢？没有谁能与他同等，没有谁敢与祂相比。神是应当称颂的，祂的伟大超越、无可比拟、无限；因祂坐在至高之处，从高处看见万有，统管万有，理所当然吸引一切赞美归于祂自己。

2. 让我们用观察的眼睛四望，看在这下面的世界，祂的良善何等广阔，并提说这一点，以此赞美。祂坐在至高之处，自己谦卑，观看天上地下的事。一些人认为这里有一种词序改变，应该是坐在天上至高之处，祂自己谦卑，观看地下的事；但这里意思足够清楚，可以按照我们看到的解读，只需观察，这里说神坐在至高之处，并自己谦卑，这两样都是祂自己的作为；因祂是自有，所以祂既是祂自己尊荣，也是祂自己美德的源头；神屈尊俯就的良善表现在，

(1.) 观察在祂之下的世界。祂的荣耀超乎万民之上，高过诸天，但万民和诸天，祂两样都不忽视。神有大能，但并不藐视人，伯36:5。祂自己谦卑，观看祂所造的一切，祂所有的臣民，虽祂无限超乎他们之上。鉴于神性无限的完全、能力和有福，人必须承认，神乐意在构想祂亘古旨意，并施行祂普世护理时，顾及天上的万军和世上的居民（但4:35），这是祂奇妙屈尊俯就的作为；即使在这主权方面，祂也自己谦卑。

[1.] 祂观看天上的事，支持着天使他们自己的生命，指引他们的动作，接纳他们的赞美和服事，这是祂的屈尊俯就；因祂不需要他们，不因他们得益。

[2.] 祂观看地下的事，到访人，看顾

他们，安排和反胜他们的事，留意他们的言行，这更是祂的屈尊俯就，为的是可以用祂的良善充满这地，以此为我们设立榜样，让我们自己俯就行善，留意关注在我们之下的人。如果神观看天上地下的事，这已经是如此屈尊俯就，神的儿子从天上来到地下，取了我们的人性，好使自己寻找拯救失丧的人，这又是何等奇妙的屈尊俯就！在此祂确实自己谦卑。

(2.) 祂有时向这更卑微更低下世界最小、最卑微的居民表明特别的眷顾。祂不仅观看地上的大事，还观看最卑微的事，伟人通常忽视的那些事。祂不仅仅观看，还离开护理通常的道路，因果的联系，为他们行奇事，非常令人惊奇的事，这表明世界不是由自然进程管理，因若是那样，世界就总是在同一路径上运行了，而是由一位自然的神管理，祂喜悦行我们没有料到的事。

[1.]长久遭人藐视的人，有时突然变得满有尊荣（诗113:7-8）：祂从灰尘里抬举贫寒人，使他们与王子同坐。

第一，神有时就这样尊荣祂自己，并祂自己的智慧、能力和主权。当祂要做一些大事，祂拣选那些最不可能，自己或他人都丝毫没有想到的人，担任最高的尊位：基甸从打谷场被接来，扫罗找驴时被招来，大卫牧羊时被挑选；使徒打渔时被差遣去得人如得鱼。福音的宝贝被放在瓦器里面，世上软弱愚昧的人，被安排作传讲它的人，叫有智慧的、强壮的羞愧（林前1:27-28），显明大能是出于神，让所有人看到高举从祂而来。

第二，神有时就这样赏赐祂百姓卓越的敬虔和忍耐，他们在贫穷和蒙羞的重担叹息已久。当约瑟的美德经过试验得显明，他从监狱的尘土中得提升，与王子同坐。有智慧的人要观察到护理这样的转折，要因此思想耶和华的慈爱。一些人把这应用在耶稣基督的救赎之工上，这并无不当；因通过祂，可怜堕落的人从尘土中被抬举（一位犹太拉比把这应用在死人复活这件事上），而且还是从罪的粪堆中被抬举，与王子同坐，与天使，祂百姓的王子同坐。哈拿歌唱，所指就是这一点，撒上2：6-8。[2.]长久不生育的人，有时突然间生养众多，诗113:9。由此回顾，人可以看到撒拉和利百加，拉结，哈拿和参孙的母亲；或者由此展望，则有以利沙伯；这样的例子很多，神看顾祂使女的苦情，除去她们的羞辱。祂使不能生育的妇人安居家中，不仅建立家室，还因此让一家之主有事可做。请注意，享有家庭安慰的人，必须看顾家庭；生养儿女和治理家务是连在一起讲的，提前5:14。当神使不能生育的妇人安居家中，祂期望她应当观察家务，箴31:27。经上说她是多子的乐母，不仅因为即使在一般情形，她忘记了苦楚，因为欢喜世上生了一个人，还因为长时间无儿女的，突然生子，就有特别的喜乐（如路1:14），所以应特别感恩。你们要赞美耶和华！然而在这情形里，人要存战兢而快乐；因虽然忧愁的母亲成为喜乐，如果孩子从她这里被接走，或变得让她忧愁，喜乐的母亲就要再次忧愁。所以这可以应用在外邦人当中的福音教会身上（它的建立用此比喻加以说明，赛54:1，你这不怀孕不生养的，要歌唱；以及加4:27），为此我们这些是外邦人的罪人，是没有丈夫的得儿女的，有理由说，你们要赞美耶和华！

诗 篇 第 114 篇

神拯救以色列出埃及，这催生了他们的教会和国家，那时这得建立，那时这得塑造；因此人当永远记念这奇妙的作为。神在十诫前言，并在何 11:1，“我就从埃及召出我的儿子来”，以此夸口。这篇诗篇以

活泼的赞美歌曲颂赞此事；所以它合适成为那伟大的哈利路亚，从前犹太人习惯在逾越节晚餐结束时唱的那赞歌的一部分。决不可忘记，

I. 他们从奴役中被带出来，1节。

II. 神在他们当中建立祂的帐幕，2节。

III. 在他们面前沧海和约旦河分开，3,5节。

IV. 神降在西乃山上颁布律法时，大地震动，4,6-7节。

V. 神从磐石中赐给他们水喝，8节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须承认神在为以色列所做事上的大能良善，把它应用到那大得多的奇妙作为上，就是基督对我们的救赎，鼓励我们自己和其他人，在最大的苦难中信靠神。

诗114:1-8

1以色列出了埃及，雅各家离开说异言之民。2那时犹大为主的圣所，以色列为祂所治理的国度。3沧海看见就奔逃，约但河也倒流。4大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔。5沧海啊！你为何奔逃？约但哪！你为何倒流？6大山哪！你为何踊跃如公羊？小山哪！你为何跳舞如羊羔？7大地啊！你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动。8祂叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源。

诗人在此追想古时之日，至高者显出右手之年代，他们列祖对他们说的奇事（士6:13），因为正如时间不消磨罪的罪责，同样它不应消磨人对恩惠的感知。让人决不要忘记，

I. 神用大能的手，伸出的膀臂带以色列出为奴之家：以色列出了埃及，诗114:1。他们不是秘密偷跑出来，也不是被赶出，而是堂堂正正出去，带着一切尊荣的记号行军出去；他们离开一群野蛮人，曾经野蛮使用他们的人，离开说异言之民，诗81:5。看来以色列人在他们当中保守了自己语言的纯洁，不在乎要学习压迫他们之人的语言。通过与他们的这分别，以色列人保持着要得救的一个凭据。

II. 神亲自制订他们的民事和信仰制度（诗114:2）：犹大和以色列为主的圣所，祂的国度。当祂救他们脱离压迫他们之人的手，这是好让他们可以用圣洁、公义事奉祂，在信仰敬拜和顺服道德律的本分中，在他们整全的行事为人中事奉祂。“容我的百姓去，好事奉我。”为此，

1. 祂在他们当中设立圣所，在当中赐下祂与他们同在的特别记号，应许接受他们的敬拜和奉献。有神的圣所在当中的民是有福的（见出25:8；结37:26），像这里的犹大一样，作祂的圣所，祂活的圣殿，身上写着“归耶和华为圣”的人是更有福。

2. 祂在他们当中实行治理，亲自向他们颁布律法，为他们作判断，他们的治理是神权统治：耶和华是他们的王。全世界都在神的治理下，但以色列特别如此。作神圣所的，必然是祂所统治的。只有顺从祂殿律例的人，才能得着在祂殿中的特权；为此目的基督救赎了我们，使祂能带我们进入对神的服事，并在当中直到永远。

III. 他们出埃及的时候，红海在他们面前分开，为要拯救他们，毁灭他们的仇敌；约旦河在他们进迦南时分开，为尊荣他们，让他们的仇敌混乱惧怕（诗114:3）：沧海看见，看见犹大为主的圣所，以色列为祂所治理的国度，因此就奔逃，因这一点，约但河也倒流，变成不可胜过的水坝；神在那群人前头，所以它们必须向那群人让路，必须为他们腾出地方，神发言，它们必须退下，逆着本性退下。为说明这一点，诗人用诗歌的文风问道（诗114:5），沧海啊！你为何奔逃？并代大海作答（诗114:7），这是因见主的面。这是为了表明，

1. 这神迹的真实，这不是靠着任何自

然力，或出于任何自然的原因，而是因它见主的面，主下了命令。

2. 这神迹带来的怜悯：是什么使沧海要如此？是它要嬉戏吗？只是为了给人娱乐吗？不，这是因它见雅各神的面，是善待神的以色列，如先知说的，为拯救那选民，神就如此向江河发怒气，向洋海发愤恨，哈3:8-13；赛51:10；赛66:11，等。

3. 这神迹的奇妙惊奇。谁会想到这样的事？自然的过程被改变，它的基本定律被废除，为的是服务神的以色列？难怪以东的族长惊惶，摩押的英雄被战兢抓住，出15:15。

4. 藉此赋予以色列的尊荣，他们得到教导，向沧海和约旦河夸胜，它们不能在他们面前站立。请注意，没有沧海，没有约旦河是太深太阔，神救赎祂百姓的时候来到，它们如果挡道，就必被分开、驱赶退后。把这应用到，

(1.) 基督教教会在这世界的建立上。是什么让撒但和黑暗势力的确颤抖屈服？可1:34。是什么让外邦的神谕住口，被击打变哑，被击打致死？是什么让他们的偶像崇拜和邪术失败，在福音面前消亡，像日头面前的积雪一样融化？是什么让逼迫压制福音的人放弃他们的事，藏起他们有罪的头，呼叫岩石和大山把他们隐藏？启6:15。是因为主的面，并随着福音出去的那大能。

(2.) 恩典在人心中动工。是什么让重生之人里面的河流逆流？是什么让私欲和败坏奔逃，偏见被除去，全人变成新的？是在神的灵面前，各样的计谋被攻破，林后10:5。

IV. 神降在西乃山上颁布律法时，大地震动颤抖（诗114:4）：山踊跃如公羊，然后如果小山跳舞如羊羔，这就完全可以谅解，它们不是受到惊吓，就是自娱自乐。让流水立定，使之站立不动的这同一大能，摇动稳固的大山，让它们颤抖，因为自然一切的能力都受自然的神控制。在神面前，大山小山不过像公羊和羊羔而已；就连最庞大最峥嵘的，也像接受牧养人管理一样顺服。大山在主面前颤抖，这当令人的愚昧和顽固羞愧，他们看到祂的荣耀，却不受感动。诗人问大山小山，是什么让它们如此跳跃；他替它们作答，像替大海回答一样，是因见主的面，在祂面前，不仅这些山，连大地本身也要大大颤抖（诗114:7），因它已经因人的罪落在咒诅之下。见诗104:32；赛64:3-4。让小山大山如此跳跃的那一位，若是乐意，就能驱散祂最骄傲仇敌的力量和气概，让他们大大颤抖。

V. 神从磐石中给他们供应水，这磐石跟着他们经过干旱多沙的旷野。地和它一切的居民，大有理由在叫磐石变为水池（诗114:8）的神面前颤抖，祂能做成此事，还有什么是祂不能做的呢？把水变成磐石，为以色列作墙桓的同一大能（出14:22），把磐石变为水，使之作以色列的井：正如他们得到保护，他们也得到供应，是靠神迹，常常的神迹；水池就是这样，源泉是由那磐石，那坚石变成，那磐石就是基督，林前10:4。因祂为祂的以色列作活水的泉源，他们从祂领受恩典，恩上加恩。

诗 篇 第 115 篇

许多古代译本把这篇诗篇并入紧接它之前的那一篇，七十士译本特别如此，还有拉丁文的武加大版本；但在希伯来文中，它是分别出来的一篇。在当中我们受教要把荣耀，

I. 归给神，而不是我们自己，1节。

II. 归给神，而不是偶像，2-8节。我们把荣耀归给神，

1. 信靠祂，信靠祂的应许和祝福，9-15节。

2. 赞美祂，16-18节。一些人认为，这篇诗篇是在神的教会落入某样极大患难困苦时所写，那时仇敌傲慢威胁，在当中教会不是向神倾注埋怨，而是信靠祂，以此夸胜；我们歌唱这篇诗篇时，也当带着如此圣洁的夸胜。

诗115:1-8

1耶和华啊！荣耀不要归与我们，不要归与我们，要因祢的慈爱和诚实归在祢的名下。2为何容外邦人说：“他们的神在哪里呢？”3然而我们的神在天上，都随自己的意旨行事。4他们的偶像，是金的银的，是人手所造的。5有口却不能言，有眼却不能看，6有耳却不能听，有鼻却不能闻，7有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。8造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。

诗人在此花足够的心思，回应人的自诩和拜偶像之人的责难。

I. 这里永远把夸口排除在外，诗115:1。让我们的祷告和赞美，都不给对我们自己功劳的看法留任何余地，而要让这两样都以神的荣耀为中心。

1. 我们领受了任何恩惠，做过任何服事，或者取得任何成功吗？我们决不可自以为是，认定这荣耀是我们自己的，而当把它完全归于神。我们决不可幻想，靠自己力量我们能为神做什么，或凭自己的义，能从神配得什么；而是我们所行一切的善，都是靠祂恩典的能力，我们有的一切的善，都是祂纯粹恩惠的恩赐，所以祂必须得着一切的颂赞。不要说，这货财是我力量、我能力得来的，申8:17。不要说，是因我的义，耶和华为我行了这些又大又美的事，申9:4。不是的；我们全部的歌曲，都要用这谦卑的调子来唱，耶和华啊！荣耀不要归与我们，再一次，不要归与我们，要归在祢的名下，为了祂在我们身上，为我们成就的一切好处，让我们把一切荣耀归给祂；这是为祂慈爱和祂信实的缘故，因为祂要荣耀祂的慈爱，成就祂的应许。我们一切的冠冕，都必须放在坐宝座的那一位脚前，因那是合适放这些冠冕的地方。

2. 我们在寻求任何怜悯，为此与神摔跤吗？我们在祷告中，必须唯独从神得到鼓励，着眼祂的荣耀，胜过我们在当中自己的福益。“主，求祢为我们做这件那件事，不是让我们可以居功，以此为安慰，而是让祢的慈爱和信实因此得荣耀。”这必须成为我们祷告最好和终极的目的，所以“愿人都尊祢的名为圣”，这是主祷文第一恳求，指引余下的一切；为了尊祢的名为圣，我们日用的饮食，今日赐给我们，等等。如果神不按字句的意思应允我们的祷告，这也必须使我们满足。不管我们有何结果，荣耀要归在祢的名下。见约12:27-28。

II. 外邦人的责难，在此遭到公义的驳斥，永远不能再开口。

1. 诗人抱怨外邦人的责难（诗115:2）：为何容外邦人说：“他们的神在哪里呢？”

(1.)“他们为什么这样说？难道他们不知道我们的神通过护理，各处都在，通过应许和恩典，与我们相近？”

(2.) “神为什么容许他们这样说？而且，以色列为什么被降为如此低微，以致他们有胆量如此说？主，为我们辩护，解救我们，使祢可以辨明祢是有理，荣耀祢自己的名。”

2. 他直接回答他们的问题，诗115:3。“他们问我们的神在哪里吗？我们可以告诉他们在哪里。”

(1.) “在上面的世界，在祂的荣耀中：我们的神在天上，外邦的众神绝不能去到的地方，在天上，所以人看不见；但虽然祂的威严人无法接近，却不因此可以得出结论，质疑祂的存在。”

(2.) “在下面的世界有祂大能做成的事：祂都随自己的意旨行事，按照祂意志的旨意；祂有主权的治理，人不能控制的普世影响力。你们问祂在哪里？祂在任何事情的始和终，祂离我们各人不远。”

3. 他把他们的问题反问在他们身上。他们问，以色列的神在哪里？因为人看不见祂。他实际在问，外邦人的神在哪里？因为它们可以被人看见。

(1.) 他表明，他们的神，虽然不是无形，却是无知的物。拜偶像的人，一开始拜日月（伯31:26），这已够糟，但和他们后来变得的相比（恶人越来越坏），还没有如此糟糕，他们后来拜雕刻的像，诗115:4。造他们的是金的银的，从地里挖出（人在矿里找到它们，贫穷肮脏，赫伯特）用来造钱，这是应当的，但用来造神，就并非如此。他们是由工匠造的；他们是人虚幻想象的造物，是人手所造的，所以没有神性。如果人是神手所造的（他肯定是，他按神的形象样式受造，这是他的荣耀），那么想起人手所造的，竟可能是神，这就荒谬，这不是别的，只是对造人，使人有人样的神的侮辱。这论证是无可辩驳的：匠人所造的，并不是神，何8:6。这里把这些偶像说成是最荒唐之物，不过是笑话，看起来是什么东西，实际什么也不是，更适合放在玩具店里，而不是庙堂上，更适合给孩童玩耍，而不是让成年人向其祈祷。画家，雕刻家，塑像家，已经相当尽力；他们造他们有口有眼，有耳有鼻，有手有脚， 但他们不能把生命放在他们里面，所以没有感觉。他们拜一具死尸，也比拜一座死的雕像要好（因为死尸还曾经有过生命），雕像既无生命，也不可能有生命。他们不能言，不能回答求问它们的人；狡猾的术士必须替他们作答。巴力的雕像没有声音，没有应允的。他们不能看，看不到拜倒在他们面前的人，更看不到他们的重担和缺乏。他们不能听，听不到他们的祷告，虽然他们祷告如此大声响亮；他们不能闻，不能闻他们烧的香，虽然如此浓烈，如此馨香；他们不能摸，不能摸献给他们的礼物，更不用说把礼物赋予拜他们的人了；他们不能张手周济困苦人。他们不能走，不能为求他们的人迈出一步，去为他们解困。而且他们有喉咙也不能出声；他们没有一丝生命的迹象，而是在术士假装使他们归圣，呼求神明进入他们里面之后，和之前一样是死的。

(2.) 他由此推论，拜他们的人愚昧（诗115:8）：造他的，把他造成雕像的，表明他们是机巧，无疑是有觉悟的人；但造他的，把他造成神的，表明他们的愚昧和蠢钝，要和他一样，是无知、木头一样的东西；他们不能看在创造之工中又真又活的神那些看不见的事情；他们不能听日夜的声音，日夜用各样的言语传扬祂的荣耀，诗19:2-3。他们拜这些愚蠢的木偶，就让自己越来越像他们一样愚蠢，使自己更远离任何属灵的事，使自己在只凭感觉的泥沼里越陷越深；以此他们激怒神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事，罗1:28。凡靠他的，行事非常荒唐，极不合情理，是无知、无助、无用，和他们一样；他们要发现自己变得如此，让自己糊涂混乱。我们必知道我们的神在哪里，他们的神不在的时候，他们也要知道，却是付出惨重的代价，耶10:3-11；赛44:9，等。

诗115:9-18

9以色列啊！你要倚靠耶和华。祂是你的帮助和你的盾牌。10亚伦家啊！你们要倚靠耶和华。祂是你们的帮助和你们的盾牌。11你们敬畏耶和华的，要倚靠耶和华。祂是你们的帮助和你们的盾牌。12耶和华向来眷念我们，祂还要赐福［给我们］，要赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家。13凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。14愿耶和华叫你们和你们的子孙，日见加

增。15你们蒙了造天地之耶和华的福。16天，是耶和华的天；地，祂却给了世人。17死人不能赞美耶和华，下到寂静中的也都不能。18但我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华！

在这些经文中，

I. 我们得到热切勉励，要我们所有人相信神，不容我们对祂的相信，因外邦人由于我们目前遭受患难辱骂我们就摇动。倚靠死的雕像，这是愚昧，但倚靠永生的神，这是智慧，因祂对倚靠祂的人，是帮助和盾牌，帮助他们，给他们那好的，在好事中促成他们，是盾牌，坚固他们对抗，保护他们脱离各样的恶事。所以，

1. 让以色列倚靠耶和华；让全体以色列人倚靠祂，使他们集体得益；让每一个个体的以色列人倚靠祂，使他自己得益，让他们叫神为他们安排一切，相信祂的安排，要使他们得最大的好处，要作他们的帮助和盾牌。

2. 让祭司，耶和华的工人，亚伦家，要倚靠耶和华（诗115:10）；他们遭受敌人最大的诽谤和攻击，所以神特别看顾他们。他们应当作别人的榜样，作喜乐信靠神，在最恶劣时候忠心跟从祂的榜样。

3. 让那些不是以色列后裔，归信入教的人，只要敬畏耶和华，敬拜祂，看重他们对祂当尽的本分，让他们依靠祂，因祂必不辜负他们，离弃他们，诗115:11。请注意，哪里人敬畏神，哪里人就欢喜相信祂：敬畏祂话语的人，可以信靠祂的话。

II. 我们得到极大鼓励来倚靠神，这里列出很好的理由，说明我们为何应当让自己倚靠祂，全然满足。请思想，

1. 我们曾经历过的（诗115:12）：耶和华向来眷念我们，从未不理会我们，如此不断眷念我们，在特别的时候，如此明显眷念我们。祂向来眷念我们的光景，眷顾我们的缺乏和重担，眷念我们对祂的祈求，祂对我们的应许，祂和我们之间立约的关系。我们一切的安慰，都出于神向我们所怀的意念；祂向来眷念我们，虽然我们已经把祂遗忘。让这吸引我们来倚靠祂，就是我们发现，祂向来是信实的。

2. 我们可以期望的。从祂向来为我们所做的，我们可以推论出，祂还要赐福给我们；祂向来是我们的帮助和盾牌，祂还要是如此；祂曾顾念我们在卑微的地步，祂必不会忘记我们；因祂是不变的，祂的大能和良善是不变的，祂的应许不可侵犯；所以我们有理由盼望，祂曾经拯救，现在拯救，将来还要拯救。然而这并非全部：祂还要赐福给我们；祂已经应许要赐福我们；祂已经对祂所有的百姓宣告祝福。神对我们的祝福，不仅是对我们说美言，还是向我们做美事；祂赐福的人，是真蒙福。祂特别应许，祂要赐福给以色列的家，就是说，祂要赐福这民，在他们的民事利益上祝福他们。祂要赐福给亚伦的家，就是说，祂要赐福教会，事奉，要在这民信仰的事情上赐福他们。祭司要祝福百姓，这是他们的职分（民6:23）；但神赐福祭司，就这样赐福了他们的祝福。而且（诗115:13），凡敬畏耶和华的，虽然他不属以色列家，或不属亚伦家，但主必赐福给他；这是事实，之前彼得认识到这一点，各国中，那敬畏主的人，都为主所悦纳，赐福，徒10:34-35。无论大小，主必赐福给他，年幼的，年长的，主必赐福。神为刚信祂不久，为作门徒多年的人都存留了赐福，为在世上穷困，也为在世上有名声的人存留赐福。最伟大的人需要祂的赐福，敬畏祂的最卑微之人，神不会不赐他祝福。在美德上软弱和刚强的人，都要蒙神赐福，祂羊群中的羔羊和羊都要得福。经上应许（诗115:14），愿耶和华叫你们日见加增。神赐福的，祂叫他们加增；生养众多，那是其中一样最早、最远古的赐福。神的赐福叫

人加增— 在人数上加增，建立家庭 — 在财富上加增，加增产业和尊荣 — 特别是随着神赐的各样加增，在属灵的福气上加增。祂要赐福你，叫你在知识和智慧，恩典、圣洁和喜乐上加增；神如此使之加增的人，确实有福，他们变得更有智慧，变得更好，更适合给神，更适合上天堂。这里应许，这必是

(1.) 一种不断的加增："愿耶和华叫你们日见加增；就是说，只要你们还活着，你们就必仍在加增，直到你们变得完全，如黎明的光，"箴4:18。

(2.) 一种继承的加增："你们和你们的子孙；你们在你们的子孙中加增。"父母看到他们的儿女在智慧和力量上加增，这就使他们得安慰。有一种赐福，是赐给敬畏神之人的后裔的，即使他们还是婴孩。因经上说（诗115:15），你们蒙了耶和华的福，你们和你们的儿女蒙了福；凡看见他们的，必认他们是耶和华赐福的后裔，赛59:9。蒙耶和华赐福的人，得到足够的鼓励来倚靠耶和华，以祂作他们的帮助和盾牌，因造天地的是祂；所以祂的赐福是白白的，因祂自己什么也不需要；所以祂的赐福是丰富的，因为我们若敬畏祂，依靠祂，祂支配的万物都是给我们的。造天地的神，无疑能使倚靠祂的人蒙福，并要成就此事。

III. 因着诗人的榜样，我们受到鼓舞，要起来赞美神，他以决心坚持赞美结束本篇诗篇。

1. 神当受赞美，诗115:16。祂当受大赞美，因为，

(1.) 祂的荣耀在高天之上。请看祂的宫殿，祂在天上预备的宝座何等宏伟：天，是耶和华的天；祂是上面那更美世界一切光明和福乐宝藏理所当然的主人，完全拥有这一切，因祂自己无限光明有福。

(2.)祂的良善是慷慨的，因地，祂却给了世人，祂造地的时候，已定意如此，供他们使用，为他们提供饮食和住处。但祂仍是总业主；地，和其中所充满的，都属耶和华；但祂已经把那葡萄园租给了那些不知感恩的园户，期望从他们得到租金和服务；虽然祂已经把地给了他们，祂仍眼看他们，并要传召他们，为着他们如何使用这地交账。加尔文抱怨，他当时亵渎神的恶人，曲解这节经文，以此开玩笑，我们今天一些人也是如此，讥笑着争辩说，神已经把地给了世人，就不再看顾这地，也不看顾在这地上的他们，他们而是可以为所欲为使用这地，尽其所能把这地当作他们的份使用，这地就好像扔在他们当中，供他们猎食的牺牲品，让他尽其所能抢夺。可怜这表明神厚待人的实据，从中引发出的人当向神尽义务的证据，竟遭人如此滥用。肯定的是，从最高的天上，神观看所有世人，祂已经把这地给了他们；但对于神儿女，祂已经把天堂给了他们。

2. 死人不能赞美祂（诗115:17），下到寂静中的也都不能。灵魂确实能活在与身体分离的状态中，能够赞美神；忠心之人的灵魂，得救脱离肉身的重担后，确实赞美神，仍在赞美祂；因为他们上到那完全光明和常常服事之地。但死人不能赞美神，我们死了，这就终止了我们在这受试炼和冲突的世上荣耀神的工作，终止了我们在地上一切的服事；坟墓是黑暗和寂静之地，没有工作，没有谋算。他们以此恳求神救他们脱离仇敌之手，"主啊，他们若胜过我们，把我们剪除，偶像得胜，就没有人赞美祢，背负祢的名，见证反对拜偶像之人。"死人不能赞美耶和华，不能像我们在工作中，为着今生的安慰那样赞美祂。见诗30:9；诗88:10。

3. 所以我们当赞美祂（诗115:18）："但我们，我们这些活着的人，要称颂耶和华；我们和那些在我们后面来的人，要称颂耶和华，从今时直到永远，直到时间末了；我们和我们要被接去与他们在一起的人，

从今时直到永恒，要赞美耶和华。死人不能赞美耶和华，所以我们要更勤奋赞美。”

(1.) 其他人死了，所以他们的服事终止，所以我们要让自己更多多服事祂，填补破口。“我的仆人摩西死了。现在你，约书亚要起来。”

(2.) 我们自己很快也必然要去到那寂静之地；但我们，只要还活着，就要称颂耶和华，要善用我们的时间，做祂差遣我们进入世界要做的那工，在黑夜降临之前赞美祂，因为黑夜将到，就没有人能作工了。耶和华要赐福给我们（诗115:12）；祂要为我们行善，所以我们要赞美祂，我们要说祂的好话。为如此领受作的报答，是微不足道！而且我们不仅自己要赞美，还要让别人也来赞美。赞美耶和华；与我们一道赞美祂；在你们的地方，像我们在我们的地方一样赞美祂；我们离世后赞美祂，让祂可以得到赞美，直到永远。哈利路亚。

诗 篇 第 116 篇

这是一篇感恩的诗篇，不能确定大卫是否因任何特别原因，还是因总体回顾神为他施行的许多恩惠拯救而写，六次遭难，神救了他，就是七次，神仍施拯救，这些拯救让他发出许多活泼的感叹，表明敬拜、爱神和感恩；我们歌唱这篇诗篇时，内心也当发出类似敬虔的情感，向神高举。请观察，

I. 诗人落入的极大患难和危险，这几乎令他绝望，3,10-11节。

II. 他在那患难中向神发出的恳求，4节。

III. 他经历神回应祷告，向他显出的良善；神听他（1-2节），可怜他（5-6节），救他，8节。

IV.他留心要承认神对他显出的良善，12节。

1. 他要爱神，1节。

2. 他要继续呼求祂，2,13,17节。

3. 他要以祂为安息，7节。

4. 他要行在祂面前，9节。

5. 他要感恩还愿，承认神对他温柔的看顾，在众人面前如此还愿，13-15，17-19节。最后，他要继续作神忠心的仆人，直到生命尽头，16节。这些就是一颗圣洁的心喜乐的跳动。

诗116:1-9

1我爱耶和华，因为祂听了我的声音和我的恳求。2祂既向我侧耳，我一生要求告祂。3死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦。4那时，我便求告耶和华的名，说：“耶和华啊，求祢救我的灵魂。”5耶和华有恩惠，有公义，我们的神以怜悯为怀。6耶和华保护愚人；我落到卑微的地步，祂救了我。7我的心哪！你要仍归安乐，因为耶和华用厚恩待你。8主啊！祢救我的命免了死亡，救我的眼免了流泪，救我的脚免了跌倒。9我要在耶和华面前，行活人之路。

我们在诗篇这部分看到，

I. 对大卫的经历，以及他敬虔决心的总体叙述（诗116:1-2），这好比是整篇诗篇的内容，让人可以略知一二。

1. 他经历了神回应他的祷告，向他显出的良善：祂听了我的声音和我的恳求。大卫在急难中谦卑热切乞求神的怜悯，神听了他，就是说，施恩悦纳了他的祷告，察看他的情况，赐他平安的回答。祂向我侧耳。这表明祂快快、乐意听祷告，仿佛祂把耳朵靠在祷告的口边，听这祷告，尽管它只不过是用说不出的叹息表达出来。祂留心听，耶8:6。但这也暗示，神听祷告，这是奇妙的屈尊俯就，祂低头侧耳听。主啊，人算什么，神竟如此俯就他！

2. 有鉴于此，他决心全然向神委身，向祂的尊荣委身。

(1.) 他要更爱神。他承认他内心充满的，或多或少突然开始这篇诗篇：我爱耶和华（如诗18:1）；他这样开始是合适的，是遵照那第一和最大的诫命，也是遵照神丰富赐下一切恩赐给我们的目的。“我只爱祂，除我爱祂的事情以外，凡事都不爱。”神对我们怜悯的爱，理当要求我们用以祂为满足的爱作出回应。

(2.) 他要更爱祷告：所以我要求告祂。我们经历了神回答我们的祷告，对我们所施的良善，这应大大鼓励我们继续祷告；我们虽然不配，祷告多有软弱，但仍得应允，所以我们为何不祷告？神回答祷告，是要让我们爱祷告，期望我们祷告，回应祂对我们的眷顾。我们在这片田地得到如此优厚待遇，为何还要在别的田地里拾麦穗呢？而且，我一生（希伯来文，在我的日子）要求告祂，每一天，直到最后一天。请注意，只要我们还继续活着，我们就要继续祷告。这呼吸，是我们必须呼吸的，直到我们呼出最后一口气为止，因为那时我们可以停止，在那时之前，我们都有要祷告的不断理由。

II. 对神恩待他，因此给他留下美好印象的更具体描述。

1. 神待他，显出自己是一位良善的神，因此他为神作见证，留下记录（诗116:5）：“耶和华有恩惠，有公义。祂有公义，击打我的时候并无冤枉我；祂有恩惠，支持我、拯救我，非常慈爱。”让我们都讲述我们对神的发现；我们曾经发现祂除了公义良善，还会有别的吗？不会；我们的神以怜悯为怀，对我们满有怜悯，我们不至消灭，是因祂的怜悯，不至断绝。

(1.) 让我们回顾大卫的经历。

[1.] 他曾落在极大的患难和困苦中（诗116:3）：死亡的愁苦缠绕我（亨利先生使用的译本如此作），就是说，这样的愁苦可能让他死，他认为这些正是死前带来的剧痛。也许这里说的阴间的痛苦，是指极端的身体痛苦，或思想愁烦，从负罪感而出的良心恐惧。请注意，死亡的愁苦是大愁苦，阴间的痛苦是大痛苦。所以让我们努力为前者做好准备，好使我们能逃避后者。这些愁苦在每一面缠绕他；它们把他拉住，抓住他，使他不能逃脱。外有争战，内有惧怕。“我遭遇患难愁苦；不仅它们找上我，我还找上它们。”忧郁的人，因沉溺在想象和强烈的情绪中，有大量的患难是他们自找的；这有时是义人的软弱。当神的护理使我们的光景变糟，让我们不要因着自己的不慎，使它变得更糟。

[2.] 他在患难中，用信心和热切的祷告求助于神，诗116:4。他告诉我们，他祷告了：那时，我便求告耶和华的名；那时，当他被带到最后的绝境，那时他使用这点，不是作为最后的解决办法，而是作为长久以来和唯一的解决办法，他发现求告是解决各样痛苦的良药。他告诉我们，他的祷告是怎样的；它简短，但抓住目的：“耶和华啊，求祢救我的灵魂；救我脱离死亡，救我脱离罪，因为罪是杀死灵魂的。”“耶和华啊，求祢”这句话，表明谦卑和他祷告的热切。当我们来到施恩的宝座前，我们必须作为求施舍，求必需食物的乞丐来。接下来的话（诗116:5），耶和华有恩惠，可以被理解为是他祷告的一部分，是加强他的祈求，鼓励他的信心和盼望的一个理据：“耶和华啊，求祢救我的灵魂，因为祢有恩惠，以怜悯为怀，我唯独依靠这一点求得帮助。”

[3.] 神回应他的祷告，带着合时和有效的解救临到他。他凭经历发现，神有恩惠，以怜悯为怀，同情保护愚人，诗116:6。因他们是愚人（就是说，单纯，真诚正直，没有诡诈），所以神保护他们，正如祂保守了保罗一样，保罗在世为人，不靠人的聪

明，凭着神的圣洁和诚实。虽然他们是愚人（就是说，软弱无助，不能为自己做出改变，不是深有城府、带着巧计的人），神却保守他们，因为他们把自己交托给祂，不相信自己，不自负。凭信心让自己置于神保护下的人，必得安全。

(2.) 让大卫讲他自己的经历。

[1.] 神在他遭遇患难时支持他："我落到卑微的地步，一头扎入悲惨的深渊，那时祂救了我，救了我，使我能承受最坏的，盼望最好的，救了我，使我能祷告，要不然我的愿望就止息了，救了我，使我能等候，要不然我的信心就止息了。我是神保护的愚人中的一个，是那困苦人，呼求，耶和华便垂听，"诗34:6。请注意，神的百姓无论落到何等卑微的地步，神永久的膀臂总在他们以下，得到如此支持的人，不可能沉没。而且，神决定拯救的时候，是人有需要，急难当头，需要全力以赴的时候，申32:36。

[2.] 神救他脱离患难（诗116:8）：祢救我的命，这意味着拦阻他落入患难，或者救他脱离已经落在其中的患难。神施恩拯救，

第一，救他的命免了死亡。请注意，我们活着，是出于神对我们极大的怜悯；我们若曾经站在死亡的门口，却得存留复起，即将落入灭亡，却得神的命令得以返回，我们就更感知这怜悯。我们这命如此常被我们放弃，如此经常暴露在危难中，却竟然得以延长，这真是一个怜悯的神迹。所有现在得以分别为圣，很快必要得着荣耀的人，要特别承认神救他们的命免了灵里和永远的死亡。

第二，救他的眼免了流泪， 就是说，救他的心免了过度的哀伤。能得保守脱离忧伤的时刻，引发忧伤的恶事，或者至少脱离不被过度的忧伤吞没。当神安慰沮丧的人，脱去哀伤之人的麻衣，给他们披上喜乐，那时祂就是救他们的眼免了流泪，这却还未完全成就，直等到我们到那世界，在其中神要擦去我们一切的眼泪。第三，神救他的脚免了跌倒，免得落入罪中，因此就落入悲惨中。我们的脚几乎失闪，有神搀着我们的右手（诗73:2,23），以致虽然我们进入试探，却不被试探胜过打倒，这是神极大的怜悯。或者，"我已经一脚落入坟墓，祢却救我的脚免了落入其中。"

2. 大卫向神感恩，显明自己是一个义人。神已经为他做成了这一切，所以，

(1.) 他要过以神为乐的生活（诗116:7）：我的心哪！你要仍归安乐。

[1.] "让你自己安息安乐，不要像你从前有时那样，用不信靠不安静的惧怕让自己烦恼。安静你自己，然后享受你自己。神已经善待你，所以你无需惧怕祂会苦待你。"

[2.] "让你自己以神为安息。回归祂，以祂作你的安息，不求那靠受造之人得的安息，受造之人只有在祂里面才得安息。"神是人心的安息，只有在祂里面，人心才能安然居住；它必然要退到祂那里，以祂为乐。祂已经用厚恩待我们；祂已经给我们充足的供应，使我们得安慰，重新加力，鼓励我们在所有时候，在所有场合，到祂那里得这安息的福益；所以让我们以此为满足。回归到基督给劳苦担重担的人的那安息，太11:28。回归到你的挪亚那里去，挪亚这名字的意思就是安息，就像那鸽子，找不到安息时回到方舟那里去。我们夜晚睡觉时，或在死，那比夜晚睡觉更长的入睡时，我不晓得还有哪句话，是比"我的心哪！你要仍归安乐"更恰当能合上我们的眼睛。

(2.) 他要过向神委身的生活（诗116:9）：我要在耶和华面前，行活人之路，就是，只要我还继续活在这世界上，我就要在其中行活人之路。请注意，

[1.] 在耶和华面前行，在祂面前，在祂眼前，按于我们身份合宜的，行事尽我

们所能，让我们自己遵从祂，我们这位主权的主，服从祂的旨意，欢喜信靠祂，以祂作全然充足值得信靠的神，以此在祂这位圣洁的神面前作无愧的人，这是我们重大的本分。“我是全能的神，你当在我面前作完全人，”创17:1。我们必须行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦。

[2.]思想这一点，就是我们在活人之地，这就应当让我们如此行，让我们快快如此行。我们靠着我们神的大能、忍耐和温柔怜悯，得存留继续活在活人之地，所以必须认真向祂履行我们的本分。活人之地是怜悯之地，我们应当感恩；这是机会之地，我们应当善用。迦南被称为活人之地（结26:20），在这样的异象谷里得份的人，应当特别关注将耶和华常摆在他们面前。如果神已经救我们的命免于死亡，我们就必须在祂面前行。新生命必须要是真正的新生活。

诗116:10-19
10我因信，所以如此说话；我受了极大的困苦。11我曾急促地说：“人都是说谎的！”12我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？13我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。14我要在祂众民面前向耶和华还我的愿。15在耶和华眼中看圣民之死，极为宝贵。16耶和华啊！我真是祢的仆人；我是祢的仆人，是祢婢女的儿子，祢已经解开我的绑索。17我要以感谢为祭献给祢，又要求告耶和华的名。18-19我要在祂众民面前，在耶和华殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。你们要赞美耶和华！

七十士译本和一些其它古代版本，把这些经文算为与前面经文分开的单独一篇诗篇；一些人把它称为殉道士的诗篇，我想这是因为诗篇116:15的缘故。大卫在此承认三件事：

I. 他的信心（诗116:10）：我因信，所以如此说话。使徒引用此句（林后4:13），把它应用到自己和与他同为工人的人身上，他们虽然为基督受苦，却不以承认祂为耻。大卫相信神的存在、护理和应许，特别相信神通过撒母耳给他的保证，就是要把他的杖换成权杖：因信这一点，他经历了大量的苦难，所以他说话，通过祷告向神说话（诗116:4），通过赞美向神说话，诗116:12。相信神的人，要让自己向祂说话。他对自己说话；因他相信，他就对他的心说， 你要仍归安乐。他对其他人说话，告诉他的朋友，他有何盼望，这盼望的根据是什么，虽然这盼望大大激怒扫罗起来反对他，他因此受了极大患难。请注意，心里相信的人，必须口里承认，为的是荣耀神，鼓励其他人，证明他们自己的真诚，罗10:10；徒9:19-20。因盼望荣耀国度而活的人，必须不怕、不耻于承认，他们是受惠于为他们买得这国的那一位，太10:22。

II. 他的惧怕（诗116:11）：我受了极大的困苦，那时我曾急促地说（在我惊奇之间，或多或少匆忙、轻率地说—一些人如此解读 — 我惊恐的时候 —我逃跑的时候 — 其他人如此解读 —扫罗追赶我的时候），“人都是说谎的！”他面对的所有人，扫罗和所有谄媚他的人，都是说谎的；他以为他的朋友会支持他，他在宫中失宠时，抛弃他，不认他。一些人认为这是特别在责备撒母耳，他曾应许要把国给他，却骗了他；因他说，“必有一日我死在扫罗手里，” 撒上27:1。请观察，

1. 最好的圣徒，他们的信心也不是完全的，也不总是坚强活泼。大卫相信，说得好（诗116:10），但现在因着不信，他说错话。

2. 我们落在极大和急迫的患难中，特别是它们长久持续时，容易变得厌倦，沮丧，几乎对事情会有好结果不抱指望。所以我们落在患难中时，让我们不要匆忙责

备他人，而要小心为自己警醒，诗39:1-3。

3. 义人说话若有失，这是因为他们因受试探惊吓而说话急促，不像恶人是故意和预谋，坐亵慢人的座位 （诗1:1），坐着毁谤他的兄弟，诗50:19-20。

4. 我们说话急促而说错时，必须悔改，把话收回（像大卫那样，诗31:22），这样神必不把罪加在我们身上。一些人不认为大卫是鲁莽说话。他受极大患难，被迫逃跑，但他不倚靠人血肉的膀臂。不，他说，“人都是说谎的，下流人真是虚空，上流人也是虚假，所以我只相信神，相信祂，我必不至羞愧。”使徒看来是按这意思理解这句。罗3:4，不如说，神是真实的，人都是虚谎的，人与神相比，都是虚谎的。人都易变，反复无常，会有改变；所以让我们不要跟从人，而要紧紧抓住神不放。

III. 他的感恩，诗116:12，等。神已经恩待他，这胜过他的惧怕，已经施恩救他脱离患难，有鉴于此，

1. 他问他要有何回应（诗116:12）：我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？在此他说话，

(1.) 作为知道自己从神领受了许多恩惠的人说话 —所赐的一切厚恩。这篇诗篇似乎是因诗人领受了某一样具体恩惠而写（诗116:6-7），但在那一样恩惠中，他看到许多厚恩，那一样让他记起许多厚恩，所以他现在思想神向他所赐的一切厚恩。请注意，我们讲到神的恩惠时，我们应当推崇，赞美这些恩惠。

(2.) 作为一个专心热切要知道如何表达感恩的人说话：我拿什么报答耶和华？不是以为他能拿什么对应的，或按他领受，拿什么有价值的报答；我们不能妄想偿还神，正如我们不能妄想从祂配得任何眷顾；但他渴慕献上一些能被神悦纳，神会乐意，看是感恩之人谢恩的事。他问神，我拿什么报答？问祭司，问朋友，或者其实是问自己，就此事问自己的心。请注意，我们从神领受了许多厚恩之后，要关切询问，我们拿什么报答？

2. 他决心如何报答。

(1.) 他要以最敬虔和庄严的方式，向神献上赞美和祷告，诗116:13,17。

[1.] “我要举起救恩的杯，就是，我要献上律法规定的奠祭，作为我向神感恩的记号，与我的朋友一道，为神对所施我的良善欢喜快乐；”这被称为救恩的杯，因为是为记念他得救而喝的。敬虔的犹太人,有时在私下吃饭时会喝祝福的杯，家主首先喝，向神感恩，然后与他同桌的所有人与他同喝。但一些人把这理解为不是他要献给神的杯，而是神要交在他手里的杯。首先，我要领受患难的杯。许多很好的解经家把这理解为是那杯，那苦杯，对圣徒却是分别为圣的，所以对他们来说是救恩的杯，腓1:19，这事终必叫我得救；这是达致灵命健康的一种方法。大卫的受苦预表基督的受苦，我们在我们的受苦中与祂的受苦相交，祂的杯确实是救恩的杯。“神已经赐我如此多的厚恩，不管祂把什么杯交在我手里，我都要乐意接过，不予争辩，我要欢迎祂神圣的旨意。”大卫在此说的，是大卫那位子孙说的话。约 18:11，“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”第二，安慰的杯：“我要领受神赐给我的厚恩，像是从祂手里领受一样，尝在这些厚恩中祂爱的滋味，这爱不仅是我在另外那世界基业的份，还是我在这世界的杯。”

[2.]我要以感谢为祭献给祢，献上神要求的感谢祭，利7:11-12，等。请注意，内心真正感恩的人，要用感谢祭表达他们的感恩，我们必须首先把我们自己作为活祭向神献上（罗12:1；林后8:5），然后在敬虔和行善的工作中，摆上我们尊荣祂的一切。行善和捐输是神所喜悦的祭（来13:15-16），这必须与我们以颂赞为祭献给神相随。如果神已经厚待我们，我们报答神时至少能

做的，就是厚待穷人，诗16:2-3。我们为何要把不费我们一分一毫的向神献上呢？

[3.] 我要称扬耶和华的名。这是他曾经许诺的（诗116:2），在此他重复，诗116:13，在诗116:17再说一次。如果我们从一个和我们自己一样的人那里得了恩待，我们会告诉他，我们必不会再麻烦他；但神乐意算祂百姓向祂祷告是一种对祂的尊荣，一种令祂喜悦的事，而非麻烦；所以，为从前领受的恩惠感恩，我们就必须向祂求更多的恩惠，继续呼求祂，称扬祂的名。

(2.) 他总要对神心怀美好的意念，看神是非常关怀祂百姓的生命与安慰（诗116:15）：在耶和华眼中看圣民之死，极为宝贵，如此宝贵，以致扫罗、押沙龙，或大卫任何的仇敌，不管他们如何切切想要杀死大卫，祂都不容他们得逞。在患难和危险的深处，大卫以这事实安慰自己；当发生的事证实了这一点，他就以此安慰可能同样落在危难中的其他人。就在这世界上，神有一民，是祂的圣民，祂怜悯的民，蒙恩之人。从祂领受了恩惠，为祂缘故显为恩慈。神的圣徒是必死之人，正在死去；而且还有一些人是希望神的圣徒死，尽其所能要加速他们的死，有时胜过他们，杀死他们；但这死在耶和华眼中看为宝贵；他们的性命宝贵（王下1:13）；他们的血宝贵，诗72:14。当神的圣徒与死只有一步之隔，神经常奇妙拦阻，不让他们死去；祂特别看顾他们的死，做出安排，在这死的整个境遇中，成就最好的事；无论谁杀害他们，不管他们如何轻看他们的死，当神为圣徒的血审判时，他们必要为此付出高昂代价，太23:35。虽然义人死亡，无人放在心上，神却要让人看到，祂把这事放在心上。这应当使得我们得到呼召时愿意死，为基督死，我们的死必记录在天上；让在神看为宝贵的，在我们也看为宝贵。

(3.) 他要让自己终身作神的仆人。问了“我拿什么报答”之后（诗116:16），在此他把自己献上（这比一切燔祭和各样祭祀好得多）：耶和华啊！我真是祢的仆人。这是，

[1.] 大卫宣告他与神的关系：“我是祢的仆人；我选择作祢的仆人；我决心如此；我生死都要服事祢。”他已经称神所宝贵的民为圣民；但当他把这应用到自己身上时，他不是说，我真是祢的圣民（这对他自己来说，看来是太崇高的称谓）,而是说，我是祢的仆人。大卫是一位君王，却以他是神的仆人为荣耀。地上最伟大的君王，作天上神的仆人，这不是贬损，而是一种尊荣。大卫在此不是像人常说，先生，我是你的仆人，以此恭维神。不是的，“耶和华啊！我真是祢的仆人；祢是无所不知的，祢知道我是祢的仆人。”他重复，想到这点就欢喜，决心继续作神的仆人：“我是祢的仆人，我是祢的仆人。不管其他人服事什么样的主人，我真是祢的仆人。”

[2.] 这关系的根据。人有两种方法成为仆人：第一，因出生。“耶和华，我生在祢家中；我是祢婢女的儿子，所以是属于祢的。”作敬虔父母的儿女，这是极大的恩惠，因这促成我们要尽本分，可以作向神求怜悯的理据。第二，通过赎买。让一位被掳之人得释放的，就取过他作他的仆人。“耶和华啊，祢已经解开我的绑索；缠绕我的死亡绳索，祢已经使我挣脱，所以我是祢的仆人，既有义务做你的工，也有权得到祢的保护。”祢松开的那些绳索，正正要把我向祢绑得更紧。帕德里克语。

(4.) 他要认真还他的愿，履行他应承的，不仅他要献上他许愿要带来的感谢祭，还要履行他对神的其它义务，这些是他在患难日子承诺让自己遵行的（诗116:14）：我要还我的愿，再一次（诗116:18），我要在祂众民面前还愿。请注意，许愿是必须要偿还的债，不许愿，要比许愿不还愿更好。他要还愿，

[1.]现在还愿；他不要像不情愿还债的

人，拖延偿还，或求告多等一天；而是，“我要现在偿还，”传5:4。

[2.] 公开还愿；他不要在一个角落草率地赞美，而是他对神的服事，他要在祂众民面前行出；不是为炫耀，而是表明他不以服事神为耻，可以邀请其他人与他一道服事。他要在会幕的院中还愿，在那里有一群以色列人服事，在耶路撒冷当中，他要使敬拜有更美的名声。

诗117:1-2

1万国啊！你们都当赞美耶和华；万民哪！你们都当颂赞祂。2因为祂向我们大施慈爱，耶和华的诚实存到永远。你们要赞美耶和华。

这篇诗篇多多讲到福音。使徒为我们提供了打开它的一把钥匙（罗15:11），在那节经文中，他引用这节经文，证明福音当传给万国万民，万国万民当接受福音，这对犹太人却是如此大的绊脚石。经上说，而且他们自己也经常唱，万国啊！你们都当赞美耶和华；万民哪！你们都当颂赞祂，那么这为何让他们跌倒？一些犹太作者承认，这篇诗篇指向弥赛亚的国；而且其中一位有很奇异的想法，认为它由两节组成，表明在弥赛亚的日子，两种人要荣耀神，犹太人按照摩西律法，外邦人按照诺亚子孙的七条诫命来荣耀神，他们却要成为一家教会，正如这两节经文构成一篇诗篇。我们在此看到，

I. 福音教会的浩瀚范围，诗117:1。许多世代以来，只有在犹大的人才认识神，赞美祂的名。利未的子孙和以色列的后裔赞美祂，但其他万民赞美木石所造的神 (但5:4)，按我们知道的，根本没有一个人敬拜又真又活的神，至少不是公开敬拜。但这里诗人呼吁万民来赞美耶和华，这不可能应用在旧约时代，这是因为当时没有用外邦人明白的语言，向任何外邦的民发出这呼吁，更不用说向全部外邦人发出呼吁了；也是因为除非地上的民首先成为犹太人，受割礼，否则就不得接纳来与他们一道赞美神。但神命令把基督的福音向万民传讲，藉着祂那隔断的墙被拆毁，从前远离的人，如今已经得亲近了。这是许多世代以来隐藏在预言里的那奥秘，但最终在应验中启示出来，外邦人得以同为后嗣，弗3：3，6。这里请观察，

1. 谁应当被接纳进入教会 — 万国和万民。原文是与用来说外邦争闹和万民谋算反对基督的词相同（诗2:1）；曾与祂的国为敌的人，要成为顺服祂的臣民。神国的福音要传遍天下，对万民作见证，太24:14；可16:15。万民都要得到呼召，对万民中的一些人，这呼召必是有效，他们要作主的门徒。

2. 圣经如何预言他们被接纳进入教会 — 通过重复呼吁他们来赞美祂。福音的消息是传给万民的，应当给他们理由来赞美神；福音典章的设立，要给他们许可和机会来赞美神；福音恩典的大能，要给他们赞美祂的心。神用祂的话语邀请，用祂的圣灵吸引来赞美祂的人，是大蒙眷顾的，使祂得名声，得颂赞，耶13:11。见启7:9-10。

II. 福音恩典测不透的丰富，是我们赞美的内容，诗117:2。在福音当中，那些当得称颂的神的属性，祂的怜悯和诚实发光，于它们本身是至为明亮，于我们是最为安慰；使徒在引用这篇诗篇时，指出这些是外邦人当荣耀神的两件大事（罗15:8-9），就是为神的诚实和祂的怜悯荣耀祂。我们这些享受福音的人，有理由赞美主，

1. 为着祂怜悯的大能赞美祂：祂向我们大施慈爱；这慈爱强大（原文是这意思）；它为大，能赦免大罪恶（摩5:12），作成极大的救恩。

2. 为了祂的诚实永存而赞美祂：耶和华的诚实存到永远。福音传到外邦人当中，

这是怜悯，完全的怜悯。这是慈爱胜过他们配受的惩罚；在当中耶和华的诚实，祂向列祖所发的应许存到永远；虽然犹太人心硬，被赶出去，应许却在相信的外邦人，亚伯拉罕属灵的后裔身上起效。神的怜悯是我们一切安慰的泉源，祂的诚实是我们一切盼望的根基；所以为着这两样，我们必须赞美主。

诗 篇 第 118 篇

很有可能大卫在经历起伏之后，最终战胜拦阻，完全得着他曾受膏要得的那国，这时他写下这篇诗篇。这时他邀请朋友与他一道，不仅欢喜承认神的良善，为着将来欢喜依靠这良善，还带着信心盼望所应许的弥赛亚，这弥赛亚是他的国和他得高升得这国所预表的。就他而言这是肯定的，先知在这诗篇后半部分作见证。基督亲自把这应用在祂自己身上（太21:42），这篇诗篇的前半部分可以很合理，没有牵强地被理解是用来讲祂和祂的工作。一些人认为，它一开始是为了把约柜带到大卫的城这庄严时刻而写，后来在住棚节时歌唱。在当中，

I. 大卫呼吁他身边所有人，为着神的良善把荣耀归给祂，1-4节。

II. 他根据自己曾经历神为他行的大而美善的事，经历当中神的大能和怜悯，鼓励自己和其他人信靠神，5-18节。

III. 他为着高升登宝座感恩，这是预表基督的高升，19-23节。

IV. 百姓，祭司和诗人他自己，以救赎主国度的前景夸胜，24-29节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须为着神的良善，祂对我们的良善，特别是祂在耶稣基督里对我们的良善荣耀祂。

诗118:1-18

1你们要称谢耶和华，因祂本为善，祂的慈爱永远长存。2愿以色列说：“祂的慈爱永远长存。”3愿亚伦的家说：“祂的慈爱永远长存。”4愿敬畏耶和华的说：“祂的慈爱永远长存。”5我在急难中求告耶和华，祂就应允我，把我［安置］在宽阔之地。6有耶和华帮助我，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？7在那帮助我的人中，有耶和华帮助我，所以我要看见那恨我的人［遭报］。8投靠耶和华，强似倚赖人；9投靠耶和华，强似倚赖王子。10万民围绕我，我靠耶和华的名，必剿灭他们。11他们环绕我，围困我，我靠耶和华的名，必剿灭他们。12他们如同蜂子围绕我，好象烧荆棘的火，必被熄灭；我靠耶和华的名，必剿灭他们。13你推我要叫我跌倒，但耶和华帮助了我。14耶和华是我的力量，是我的诗歌，祂也成了我的拯救。15在义人的帐棚里，有欢呼拯救的声音，耶和华的右手施展大能。16耶和华的右手高举，耶和华的右手施展大能。17我必不至死，仍要存活，并要传扬耶和华的作为。18耶和华虽严严地惩治我，却未曾将我交于死亡。

和其它地方经常能看到的一样，这里显明大卫心里充满对神良善的思念。他爱慕思想神的良善，爱慕讲论神的良善，非常渴望神因此得着赞美，其他人因此得着安慰。我们的心越因感知神的良善而受感动，就越在一切的顺服上更宽广。在这些经文中，

I. 他颂扬神普遍的慈爱，呼吁其他人按照自己对此的经历，承认这一点（诗118:1）：你们要称谢耶和华，因不仅祂本为善，还善待你们，祂的慈爱永远长存，不仅长存在在神祂自己这永远的泉源里，还长存于那慈爱永不枯竭的河流中，这必与最长的永恒线路并行，并在神所拣选的蒙恩的器皿中长存，他们要作这慈爱永远的

标记。诗人呼吁以色列，亚伦家，还有一切敬畏神的人来倚靠神 （诗115:9-11）；诗人在此呼吁他们承认，祂的慈爱永远长存，以此鼓励自己来倚靠祂，诗118:2-4。祭司和百姓，犹太人和从异教归信犹太教的人，所有人都必须承认神的良善，所有人都要加入一道唱同一首感恩的歌；如果他们不能说再多，就让他们为祂说这句话，就是祂的慈爱永远长存，他们一生都已经历这慈爱，为着要存到永远的美事，相信这慈爱。所有真敬畏耶和华的人，他们的赞美和感恩，正如以色列家或亚伦家的赞美感恩一样，是得主喜悦。

II. 他把神特别恩待他的一段记事保留下来，向其他人传递，使他们从中得出赞美的颂歌，对信心的支持，在这两方面，神都要得着荣耀。大卫在他的日子，涉水渡过困难的大河，这让他深深经历神的良善。所以让我们从这里观察，

1. 他曾落入的极大患难和危险，他反思这些，由此尊崇神让他现在高升，从中显明的良善。很多人得高举时，不愿意听或讲他们从前的低沉；但大卫利用一切机会想起他自己卑微的光景。他在急难中（诗118:5），落在极大的窘迫中，不知如何是好；许多人恨他（诗118:7），这不能不让一位心灵直率，努力要得着所有人美好感情的人大大忧愁。万民围绕我，诗118:10。与以色列毗邻的各民，非利士人，摩押人，亚述人，亚摩利人等等，发动自己起来搅扰刚刚登基的大卫。我们在经上看到他有四面的仇敌；他们结盟反对他，以为切断了他所有的供给。他重复说他敌人要包围他的这企图（诗118:11）：他们环绕我，围困我，这表明他们非常恶毒强暴，有一阵子，他们反对他的企图占据上风，当他们被分散，又聚集起来，继续推动他们的计划。他们如同蜂子围绕我，如此众多，如此嘈杂，如此搅扰人；他们飞来，落在他身上，成群落在他身上，用他们的毒刺扎他；但这反让他们自己被毁，正如人说的，蜂子没了刺就没了命， Animamque in vulnere ponit— 她在创伤中交出命来。耶和华啊！我的敌人何其加增！在两方面大卫落入愁苦中：

(1.) 人对他的伤害（诗118:13）：（仇敌啊！）你推我，多多尽力推，要叫我跌倒，跌入罪中，跌入毁灭中。你用推推我（原文如此作），我快要跌倒。撒但是用试探狠狠推我们的大敌，要把我们从美好的地位推下，好叫我们跌倒离开我们的神，离开我们在祂里面的安慰；神若不是用恩典扶持了我们，牠的推搡对我们就会是致命的了。

(2.) 神加在他身上的患难（诗118:18）：耶和华严严地惩治我。人推他，要毁灭他；神惩治他，要教训他。他们推他，带着敌人的恶意；神惩治他，带着父亲的慈爱温柔。也许他指的是做成这惩治，为使他得益处的同一样患难，藉着它，他可以在祂的圣洁上有份（来12:10-11）；虽然作为这惩治使用的工具，人不是这样的意思，他们心也不这样打算，他们心里倒想毁灭，剪除，赛10:7。人要做成最大的恶，神要做成最大的善，我们能很容易说，谁的计划要坚立。神要把那是祂惩治的患难向祂的百姓分别为圣，确保得到祂定意要成就的益处；祂要保护他们对抗那是祂敌人推搡的患难，确保他们脱离他们定意要成就的恶事，这样我们就无需惧怕。

大卫对他患难的这叙述，非常适合应用在我们主耶稣身上。有很多人恨祂，无缘无故恨祂。他们围绕祂；犹太人和罗马人包围祂。他们推祂；魔鬼试探祂的时候就是这样；逼迫祂的人辱骂祂的时候就是这样；而且主亲自严严地惩治祂，击伤祂，让祂忧愁，叫因祂受的鞭伤我们得医治。

2. 神在他经受患难时，保证要向他施恩。

(1.) 神听他祷告（诗118:5）：“祂应允我，使我得宽阔；祂为我做的，远超我能求的；祂使我的心在祷告时宽广，赐给我的，却比我所求的更宽广。”祂应允我，把我安置在宽阔之地（我们这样解读），在这宽阔之地，我有空间激发自己，有空间享受自己，有空间兴盛；空间越宽阔就越得安慰，因他是从患难中被带入宽阔之地，诗4:1。

(2.) 神挫败仇敌反对他的图谋：他们好象烧荆棘的火，必被熄灭（诗118:12），这火疯狂燃烧一阵，发出极大噪音，喷出极大火焰，但不久就熄灭，不能做成它威胁要造成的伤害。大卫仇敌的愤怒就是这样；愚昧人的笑声就是这样，好象锅下烧荆棘的爆声（传7:6），这就是愚昧人的怒气，所以不必惧怕，正如无需嫉妒他的笑声一样，而是两样都是可怜。他们推他，但耶和华帮助了他（诗118:13），帮助他站立得稳，守住阵地。要不是神帮助我们，我们灵里的仇敌，在这很久以前就败坏我们了。

(3.) 当他和死之间不过一步之遥，神救了他的性命（诗118:18）：“祂惩治我，却未曾将我交于死亡，因祂没有把我交给仇敌，让他们任意而行。”圣徒保罗在林后6:9似乎是指这里而言。似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的。所以我们受到严严惩治时，不应马上就断了生的指望，因神有时似乎使人归于尘土，却说：“你们世人要归回。”对他们说，你们仍可存活。

这也适用在耶稣基督身上。神应允祂，把祂安置在宽阔之地。祂熄灭祂仇敌狂怒的火，这火烧灭的，不过是他们自己；因为祂借着死败坏那掌死权的。神帮助祂完成祂的工作，到如此地步，祂未曾将祂交于死亡，不将祂撇在阴间，也不叫祂见朽坏。死不作祂的主。

3. 他善用这眷顾。

(1.) 这鼓励他信靠神；根据他的亲身经历，他能说，投靠耶和华，强似倚赖人，投靠耶和华，比倚靠人更有智慧，更得安慰，更安全，更有道理，结果更好，即使依赖的人是王子，也是如此，诗118:8-9。把自己交由神引导和治理，全然依靠神的智慧、能力和良善的人，有更大的安全，让他安适，超过即使地上所有君王统治者，都来承担要保护他。

(2.) 这使他能以这投靠夸胜。

[1.] 祂以神夸胜，以他与神的关系，在祂里面有份夸胜（诗118:6）：“有耶和华帮助我。祂是公义的神，所以接纳我公义的事业，为此辩护。”如果我们在神一边，祂就在我们这边帮助我们；如果我们是支持祂，与祂一道，祂就要支持我们，与我们一道（诗118:7）：“在那帮助我的人中，有耶和华帮助我，为我挺身而出。在帮助我的人中，祂对我，正如祂对他们一样，是在万物之上，为万物之主。没有祂，我不能帮助自己，我世上任何朋友都不能帮助我。”就这样（诗118:14），“耶和华是我的力量，是我的诗歌；就是说，我相信祂是这样（没有祂，我软弱难过；但倚靠祂，以祂作为我的力量，我行事受苦都得以坚立，在祂里面我以祂为我的诗歌，安慰自己 ，我以这诗歌表达喜乐，舒缓哀伤），以祂作我的力量，我的诗歌，我就发现祂确实如此：祂用恩典坚固我心，用安慰让我心欢喜。”如果神是我们的力量，祂就必须是我们的诗歌；如果我们所做的一切，都是祂在我们心里运行，祂就必须要从我们得着一切赞美和荣耀。有时当神不是祂百姓的诗歌时，仍是他们的力量；他们缺乏灵里的喜乐，但有灵里的支持。但如果对我们而言祂两样都是，我们就有充分的理由以祂夸胜；因为如果祂是我们的力量，我们的诗歌，祂就不仅成为我们的救主，还是我们的拯救；因祂是我们的力量，这就保护我们，使我们得救，祂是我们的诗歌，这是我们得救的凭据，让我们预先尝

到这救恩的滋味。

[2.] 他胜过仇敌。现在他头必得高举，超过他们；因为，

第一，他肯定他们不能害他："有神帮助我，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？"诗118:6。他能反抗他们全部人，不被他们任何企图搅扰。"除了神容许他们做的，他们对我就不能做什么；他们不能行任何真正的伤害，因为他们不能让我和神隔绝；除了神使之效力，叫我得益处的事情以外，他们什么也不能做。仇敌是人，不能靠自己的受造之人，他的力量有限，要服在一位更大能力的之下，所以我不怕他。"你是谁？竟怕那必死的人，赛51:12。使徒引用这句话，把它应用在所有基督徒身上，来13:6。他们可以像大卫一样勇敢地说，有耶和华帮助我，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？让他行最坏的事好了。

第二，他肯定最终他必强大，是他们不能对付的："我要看见那恨我的人遭报(诗118:7)；我必看到他们反对我的计谋遭遇挫败；而且，我靠耶和华的名，必剿灭他们（诗118:10-12）；我信靠耶和华的名，我必摧毁他们，我要奉祂的名出去反对他们，靠着祂的力量，靠从祂而来的保证，着眼祂的荣耀，不靠自己，不为自己伸冤。"他就是这样，靠着万军之耶和华的名，出去与歌利亚作战，撒上17:45。大卫身为基督的预表说这番话，基督胜过黑暗的权势，毁灭它们，明显给众人看。

[3.] 他以确信他的安慰、他的胜利和他的生命必得持续夸口。

第一，他的安慰必得持续（诗118:15）：在义人的帐棚里，有欢呼拯救的声音，在我的帐篷里，在我的家里，更是如此。义人在这世上的住处不过是帐篷，卑微，要搬动；在这地上我们没有城，没有长存的城。但这些帐幕对他们来说是安慰，胜过恶人的宫殿；因为在信仰居首的家中，

1. 人有救恩；得安全脱离邪恶，有永远拯救的凭据，这救恩到了这家，路19:9。

2. 哪里有救恩，哪里就有欢喜的理由，在神里面长久喜乐的理由。圣洁的喜乐被称为救恩之乐，因在当中有丰富的乐事。

3. 哪里有喜乐，哪里就应该有喜乐的声音，就是说，赞美和感恩。让人用欢喜快乐的心服事神，让这欢喜的声音每天都在我们家里想起，荣耀神，鼓励其他人。

第二，他的胜利必得持续：耶和华的右手施展大能（诗118:15），并得高举；因为（正如一些人解读的）它已高举我。神大能的右手为祂百姓做工，为他们有力行事，所以行事得胜。在神的勇敢面前，有什么困难能站立得住呢？我们软弱，只是懦弱为自己行事；但神是大能，带着忌邪的心和决心，为我们勇敢行事，赛63:5-6。神为祂百姓发出的一切作为中，既有力量也有灵。当神的右手为拯救我们施展大能，它就应当在我们的赞美中得高举。

第三，他的生命必得持续（诗118:17）："我必不至死，必不至死在我敌人的手里，而是仍要存活，并要传扬耶和华的作为；我要活着，作为神慈爱大能的标记活着；祂的作为要在我身上得宣告，我要把赞美和尊崇神作为我生命的事，把这看作是我蒙保守的目的。"请注意，除了传扬神的作为，尊荣祂，鼓励其他人服事祂，信靠祂以外，人不值得为任何别的目的存活。这些就是那位大卫子孙的夸胜，祂确信祂所做的必得成功，耶和华所喜悦的事，必在祂手中亨通。

诗118:19-29

19给我敞开义门，我要进去，称谢耶和华。20这是耶和华的门，义人要进去。21我要称谢祢，因为祢已经应允我，又成了我的拯救。22匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。23这是耶和华所作的，在我们眼中看为希奇。24这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。25耶和华啊！求

祢拯救；耶和华啊！求祢使我们亨通。26奉耶和华名来的，是应当称颂的；我们从耶和华的殿中，为你们祝福。27耶和华是神。祂光照了我们，理当用绳索把祭牲拴住，［牵］到坛角那里。28祢是我的神，我要称谢祢；祢是我的神，我要尊崇祢。29你们要称谢耶和华，因祂本为善，祂的慈爱永远长存。

我们在此看到对我们主耶稣降卑和高举，受苦和要接着而来得荣耀的著名预言。彼得就是这样把它直接应用在祭司长和文士身上，他们无人能控告他误用这经文，徒4:11。现在在此观察，

I. 引入这宝贵预言的前言，诗118:19-21。

1. 诗人渴望进入神的圣所，在那里颂赞奉耶和华名来的那一位的荣耀：给我敞开义门。圣殿的门被称为义门，因为它们是向未受割礼之人关上的，禁止外人靠近，正如在其中献上的祭物被称作是公义的祭一样。要按照神圣典章进入与神相交的人，必须成为谦卑向神恳求得进入的人。当义门向我们打开，我们必须进去，必须按我们得准许的最大程度，进入至圣所，称谢耶和华。我们在神门内的工作，就是赞美神；所以我们应当盼望，直到天门向我们打开，我们可以进去，住在上面神的殿中，在那里我们仍要称谢祂。

2. 祂看到神许他进来（诗118:20）：这是耶和华的门，祂指定的门，这门义人要进去；仿佛祂说：“你敲的门开了，欢迎你进来。叩门，就给你们开门。”一些人把这门理解为是指基督，靠着祂，我们被接纳进入与神相交，我们称谢得接纳；祂是那道路；不借着祂，没有人能到父那里去（约14:6），祂是羊的门（约10:7）；祂是圣殿的门，借着祂，唯独借着祂，义人，唯有义人，必得进去，正如经上说的，在神面前称义，诗69:27。诗人以发现义门夺胜，这门过去如此长久关上，现在终于打开。3. 他承诺要为此恩待向神称谢（诗118:21）：我要称谢祢。如此遥远开外看见基督那日子的人，看到为着这前景赞美神的理由；因在祂里面他们看见神已经听了他们，已经听了旧约圣徒祈求弥赛亚来的祷告，并要作他们的拯救。

II. 这预言本身，诗118:22-23。这可能多少指向大卫的高升；他是扫罗和他的朝臣所弃的石头，但靠着神奇妙的护理，得高升作房屋的头块石头。但它主要指向基督，在此我们看到，

1. 祂的降卑。祂是匠人所弃的石头；祂是那非人手凿出来的石头，但2:34。祂是一块石头，不仅是建造灵宫时给人力量、坚固和持久，还是给人生命；祂却是宝贵的石头 (彼前2:6)，因福音教会的根基，必然要是蓝宝石，赛54:11。这石头被匠人所弃，被官长和犹太人所弃（徒4:8,10-11）；他们拒绝承认祂就是那石头，神所应许的弥赛亚；他们不愿把他们的信心建立在祂之上，不愿与祂联合；他们不愿用祂，而是继续在祂以外建造；他们在彼拉多面前弃绝了祂（徒3:13），说“除了该撒，我们没有王。”他们践踏这石头，把它和垃圾一道扔出城外；而且他们因这石头跌倒。这是对基督的侮辱，但证明是如此轻慢祂的那些人的毁灭。弃绝基督的人，要被神弃绝。

2. 祂的高升。祂成了房角的头块石头；祂得高升去到尊荣和被神使用的最高程度。超过万有，在万物之上，为万物之主。祂是根基的首要房角石，在祂里面犹太人和外邦人得联合，使他们可以被建造成为一座圣殿。祂是房角首要殿顶的石头，在祂里面建造完成，祂必然要在万事上居首位，是为我们信心创始成终的那一位。就这样高高地神将祂升为至高，因祂自己卑微；我们要遵从神的计划，就必须以祂作为我们盼望的根基，我们合一的中心，我

们生活的目的。我活着就是基督。

3. 在这一切当中神的手：这是耶和华所作的；这是出于耶和华，这是在于耶和华；这是祂旨意的结果；这是祂设计的。主耶稣的降卑和升高，都是神的工作，徒2:23；徒4:27-28。神差祂，印证祂；在祂整个工作过程中，神的手与祂同在，至始至终祂遵行祂父的旨意；这应该在我们眼中看为希奇。基督的名叫奇妙；祂成就的救赎，是神一切奇妙作为中最令人希奇的；这是天使愿意详细察看的，要称颂直到永远；我们更应该称颂，我们的一切都是归因于这作为。大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然。

III. 接受这预言，由此而来的喜乐；伴随这预言而来的称颂。

1. 让这日为圣，人用大喜乐尊荣神（诗118:24）：这是耶和华所定的日子。福音时代的整段时间，那悦纳的时候，那拯救的日子，是耶和华所定的；这是不断的筵席，当继续欢喜享用。或这可以很恰当被理解为是指基督徒的安息日，我们把这日分别为圣，记念基督的复活，那被弃绝的石头开始得高升的日子；这样，

(1.) 这里就是讲到基督徒安息日的教义：这是耶和华所定的日子，使之特别，使之神圣，与其他日子分别出来；祂已经为人定了这日子：所以被称为主日，因它承托祂的形象和题名。

(2.) 安息日的本分，在他那时候这日当做的工：我们在其中要高兴欢喜，不仅为这日的设立，安排了这样的一日欢喜，还因促成有这日的原因，就是基督成了房角的头块石头欢喜。这日尊荣祂，使我们得益处，是我们应当为之欢喜的。安息日必须是欢喜的日子，这样它们对我们而言，就是天堂的日子。请看我们服事的是何等一位恩主，祂设立了服事祂的一个日子，设立它作在圣洁喜乐中度过的日子。

2. 让我们用充满喜乐的和散那迎见和服事得高举的救赎主，诗118:25-26。

(1.) 让祂得着百姓的称颂，正如君王登基时经常发生的一样。让祂每一位忠心的臣民欢呼，耶和华啊！求祢拯救；耶和华啊！这就好像 Vivat rex—君王万岁，表达对君王加冕由衷的喜乐，对祂治理全然的满足，对这治理利益和尊荣的热切之爱。和散那的意思是，求祢现在拯救。

[1.] “主，我恳求祢救我；让这位救主作我的救主，为作我的救主而作我的主；让我被接在祂的保护之下，被祂承认是其中一位顺命的臣民。祂的仇敌是我的仇敌，耶和华啊，求祢救我脱离他们。让我在凡接受祂的国，这国就给他们带来的那亨通中有份。让我心灵亨通健康，有祂的治理带来的那公义平安，诗72:3。让我胜过那些与灵魂争战的私欲，让神的恩典在我心中运行，胜了又要胜。”

[2.] “耶和华啊，我恳求祢保守祂，就是救主祂自己，在祂所做的一切事上，求祢使祂亨通；让祂的福音成功，让这福音在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，使人心回转效忠于祂。让祂的名为圣，愿祂的国降临，祂的旨意成就。”就这样人要常常为祂祷告，诗72:5。 在主日，我们为祂的国欢喜快乐的时候，我们必须为这国越来越扩张，在魔鬼国度的废墟上得建立祷告。基督公开进入耶路撒冷的时候，向祂表达良好祝愿的人就是这样迎接祂的（太21:9）：和散那归于大卫的子孙！君王耶稣万岁，让祂永远作王。

(2.) 让祭司，耶和华的工人，在这极庄严的事中尽他们的本分，诗118:26。

[1.]让他们用赞美称颂王：奉耶和华名来的，是应当称颂的。耶稣基督是那来的— ho erchomenos，从前要来，现在还要再来的，启1:8。奉耶和华名来的，带着从祂而来的使命，为祂行事，按祂的旨意行，求祂荣耀的那一位；所以我们必须要说，

那来的，是应当称颂的；我们必须因祂已经来了而欢喜；我们必须用美言谈论祂，称羡祂，高度看重祂，我们永远要向祂感恩，称祂是神赐福的耶稣，赐福直到永远的，诗45:2。我们必须欢迎祂进入我们内心，说道："祢这蒙耶和华赐福的，请进来；用祢的恩典和灵进来，占有我，归给祢自己。"我们必须为奉耶稣基督名来的祂忠心工人感谢祂，为祂的缘故接待他们，赛52:7；约13:20。 我们必须为祂的教会扩张得造就，为各样事物成熟预备迎接祂再来祷告，然后曾经说过，"是了。我必快来"的那一位就要这样来。

[2.] 让他们用祷告祝福百姓：我们从耶和华的殿中，为你们祝福。基督的工人不仅得到准许，还被祂指定，奉他的名，向所有诚心爱祂和祂统治的忠心臣民宣告祝福，弗6:24。我们向你保证，在耶稣基督里，通过祂，你们要蒙福；因祂来，为要祝福你们。"你们从耶和华的殿中蒙祝福，就是说，得到天上各样属灵的福气（弗1:3），所以有理由为如此赐福你们的那一位感谢神。"

3. 让我们向已为我们献上那伟大赎罪祭的那一位，献上感谢祭，尊荣祂，诗118:27。在此请看，

(1.)因着耶稣基督我们享有的特权：耶和华是神，祂让我们看见了光（亨利先生使用的译本如此作）。耶和华是神，以这名为人所认识，是一位履行应许，使祂开始做的完美成终的神，出6:3。祂让我们看见了光，就是说，祂已经让我们认识祂自己和祂的旨意。祂光照了我们（一些人如此解读）；祂恩待了我们，用祂面上的光光照我们；祂已经赐我们欢喜快乐的理由，让我们朝前得以一见天上永远的光，这就如光照亮我们的心。耶和华所定的日子，带着光，真光来。

(2.) 这特权呼吁我们当尽的本分：理当用绳索把祭牲拴住，就是按照律法，把祭牲杀了，好把它的血洒在坛角那里；或者按照习惯（虽然我们在别处没有看到），在准备宰杀祭牲时，用绳索把祭牲拴到坛角那里。或这在此有特别意义；我们为感谢救赎之爱向神献上的祭物，就是我们自己，不是杀在祭坛上，而是活祭（罗12：1），绑在祭坛那里，祷告和赞美的灵祭，在当中，我们的心必须关注被吸引，正如祭牲用绳索拴住到坛角那里，不可回头。

4. 诗人结束时，自己感恩承认神的恩典，呼吁他人与他一道感恩，诗118:28-29。

(1.) 他自己要赞美神，努力在自己心中，在别人心中尊崇祂，这是因为他与神有圣约的关系，在祂里面有份："祢是我的神，是我依靠的，我委身的，认我，我也认祢，所以我要尊崇祢。"

(2.) 他要身边所有人，为着这些给万民的大喜好消息，就是有一位救赎主，就是主基督而向神感恩。在祂里面神待人本为善，祂的慈爱永远长存；在祂里面神立下恩典之约，在祂里面这成为实在，成为永约。他正如开始一样结束这篇诗篇（诗118:1），因神的荣耀，必须是我们对祂所说一切话的阿尔法和俄梅戛，始和终。愿祢的名为圣，荣耀是祢的。这很恰当地结束了对基督的一个预言。天使为人得救赎感恩。在至高之处荣耀归与神！（路2:14），因为地上有平安，对此我们和他们一样，用我们的和散那加以回应。在天上有和平，通过基督给我们的和平，所以在至高之处有荣光。

诗 篇 第 120 篇

这篇诗篇是汇集在"上行之诗"这标题下十五篇诗篇的第一篇。这标题的含义是什么，这问题并非重要，因圣经没有提出对此的任何说明，犹太人作家对此也没有

进行解释，有的不过是推测而已。这些诗篇似乎不是由同一人所写，更不用说是写于同一时候。其中四篇明明白白说是由大卫所写，其中一篇是为所罗门所写，可能是大卫写的；但诗篇第126篇和诗篇第129篇看来是写于更晚时候。其中一些是为密室所写（如诗篇第120篇和129篇），一些是为家庭所写（如127篇和128篇），一些是为集体聚集所写（如第122和第134篇），一些是为偶然时刻所写，如124篇和132篇。 所以看来，它们的标题不是来自作者，而是来自发表的人。一些人推测，它们的名字源自它们特别的超越之处（正如雅歌是歌中的歌，同样上行之歌，是至卓越的歌，是最上行的歌），其他人认为是因为它们的曲调，伴唱的乐器，或歌唱时的高音的缘故。一些人认为它们是在人走十五级台阶，从圣殿外院走到里院时所唱，其他人认为是指百姓从被掳中归回时路途如此多的阶段。我只要提出我的观察，

1. 它们都是短诗，除了一篇以外，其它都非常短（其中三篇，每篇只有三节），并且它们是被安排在接着诗篇119篇，所有诗篇最长，长得多的诗篇之后的地方。正如119篇是一篇分成许多部分，这些诗篇是许多篇，因着简短，有时一起合唱，变得似乎是一篇，请注意它们每篇之间只有一个停顿；正如许多步构成一段阶梯。

2. 在它们的结构中，我们经常遇到人称为高潮，或登阶的修辞，重复之前的词，然后上升到某样更远的，如诗120:6-7，“我与那恨恶和睦的人，许久同住。我愿和睦。”诗121:1-2，“我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”，3-4，“保护你的必不打盹。保护以色列的，也不打盹。”诗122:2-3，“耶路撒冷啊！我们的脚站在你的门内。耶路撒冷被建造。”诗123:2-3，“直到祂怜悯我们。耶和华啊！求祢怜悯我们。”即使不是全部，它们大部分也都有相似之处。也许因这些原因的其中一样，它们被称为上行之诗。

人认为这篇诗篇是多益向扫罗控告大卫和祭司时，由大卫所写，因它与诗篇第52篇相似，那篇诗篇是因那缘故而写，并且因为诗人抱怨他被赶出耶和华的会中，自己被迫与野蛮人在一起。

I. 他向神祈求，救他脱离说谎和恶毒舌头谋划加给他的伤害，1-2节。

II. 他警告神要审判这样的事，3-4节。

III. 他抱怨他恶毒的邻舍，他们好争吵，搅扰人，5-7节。我们在歌唱这篇诗篇时，可以以此安慰自己，就是论到舌头之灾，任何时候我们受到不公待遇，落在别人舌头的击打之下，这都强如我们自己的舌头受神击打。

诗 120:1-4
上行（或作“登阶”。下同）之诗。
1我在急难中求告耶和华，祂就应允我。2耶和华啊！求祢救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头。:3诡诈的舌头啊，要给你什么呢？要拿什么加给你呢？4就是勇士的利箭和罗腾木的炭火（“罗腾”：小树名，松类）。

这里讲到，

I. 通过祷告得救脱离说谎的舌头。大卫记载了他的亲身经历。

1. 他被说谎的嘴唇和诡诈的舌头带进患难，极大的患难。有人企图毁灭他，几乎用说谎达成目的。

(1.) 向他说谎。他们宣告、严正声明与他的友情，承诺善待他，帮助他，以此恭维他，好使他们能更安全执行反对他的计划，不受怀疑，好使他们可以泄露他的计谋，有机会伤害他。他们当着他的面发出微笑，与他亲嘴，与此同时却要一刀扎进他的心脏，把他刺杀。最危险的敌人，最难防备的敌人，就是那些在友情幌子下执行他们恶毒计划的人。求主救每一位义

人脱离这些说谎的嘴唇。

(2.) 说关于他的谎言。他们编造反对他的诬告，盘问他所不知道的事。这经常不仅是地上无辜之人，还是地上最优秀之人的遭遇，他们被说谎的嘴唇大大搅扰，不仅名誉遭中伤，因他人话中的污蔑落得恶名，而且他们的生命，在这世上对他们显为亲爱的一切，都因审判中的假见证，落入危险境地。在此大卫是基督的预表，基督被说谎的嘴唇和诡诈的舌头带进急难当中。

2. 在这患难中，他带着信心热切祷告，以此求助于神：我求告耶和华。他没有篱笆抗拒说谎的舌头，就诉诸于所有人的心都在祂手中，有能力掌管恶人良心，若是乐意，就能勒住他们舌头的那一位。他的祷告是，“耶和华啊！求祢救我脱离说谎的嘴唇，让我的仇敌不能用这些该受咒诅的方法，做成对我的败坏。”他曾如此恳切求神保守不让他说谎（诗119:29），自己如此全心恨恶谎言（诗119:163），就更有信心祷告求神保守自己脱离其他人对他的谎言诬告，脱离这谎言的有害后果。

3. 他得到神对这祷告恩惠的应允。神听了他，所以他的仇敌虽然把计谋行到极处，最终却被挫败，不能用他们谋划的恶胜过他。诚实的神是，将来也是保护祂的民脱离说谎嘴唇的神，诗37:6。

II. 他凭信心预言，诡诈的舌头要失败，诗120:3-4。正如神要保守祂的百姓脱离这邪恶的世代，同样祂要清算他们的仇敌，诗12:3,7。这警告是向罪人他自己发出的，为的是唤醒他的良心，若他还有任何良心的话：“诡诈的舌头啊，你要思想公义审判天地的主，祂要给你什么呢？要拿什么加给你呢？”肯定的是，罪人若是知道，被劝服去思想结局是什么，就不敢去做他们现在做的事。让说谎的人思想神必然要加给他们的：勇士的利箭和罗腾木的炭火，就是说，他们要跌倒，永远服在神的忿怒之下，要因着祂不悦的记号变得凄凄惨惨，这不悦要像箭飞快，罪人还未感觉，还不知道谁在伤他，就把他击中。这是对说谎之人发出的警告，诗64:7。神要射他们；他们忽然被箭射伤。他们把神远远挡在自己身外，但从远处祂的箭能射到他们。它们是利箭，勇士的利箭，大能的神的利箭；因它们要刺穿最坚固的铠甲，深深击入最刚硬的人心。主的惊吓是祂的箭（伯6:4），祂的忿怒被比作是罗腾木的炭火，不像锅下燃烧的荆棘，发出火焰或爆声，而是有剧烈的热力，让火烧极长时间（一些人说是全年），即使似乎火已熄灭，也是如此。这是诡诈的舌头得到的分；因为一切喜好说谎言、编造虚谎的，他们的分必然是在那永远燃烧的火湖中，启22:15。

诗120:5-7

5我寄居在米设，住在基达帐棚之中，有祸了。6我与那恨恶和睦的人，许久同住。7我愿和睦，但我发言，他们就要争战。

诗人在此抱怨他被驱赶与恶人为邻；一些人把前两节经文应用在这一节上：“诡诈的舌头，要给人带来什么呢？要给张口发动诡诈舌头的人带来什么呢？人活在如此恶毒诡诈的人当中，要得到什么呢？什么也得不到，只有利箭和罗腾木的炭火，”只有说谎恨人的舌头带来的一切祸患，诗57:4。大卫说，我被迫住在这样的人当中，我寄居在米设和基达，有祸了。不是说大卫住在米设或基达这些地方，我们从未看到他如此远离故乡；而是他住在和米设和基达的居民一样的粗鲁野蛮人当中：正如当我们要描写一位恶邻，我们会说，我们住在突厥人和异教徒当中。这让他高呼，我有祸了！

1. 他被迫远离神的典章而活。他被放逐的时候，看自己是寄居的，只有靠近神

的祭坛，才算归家；他高呼，“我有祸了，我寄居的生活延长了，不能回家去到我的安息之所，仍被远远挡在外面！”一些人如此解读。请注意，当一个义人被拦阻不得领受神的典章，不能来到它们面前时，他是不能认为自己立定稳妥。并且对所有爱神的人来说，没有了蒙恩之道，不能与神相交，这是极大忧愁：当他们被这种事情胁迫时，只能像大卫在此做的一样，高喊我有祸了！

2. 他被迫活在恶人当中，他们在许多方面令他愁烦。他住在基达帐棚之中，那里的牧羊人可能有好争诉的恶名，就像亚伯拉罕和罗得的牧人。对一个义人而言，被抛入他希望永远与之分隔的人（像在所多玛的罗得，彼后2:8）当中，被迫留在其中，这是令他非常难过的重担；和这样的人同住，这确实令人忧愁，因为他们是荆棘，令人烦恼，摩擦人，撕裂人，他们要显出蛇的后裔反对女人的后裔那古老敌意。大卫与之同住的人，不仅恨他，还恨恶和睦，与之宣战，在他们的兵器上，写着的可能不是 Sic sequimur pacem —我们如此瞄准和平，而是写着，Sic persequimur —我们如此逼迫。也许扫罗的王国，就是大卫在其中居住的米设和基达，扫罗就是大卫说的那恨恶和睦的人，大卫刻意要顺服他，却是不能，而是越多服事他，扫罗就越发怒反对大卫。在此请看，

(1.) 大卫身上一个很好之人的品格，他能真的说，虽然他是战士，但我愿和睦；愿与所有人和睦生活，不愿与任何人不和睦生活。我和睦 （原文如此）；“我爱和睦，追求和睦，我的性情是追求和睦，我喜悦和睦。我祷告求和睦，为和睦努力，为按理追求和睦，愿做任何事，顺服任何事，放弃任何事。我愿和睦，已经行事显出我是这样的人。”从上头来的智慧，先是清洁，后是和平。

(2.) 与大卫为敌的人当中，最恶劣之人的品格，他们要与性情最和睦的人挑起争端：“我发言，他们就要争战；他们越要争战，他们就越发现我愿和睦。”他带着尽可能有的一切尊重和善意说话，提出迁就的方法，讲道理，讲爱；但他们根本不愿耐心听他说，而是高呼：“武装起来！武装起来！”他们如此猛烈难以和解，如此执意要害人。基督的仇敌也是如此：他们与祂为敌，以此回报祂的爱，为了祂的善言和善行，他们用石头打祂。我们若遇到这样的敌人，切莫感到奇怪，也不要因我们追求和睦徒劳，就变得爱慕和睦更少。你不可为恶所胜，不，不可为这样的恶所胜，仍要努力以善胜恶。

诗 篇 第 121 篇

一些人把这称为战士的诗篇，认为它是在军营中所写，那时大卫在战场的高地冒着生命危险，就这样信靠神在争战的日子遮盖他的头颅。其他人把它称作是行路人的诗篇（因当中没有讲到任何军事方面的危险），认为它是大卫在外行路时所写，为的是 pro vehiculo — 行路，是为陪伴随从旅程或航程中一位义人所写。但我们无需如此应用这篇诗篇。无论我们在哪里，或在家或在外，我们都暴露在危险之中，远超我们意识到的；这篇诗篇引导和鼓励我们镇静，相信神，凭信心把自己置于祂的保护之下，把自己交给祂看顾，这是我们在歌唱这篇诗篇时必须要做的，带着全然交托和满足去做。

I. 大卫在此安慰自己，神要帮助他，1-2节。

II. 他以神的帮助安慰其他人，3-8节。

诗121:1-8

上行之诗

1我要向山举目，我的帮助从何而来？2我的帮助从造天地的耶和华而来。3祂必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。4保护以色列的，也不打盹，也不睡觉。5保护你的是耶和华，耶和华在你右边荫庇你。6白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。7耶和华要保护你，免受一切的灾害，祂要保护你的性命。8你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。

这篇诗篇教导我们，

I. 让自己依靠神，以祂为大能的神，对我们全然充足的神。大卫如此行，发现如此行的好处。

1. 我们决不可依靠受造之物，依靠人和方法，工具和第二因，也不可以血肉作我们的膀臂："我要向山举目吗？"— 一些人如此解读。"我的帮助从山而来吗？我要依靠地的能力，依靠山的力量，依靠那些像山一样遍满地，抬头向天的王子和伟人吗？不，仰望从小山或从大山的喧嚷中得帮助，真是枉然的，耶3:23。我决不可期望从它们得到帮助；我的信靠只在于神。"我们必须举目超过山之上（一些人如此解读）；我们的目光必须超越工具，去到神那里，祂造作对我们而言，实际只是工具的工具。

2. 我们必须看到，我们一切的帮助都是积存在神里面，在祂的大能和良善中，祂的护理和恩典中；我们必须期望帮助从祂而来："我的帮助从耶和华而来；我渴望的帮助是祂赐下的，我期望帮助从祂而来，按祂自己的方式和时间来。如果祂不帮助，没有受造之物能帮助；如果祂帮助，没有受造物能拦阻，能伤害。"

3. 我们必须凭相信神的应许，正确看待祂所设立的一切制度，从祂得到帮助："我要向山举目"（很有可能他是指圣殿建在上面的那山，摩利亚山，锡安的圣山，约柜，圣言和祭坛所在的那山）；"我要注意神在祂的教会，与祂百姓特别的同在（凭应许的同在），而不仅只留意祂普遍的同在。"他在远处时，要眼望圣所（诗28:2；诗42:6）；我们的帮助从那里而来，从神的话语和祷告而来，从祂帐幕的隐秘处而来。我的帮助从耶和华而来（所以是这意思，诗121:2），从耶和华面前来，或从耶和华的眼前和同在而来。哈蒙德博士说："这可能是指道成肉身的基督说的，祂的人性与神性不可分地联合，神总是与祂同在，通过祂与我们同在，祂坐在神的右边，不断为我们代求。"基督被称作祂面前的使者，那拯救祂百姓的，赛63:9。

4. 我们必须以此鼓励自己来信靠祂，就是造天地，造天地的那一位，什么事情也能做。祂，唯独祂，凭着说话，在短短时间，从无造出世界，并且一切所造的都甚好，非常卓越美好；所以不管我们的困境难处多大，祂都有足够的能力帮助解救我们。造天地的神是天地万军主权的主，能按自己的意思使用他们来帮助祂的百姓，按自己的意思约束他们，不让他们伤害祂的百姓。

II. 在我们难处和危险最大的时候，以神作我们的安慰。这里的应许是，如果我们把信靠交给神，走尽我们本分的道路，我们就必在祂的保护下得安全，这样，除了神看对我们是好，以此要使我们得益处的以外，没有真正的恶，没有无缘无故的恶，或任何的苦难，会发生在我们身上。

1. 神已亲自承担要保护我们：保护你的是耶和华，诗121:5。不管祂给祂的天使什么义务，要他们保护祂的百姓，祂都不会因此免除自己的义务，所以无论每一位具体的圣徒是否都有一位天使守护，我们都可肯定，他有神亲自守护自己。神无限的智慧计划，祂无限的大能成就，让把自己交在祂保护之下的人得安全。有耶和华

作保护他们的神，这样的人必然是得到很好保护。如果因着患难，他们成为为祂被囚的，祂仍在保护他们。

2. 神用保护全教会的同样智慧，同样大能，同样应许，保护每一位个别信徒。保护以色列的（诗121:4）保护你，诗121:5。羊群的牧者是每一只羊的牧者，要确保连一只羊，连最小的羊，也不灭亡。

3. 祂是警醒守望保护人的神："保护以色列的，以色列人啊，保护你们的，也不打盹，也不睡觉；祂过去从未，进来也绝不会打盹睡觉，因祂从不疲倦；祂不仅不睡觉，还不打盹；祂没有丝毫要睡觉的倾向。"

4. 祂不仅保护祂要保护他们的那些人，还使他们重新得力：祂是荫庇他们的。这比较在当中大有恩惠的屈尊俯就；本体无限的永在之神，祂本如此，为的是可以向祂百姓说他们能理解的安慰话语，应许要作他们的影子，紧贴他们，如同影子紧贴身体，荫庇他们脱离炙热，象大磐石的影子在疲乏之地，赛32:2。在这荫下，他们可以坐下，欢喜安稳，歌2:3。

5. 祂总贴紧祂的百姓，保护他们，使他们重新得力，绝不与他们保持距离；祂是保护他们的神，在右边荫庇他们的神，所以祂绝非远离，不能被人寻求。右边，右手，右手是做工的手，让人只要手巧尽本分，他们就必发现神随时愿意帮助他们，赐他们成功，诗16:8。

6. 祂不仅在他们右边，还必保护圣民的脚步，撒上2:9。祂要在他们行动时眼看他们：祂必不叫你的脚摇动。神要保证祂的百姓受试探必不过于他们能承受的，必不落入罪中，虽然他们可能离罪非常接近（诗73:2,23），必不落入灾难中，虽然许多人企图欺骗，或武力把他们推翻，以此削弱他们的根基。祂要保护他们，使他们不受惊吓，像我们滑倒失足，快要跌倒时受惊吓一样。

7. 祂要保护他们脱离天体一切有害的影响（诗121:6）：白日太阳必不用他的热力伤你，夜间月亮必不用她的冰冷湿气害你。太阳月亮是对人类极大的祝福，但罪在受造界造成如此可悲的改变，以致就连太阳和月亮，虽然受极多人崇拜，却经常成为伤害人的身体，使之患病的工具；神常常使用它们击打我们；但祂的眷顾必干预，使它们不能伤害祂的百姓。祂要昼夜保护他们（赛27:3），正如祂用日间云柱保护旷野中的以色列，这云柱为他们隔挡太阳的热力，用夜间火柱保护他们，这有可能是向全营散发一种温和的热力，使他们不至被夜间的湿冷伤害，他们的祖先雅各曾经抱怨（创31:40），他白日受尽干热，黑夜受尽寒霜。可以按比喻的意思理解："你必不受你敌人公然的进攻伤害，这些进攻就像太阳炙热的光线一样明显；你必不受他们秘密诡诈的企图伤害，这些就如夜间寒气不知不觉含沙射影的攻击。"

8. 祂的保护要让他们在每一方面都得安全："耶和华要保护你，免受一切的灾害，罪的灾害和苦难的灾害。祂必拦阻你惧怕的灾害，必要把你感受到的灾害分别为圣，除去或减轻。祂要叫你一件恶事都不作（林后13:7），根本不受灾害伤害，无论有何患难发生在你身上，当中都无灾害。即使那杀你的，也不能把你伤害。"

9. 神特别要保护的，是那属灵的生命：祂要保护你的性命，灵魂。所有灵魂都是祂的，灵魂就是人的性命，所以祂要特别保护他们的灵魂，不让它们被罪玷污，被患难搅扰。祂要使我们保守我们的灵魂，以此保护我们；祂要保守我们灵魂，免得它们永远灭亡。

10. 祂要在我们一切道路上保守我们："你出你入，耶和华要保护你。在你一切路程和航程上，无论出入，都必在祂保护之下，正如旷野中的以色列，他们走动和休息，祂都保护。祂要让你在内外一切事上，

无论始终都得亨通。你是生是死，你活着的时候出和前行，你死的时候入，在你如早晨的日子出去做工时，在你年老的黄昏叫你入，回家得安息时，祂都要保护你，”诗104:23。

11. 祂要继续看顾我们，从今时直到永远。这是终生的保护，绝不过时。“祂必作我们引路的，直到死时，那时祂要把你藏在坟墓中，把你藏在天堂。祂要救你进祂的天国。”神总要保护祂的教会和祂的圣民，直到世界的末了。保守他们和安慰他们的圣灵，要常在他们里面，直到永远。

诗 篇 第 122 篇

这篇诗篇似乎是由大卫所写，供以色列人在三个严肃节期上耶路撒冷敬拜时使用。在大卫的时候，神首先拣选耶路撒冷，神在其中记下祂的名。这是一件新事，和其它方法一道，为的是让百姓爱上耶路撒冷，以它为圣城，虽然就在这之前，它还在耶布斯人手里。请观察，

I. 他们上耶路撒冷的喜乐，1-2节。

II. 他们对耶路撒冷的极大重视，3-5节。

III. 他们对耶路撒冷的极大关注，为它福祉要献上的祷告，6-9节。我们在歌唱这篇诗篇时，要着眼于被称作“那在上的耶路撒冷”的福音教会。

诗122:1-5

大卫上行之诗。

1人对我说：“我们往耶和华的殿去。”我就欢喜。2耶路撒冷啊！我们的脚站在你的门内。3耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。4众支派，就是耶和华的支派，上那里去，按以色列的常例（或作“作以色列的证据”）称赞耶和华的名。5因为在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。

在此我们看到，

I. 大卫和其他敬虔的以色列人，欢喜集体遵守神的典章，以此来到神面前，服事祂，诗122:1-2。

1. 集体遵守神的典章，这邀请非常令人欢喜。大卫自己欢喜，愿意每一个以色列人说，他蒙召往耶和华的殿去的时候，他是欢喜。请注意，

(1.) 神的旨意，是我们协力敬拜祂，众人当一起遵守集体的典章，服事祂。我们应当在我们自己家中敬拜神，但这还不够；我们必须往耶和华的殿去，在那里敬拜祂，让我们自己不可停止聚会。

(2.) 我们不仅应该彼此认同，还当彼此鼓励激发，去集体敬拜神。我们往耶和华的殿去，不是，“你去，为我们祷告，我们要留在家里；”而是，我们也要去，亚8:21。不是，“你先去，我们有空的时候跟着去；”或者，“我们先去，你要在我们之后来；”而是，“我们一起去，为了尊荣神，为了我们互相造就和鼓励。”我们自己是慢的，容易走回头路，其他人也是，所以我们应当如此彼此唤醒，彼此相磨，去行那美善的，如铁磨铁一般。

(3.) 以神为乐的人，要以服事祂的呼召和机会为欢喜。大卫自己，虽然不像其他人一样需要许多鞭策，激发信仰操练的热心，但他受到呼召与他最卑微的臣民一道往耶和华的殿去时，却根本不觉得这是一种冒犯，而是欢喜看这是一种善意。我们应当渴慕我我们的基督徒朋友，他们手里要行任何善工时，呼召我们，要我们与他们一道行。

2. 集体遵守神的典章，这前景非常令人欢喜。他们带着一种神圣的夸胜论到这前景（诗122:2）：耶路撒冷啊！我们的脚站在你的门内。从乡间出来的人，当发现旅程疲惫，就以此安慰自己，就是他们很快

就要到达耶路撒冷，这要补偿他们旅程一切的劳累。我们要作为仆人站立在耶路撒冷内；在耶路撒冷内有一地方，这是可羡慕之事，即使那是在那些站立的人中间（亚3:7），即使是看门人的地方，诗84:10。我们现在为约柜找到了一个安稳的地方，它在哪里，我们也要在哪里。

II. 对耶路撒冷的赞美，如诗48:12。

1. 它是一座美丽的城市，不仅因为位置，还是因为建筑。它被建成为一座城，房屋不是分散，而是接连，街道华美宽敞。它建筑划一，连络整齐，房屋彼此坚固支持。虽然这城被分成上城和下城，但当耶布斯人被赶出去，它完全在神百姓手中时，经上说它是连络整齐。它是福音教会的预表，福音教会在圣爱和基督徒的相交中连络整齐，就如一座城一样。

2. 它是那圣城，诗122:4。它是全体以色列人彼此相见的地方：众支派上那里去，从国中各处，如同一人，按耶和华的支派这名号，顺服祂的命令上去。它是神指定让他们普遍汇集之地；他们一起来，

(1.) 领受从神而来的教训；他们来作以色列的证据，听神有什么话要对他们说，求问祂的圣言。

(2.) 把荣耀归于神，称赞耶和华的名，这是我们有一切理由当作的，在当中有以色列的见证的人更当如此。如果神通过祂的话语对我们说话，我们就有理由通过我们的称赞回应祂。看我们集体敬拜的任务是什么，就是称赞。

3. 它是那王城（诗122:5）：在那里设立审判的宝座。因为那里有一个合神心意的人施行公义，所以人有理由喜爱 耶路撒冷。人的民事利益，和他们的教会利益一样得到保证；在耶路撒冷设立的法庭上，就像在我们的威斯敏斯特大厅的人一样，是非常有福的。请观察，看到以色列的见证和审判的宝座如此相近为邻，它们友好为邻，可以彼此非常友好，这是何等美好的景象。让以色列的见证指示审判的宝座，审判的宝座保护以色列的见证。

诗122:6-9

6你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊！爱你的人必然兴旺。7愿你城中平安，愿你宫内兴旺。8因我弟兄和同伴的缘故，我要说：“愿平安在你中间。”9因耶和华我们神殿的缘故，我要为你求福。

在此，

I. 大卫呼吁其他人为耶路撒冷求平安，诗122:6-7。为耶路撒冷求平安，为它的福祉，为一切对它为好的，特别是为它的居民彼此团结，蒙保守脱离敌人侵犯祷告。这是我们可以真正渴慕的，就是在这平安中我们可以有平安；这是我们必须恳切求的，因这是神的恩赐，要为此向祂求。不能为耶路撒冷平安做别的事的人，能为此祷告，祷告是做比表明善意更多的事；它是神指定得怜悯的方法。我们每一个人，都当热心渴慕和祷告祈求福音教会，特别是我们这地方福音教会的平安和福祉。现在，

1. 我们在此得到鼓励，为耶路撒冷求平安：爱你的人必然兴旺。我们必须为耶路撒冷祷告，不是出于习惯，不是因为流行，而是出于爱慕神治理人，人敬拜神的动因；我们在祈求公众的福祉时，也是在求我们自己的福祉，因神如此爱锡安的门，以致祂要爱所有确实爱锡安的人，所以他们不能不兴旺；至少他们的灵魂，因他们如此深爱神的典章，就必得兴旺。

2. 我们在此得到指示如何为它祷告，得着话语放在我们口中（诗122:7）：愿你城中平安。他教导我们祷告，

(1.) 为所有居民，所有在城中的人，从最小的到至大的，普遍祷告。愿你的堡垒平安；愿它们永远不受攻击，如果受攻

击，永远不被攻取，而是有效保护这城安全。

(2.) 特别为王子和长官祷告：愿你宫内兴旺，愿伟人坐在其中领导，指引公共事务的宫殿兴旺；因为如果它们兴旺，公众就好了。较为贫穷的人，容易嫉妒王宫的兴旺，但在这里他们得到教训，要为此祷告。

II. 他定意，不管别人做什么，他自己都要作一个忠心耶路撒冷的朋友，

1. 在他的祷告中："我要说，现在我看到众支派如此欢喜聚集其中，作以色列的见证，大局已定，耶路撒冷必作神记下祂的名的地方，现在我要说，愿平安在你中间。"他不是说："让其他人祷告求公众平安，让祭司和先知去求，这是他们的事，让没有别的事可做的人去求，而我要为此争战，为此统治。"不是的，"我也要为此求。"

2. 在他为支持他的祷告作的努力中："我要尽我最大能力，为你求福。"任何在我们为公众益处能做之事范围内的，我们都必须行，否则我们为此祷告求，这就不真诚了。人可能会说，大卫如此关切耶路撒冷的福祉，这没有什么好夸奖的；这是他自己的城，他家族的利益在其中。确实，但他宣告，这并非是他如此关心耶路撒冷福祉的原因，这关切而是出于他的热切关心，

(1.) 对圣徒相通的关心：这是因我弟兄和同伴的缘故，就是说，因所有内心真诚的以色列人的缘故，我看他们是我的弟兄（他如此称呼他们，代上28:2），他们经常是我敬拜神时的同伴，这让我的心与他们交织在一处。

(2.)对神典章的关心：他心中爱慕他神的殿（代上29:3）；他极欢喜集体敬拜，为此原因，愿意为耶路撒冷的好处祈求。当我们对集体福祉的关心，是出于对神设立的制度，对忠心敬拜祂的人真诚的爱，这样我们的关心就为正。

诗 篇 第 123 篇

这篇诗篇是在神的教会被降为卑，遭践踏时所写；一些人认为这是在犹太人被掳巴比伦时，虽然那并非他们被骄傲人侮辱的唯一时候。诗人开始时仿佛只是在说自己（1节），但马上是以教会的名义说话。在此，I. 他们盼望从神得怜悯，1-2节。II. 他们向神求怜悯，3-4节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须带着一种圣洁的关注仰望神的恩待，然后用一种圣洁的藐视轻看人的辱骂。

诗123:1-4
上行之诗。
1坐在天上的［主］啊！我向祢举目。2看哪！仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，直到祂怜悯我们。3耶和华啊！求祢怜悯我们，怜悯我们，因为我们被藐视，已到极处。4我们被那些安逸人的讥诮和骄傲人的藐视，已到极处。

我们在此看到，

I. 神的百姓庄严承认他们相信祂，以祂为盼望，诗123:1-2。请观察，

1. 这里对神的称谓：住在天上的啊！（亨利先生使用的译本如此作）我们的主耶稣教导我们，祷告的时候要看神是我们在天上的父；不是说祂被局限在天上，而是在那里，祂特别彰显祂的荣耀，正如那位君王在殿中特别彰显荣耀一样。天上是看得远的地方，有能力的地方；坐在那里的，从那里察看祂百姓经历的一切灾难，能从那里发出力量拯救他们。有时神似乎

已经弃绝了地，神百姓的仇敌问，你的神在哪里呢？但那时他们可以带着安慰说，我们的神在天上。坐在天上的啊！（一些人如此解读），如审判官坐在那里；因耶和华在天上立定宝座，受伤害的无辜之人能到那宝座前诉诸于神。

2. 这里人所看的是神。诗人自己向祂举目。义人的眼目时常仰望耶和华，诗25:15。我们在每一个祷告中，都要把我们的灵魂，我们灵魂的眼睛，向神举起，特别是在遭难时，这里的情况就是如此。百姓的眼睛望耶和华，诗123:2。我们看到，当世人和以色列各支派的眼目，都仰望耶和华（亚9:1），怜悯就临到人。身体的眼睛朝上看。Os homini sublime dedit —祂给人直立的样式，为要教导我们指引心思的眼睛朝什么方向看。我们的眼睛，渴慕和祷告的眼睛，乞求的眼睛，依靠、盼望和期待的眼睛，渴望的眼睛，望耶和华。我们的眼睛必须望神，看祂是耶和华，我们的神，直到祂怜悯我们。我们渴慕从祂而来的怜悯，我们盼望祂要向我们显出怜悯，我们要继续服事祂，直到怜悯临到。这由一个比喻说明（诗123:2）：我们的眼睛望神，就如仆人和使女的眼睛望主人和主母的手。仆人的眼睛是，

(1.)望他主人指示的手，期待主人向他指派工作，为他说明，让他看到必须如何行。主，我所当作的事是什么？

(2.)望他供应的手。仆人望他们的主人、主母，要得时候到了他们要得的那份粮，箴31:5。我们必须望神，为得我们日用的饮食，够用的恩典；我们必须从祂那里感恩领受。

(3.) 望他帮助的手。如果仆人自己不能做他的工，除了主人，他还必须从哪里寻求帮助呢？靠着主神的力量，我们必须出去、继续。

(4.) 望他保护的手。如果仆人做工遭遇拦阻，如果他遭质疑，问他在做什么，如果他受冤枉伤害，除了派他做工的主人，还有谁必须救他，为他伸冤呢？神的百姓受逼迫时，可以诉诸于他们的主人，我们是祢名下的人，求祢救我们。

(5.) 望他管教的手。如果仆人激怒主人，以致主人打他，他不是求助他人与主人作对，而是望那击打他的手，直到主人说，“够了，我不永远相争。”神的百姓现在在祂责备之下，除了击打他们的神（赛9:13），他们还应转向谁呢？除了审判他们的主，他们还应向谁求呢？他们不愿像夏甲，主母苦待她时，从主母那里逃走（创16:6），而是在神大能的手下，让自己顺从，降卑自己。

(6.) 望他赏赐的手。仆人从主人期望得工价，得“好”这一声称赞。假冒为善之人望世界的手，从世界得了他们的赏赐（太6:2）；但真正的基督徒眼望神，以神作赏赐他们的神。

II. 神的百姓在灾难光景中向祂谦卑说话（诗123:3-4），在其中，

1. 他们求怜悯，不指示神要为他们做什么，也不以任何他们自己的功德为根据，求神为他们做什么，而是，耶和华啊！求祢怜悯我们，怜悯我们。我们从人得不到什么怜悯；他们的怜悯，也是残忍；那些是戏弄。但我们的安慰是，耶和华有慈爱，除了神的怜悯，我们无需渴望比这更多的来解救我们，使我们安舒。不管教会遭遇什么患难，神的怜悯都是一剂主权的解药。

2. 他们表明自己的愁苦：我们被藐视，已到极处。辱骂是他们抱怨的那伤，那重担。请观察，

(1.) 谁受辱骂：“我们，眼望祢的人。”被神承认属祂的人，常被世人藐视践踏。一些人把我们翻译为安逸人和骄傲人的，理解为是指受责骂藐视的人。“我们看到那些安逸与人和睦的人，那些卓越的人，受责骂和藐视，内心就愁苦。”圣徒是安静人，

却遭虐待（诗35:20），地上优秀的人，价值却被低估，哀4:1-2。

(2.) 谁辱骂他们。按照我们解读的，是那些生活安逸的享乐主义者，属肉体纵肉欲的人，伯12:5。讥诮人的人，是按自己的私欲行，服事自己肚腹的人，骄傲的人，是连神祂自己也藐视，自视甚高的人；他们践踏神的百姓，以为通过贬低他们，可以尊崇自己。

(3.) 他们受辱骂到了何等地步："我们被藐视极多，已到极处。"仇敌认为再多讥诮他们也不够，说再多污蔑他们的话也不足；他们不能不把这放在心上，这是打碎他们骨头的刀剑，诗42:10。请注意，

[1.] 讥诮和藐视过去、现在是，将来也可能是在这世上神百姓的分。以实玛利讥笑以撒，这被称为逼迫他；现在也是如此，加4:29。

[2.] 讲到人的讥诮和藐视，令人安慰的人，神有怜悯，我们的美名受野蛮对待时，神对它们有怜悯。我们的神啊！求祢垂听，因为我们被藐视。

诗 篇 第 124 篇

我们认为，大卫是在神为他和他的百姓成就某次极大拯救，脱离某样非常威胁人的危险时写下这篇诗篇，这危险可能会让他们全部人被毁，至于是外部入侵，还是内部叛乱，我们则不得而知；不管是什么，看来他自己受到极大感动，非常渴望其他人也大受感动，因神大显良善，为他们开一条出路而大受感动。对他来说，他刻意把一切荣耀归给神，不像征服者通常那样，把任何荣耀归给自己。

I. 他在此凸显他们所处危险之大，他们就在毁灭的边缘，1-5节。

II. 他因他们能得以逃脱，把荣耀归给神，6-7节，与1-2节比较。III.他从中得到鼓励要信靠神，8节。我们在歌唱这篇诗篇时，除了把它应用到神在我们的日子，我们祖先的日子，为我们和我们的人民作成的任何具体拯救之外，还可以思想耶稣基督救赎我们脱离黑暗势力的伟大救赎工作。

诗124:1-5
大卫上行之诗。
1以色列人要说，若不是耶和华帮助我们，
2若不是耶和华帮助我们，当人起来攻击我们，3向我们发怒的时候，就把我们活活地吞了。4那时，波涛必漫过我们，河水必淹没我们，5狂傲的水必掩没我们。

神的百姓在此得到呼吁，为他们得救赞美神。他们当留意，

I. 人的恶毒，因此他们被带到毁灭正正的边缘。让以色列说，他们和死亡之间不过是一步之遥：病越危急，那位大医生在医治中显出的技能就显得越大。请观察，

1. 这威胁的危险从何而来：人起来攻击我们，与我们同类的受造之人，却执意要毁灭我们。Homo homini lupus— 人是吃人的狼。那红龙，吼叫的狮子企图吞吃我们，这没有什么好奇怪；但人竟然嗜人血，押沙龙要流亲生父亲的血，一位妇人要喝圣徒的血喝醉，对此我们和圣徒约翰一样，是大大惊奇。我们以为人有人性，但有一些人，他们的怜悯也是残忍。话说回来，这些人出了什么问题？他们为什么要把我们活活地吞了（诗124:3）；他们总要找什么泄恨，他们不毁灭看不过眼的，就不得满足。忿怒为残忍，怒气为狂澜。他们的怒气点燃，要吞了我们。他们骄傲，恶人在骄横中，把困苦人追得火急。他们大胆尝试，他们起来攻击我们，起来造反，决心要把我们活活地吞了。

2. 这危险去到何等地步，若再稍微更

前进一点点，就会有何等致命的后果：“我们就会像羔羊被狮子吞噬，不仅被杀，还被吞，连骨头都不会留下，如此急速吞下，我们还不晓得，就活活下到坑中。我们就会被淹没，如同低地被洪水淹没，沙滩被大潮淹盖。”他用这篇和其余上行诗篇升高的手法，进深详述这类比。波涛必漫过我们。我们什么？就是河水必淹没我们，淹没我们的生命，我们的安慰，我们宝贵的一切。什么水？就是狂傲的水。神容许祂百姓的仇敌有时大大胜过他们，为的是祂自己的大能，在拯救他们的事上显得更突出。

II. 神的良善，因此他们得救脱离灭亡的边缘：“耶和华帮助我们，若不是耶和华帮助我们，我们早就灭亡了。”1.“神帮助我们；祂在我们这边，支持我们的事，为我们站出来。祂帮助我们，是非常随时的帮助，在我们这一边的帮助，亲近的帮助。祂与我们同在，不仅支持我们，还在我们当中，作我们军队的元帅。”2. 神是耶和华；这里是重点所在。“若不是耶和华祂自己，无限大能和完全的神承担要拯救我们，我们的仇敌早就胜过我们了。”所以有耶和华，一位全然充足的神作他们神的民是有福的。让以色列人如此说，把尊荣归给神，并且定意绝不离弃祂。

诗124:6-8

6耶和华是应当称颂的，祂没有把我们当野食交给他们吞吃（原文作“牙齿”）。7我们好象雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱；网罗破裂，我们逃脱了。8我们得帮助，是在乎［倚靠］造天地之耶和华的名。

在此诗人进一步尊崇神最近为他们作成的伟大拯救。

I. 让他们的心可以更宽广，充满对祂的感恩（诗124:6）：耶和华是应当称颂的。神是作成我们一切拯救的神，所以必须得着这一切的荣耀。如果我们不把感谢归给祂，这就是抢夺祂当得的分了。我们曾九死一生，就当更要赞美祂。我们得救，

1. 像羔羊脱离野兽之口：神没有把我们当野食交给他们牙齿，暗示若不是从上头给他们的权柄，他们就无权胜过神的百姓。除非神把他们放弃，否则他们不可能作敌人牙齿的猎物，所以他们得救，是因为神不容他们毁灭。

2.像雀鸟，小鸟（这词指的是一只麻雀），从捕鸟人的网罗里逃脱。敌人非常狡猾，身怀怨恨；他们为神的百姓布下网罗，要把他们带入罪和苦难中，把他们关在其间。有时他们似乎得胜，达到了他们的目的。神的百姓被网罗缠住，就像任何软弱愚蠢的小鸟，不能救自己出来；那时，当所有其他朋友辜负所托，就是神为拯救他们出现的时候；那时神打破网罗，把敌人的诡计变为愚昧：网罗破裂，我们逃脱了。以撒将被献上为祭时得救。耶和华以勒—在耶和华的山上必有预备。

II. 让他们的心，其他人的心，可以更得鼓励，在类似的险境中信靠神（诗124:8）：我们得帮助，是在乎耶和华的名。大卫已经指示我们（诗121:2），在我们个人的事上要依靠神得帮助 — 我得帮助，是在乎耶和华的名；在此关于公众的事 — 我们的帮助也是如此。对于把属神以色列的利益放在心上的人而言，想到以色列的神是创造世界的同一位神，所以要在这世上建立一家教会，在最大危难的时候使那教会得安全，这就使他们得安慰。所以让教会的朋友把信心放在祂身上，他们就必不至混乱。

诗 篇 第 125 篇

这篇短诗可以用先知的话概括（赛3:10-11），“你们要论义人说：他必享福乐。恶人有祸了，他必遭灾难。”就这样，诗篇和律法与先知书一样，常常把生与死，祝福与咒诅陈设在我们面前。

I. 神的百姓必享福乐；因为，

1. 他们有一位良善的神的应许，就是他们必得坚固（1节），安全（2节），不常落在压制下，3节。

2. 他们有一位义人为他们祷告，神必为他们垂听这祷告，4节。

II. 恶人，特别的离道反教之人，必遭灾难，5节。一些犹太拉比认为这是指弥赛亚的时候；然而我们这些是福音教会成员的人，可以在歌唱这篇诗篇时，确定从这些应许中得到安慰，如果我们在这些威胁面前站立，心存敬畏，就必更多得安慰。

诗125:1-3
上行之诗。
1倚靠耶和华的人，好象锡安山，永不动摇。
2众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕祂的百姓，从今时直到永远。3恶人的杖，不常落在义人的分上，免得义人伸手作恶。

这里有给神百姓的三个非常宝贵应许，虽然它们是为了让教会普遍福祉得保障，个别的信徒却可以把它们应用到自己身上，正如应用这种性质的其它应许一样。在此，

I. 这些应许关乎神百姓的品格。很多自称是神百姓的恶人，在这件事上无分无关。但必得这些应许福益，可以从这些应许得安慰的人，是

(1.) 义人（诗125:3），在神面前为义，对神为义，对所有人为义，为神的缘故得称义和成圣。

(2.) 是倚靠耶和华的人，依靠祂的看顾，让自己委身荣耀祂。所有与神来往的人，都必须凭着倚靠与祂来往，祂只赐安慰给那些荣耀祂，表明自己放弃其它倚靠，为神大胆尝试去到极处的人。我们的期望越集中在神身上，我们的期望就可以从祂得高升得越高。

II. 这些应许本身。

1. 他们的心必因信得建立：心思安定在神身上的人，是真正安定的人：他们好象锡安山。教会被泛称为锡安山（来12:22），在这方面必像锡安山，就是它要被建立在一块磐石之上，它的利益必如此稳固，以致阴间的门必不能胜过它。教会稳固，这是所有对它怀有良好祝愿之人的满足。倚靠神的具体的人，必得建立（诗112:7）；他们的信心必作他们的安稳，赛7:9。他们好象锡安山，安稳，如同一座山得到神护理的支持，更像一座圣山得到神应许的支持。

(1.)空中掌权者首领，牠一切的诡计和力量，都不能动摇他们。他们不能被动摇，离开他们的正直，离开对神的信靠。

(2.) 他们要永远住在那恩典中，这恩典是他们永远住在荣耀中的凭据。

2. 他们把自己委身交给神，就必得安全，在祂保护下，脱离他们仇敌一切攻击，就像耶路撒冷有众山围绕，有天然的坚固和营垒，诗125:2。这些山不仅给它遮挡风雨，击破它们的威力，还让敌人很难靠近；这样的防卫是神给祂百姓的护理。请观察，

(1.) 它的四周：耶和华围绕祂的百姓，在每一面围绕。祂为祂百姓四面设立的篱笆，没有缺口，敌人在他们四周行走，企图伤害他们，却找不到入口，伯1:10。

(2.) 它的延续 — 从今时直到永远。大山会朽坏，变为无有，磐石会挪开原处（伯14:18），但神与祂百姓的约不能迁移（赛54:10），祂对他们的看顾，不能止息。前面说他们的生命坚立，直到永远（诗125:1），这里说神围绕他们直到永远，表明

神百姓得稳固安全的应许，要在他们永远的状态中得到完全成就。在天堂他们必永永远远坚定，必在我神殿中作柱子，必不再从那里出去（启3:12），在那里神祂自己，连同祂的荣耀和眷顾，要围绕他们直到永远。

3. 他们的患难，必不持久超过他们的力量，在患难中用来支持他们的力量，诗125:3。

(1.) 人要知道，恶人的杖，会落在义人的分上。恶人势力的杖，会压制他们；他们怒气的杖，可能令义人烦恼，折磨他们。这杖可能落在他们自己，他们的产业，他们的自由，他们的家庭，他们的名声上，任何事情都会落在他们的分上，只是它不能触及他们的灵魂。

(2.) 这应许就是，虽然它会落在他们的分上，它却必不停留下来不走；它必不像敌人计划，神的百姓惧怕的那样，如此长期延续，而是神必在公义中中断缩短这作为，如此缩短，就连在受试探的时候，也总要给他们开一条出路。

(3.) 有这应许，一个原因就是，如果患难持续过长，义人他们自己会受到试探，伸手作恶，与恶人一道行恶，说他们说的话，做他们做的事。有一种危险，为信仰长久受逼迫，最终他们对此变得厌倦，愿意把它放弃；长久等待所应许的怜悯，变得开始不相信这应许，怀疑神已经把他们弃绝，就想要把神弃绝。见诗73:13-14。请注意，神知道祂百姓的本体，要像用祂恩典的大能，使他们的力量与他们所受的试炼相称一样，用祂护理的看顾，使他们所受的试炼与他们的力量相称。勒索使智慧人变为愚妄，特别是如果勒索压制长久持续；所以为选民的缘故，日子要缩短，好使不管在这世上他们的分变得如何，他们都不至于失去他们在选民中的分。

4耶和华啊！求祢善待那些为善和心里正直的人。5至于那偏行弯曲道路的人，耶和华必使他和作恶的人一同出去［受刑］。愿平安归于以色列！

在此是，

1. 诗人为真诚坚忍之人发出的祷告（诗125:4）：耶和华啊！求祢善待那些为善的人。这教导我们为所有为善的人祷告，为众圣徒代求；我们可以凭信心为他们祷告，深信为善的人，必得神善待。像他们一样的人，应该、必然要像他们将要成为的样子，只要他们确实是心里正直，他们确实和看起来一样是为善。完全的人，神以完全待他。他不是说，耶和华啊，求祢善待完全人，无罪无斑点的人，而是求祂善待真诚诚实的人。神的应许要促进我们的祷告。向神已经承担要善待他们的人怀有美好愿望，这是稳妥。

2. 他看到假冒为善之人和背道之人的败亡；他不为此祷告（我没有想那灾殃的日子，这是你知道的），但他预言这件事：至于那些人，已经知道了什么是义路，因惧怕恶人的杖，卑贱地离开义路，去偏行弯曲道路的人，使用迂回方法防止苦难，救自己脱离苦难的人，或者那些不归正，反而变得越来越糟，在不敬虔中变得越来越顽固和放肆的人，神要使他和作恶的人一同出去，派出去，赶出去，就是说，祂要使他们与最坏的恶人同分。请注意，

(1.) 犯罪的道路是弯曲道路；罪是歪曲那为正的事情。

(2.) 离开正道。去偏行那些弯曲道路的人，他们的结局就和那些一直行在弯曲道路中的人一样，甚至更悲惨，因为地狱中若有任何地方，是比其它地方更炙热，那就是假冒为善之人和离道反教之人的分了。神要带他们出去，就像囚犯被带出去处决一样。你们这被诅咒的人，离开我！进入那永火里去；他们必出去，他们一切

从前的义必不再向他们提起。最后那句话，愿平安归于以色列，可以被理解为是一句祷告："神的审判发出，清算行恶之人时，愿神保守祂的以色列平安。"我们看这是一个应许：平安必归于以色列；就是，

[1.] 诡诈离弃神道路的人，结局是他们自己被毁灭，而忠心坚持神道路的人，虽然路上可能有苦难，最终却必得平安。

[2.] 偏行弯曲道路的人被毁灭，这有助于教会的平安和安全。希律被剪除的时候，神的道日渐兴旺，徒12:23-24。

[3.]属神的以色列的平安和幸福，必让在邪恶中灭亡的人懊恼，大大加增对他们的折磨，路13:28；赛65:13。我的仆人必欢喜，你们却蒙羞。

诗 篇 第 126 篇

诗人写这篇诗篇时，是指向神为祂百姓作成，救他们脱离捆绑和患难的某个重大和令人惊奇的拯救，最有可能是指在以斯拉的时候，他们得救脱离巴比伦的事。虽然这里不像诗篇第137篇那样提到巴比伦，但他们被掳巴比伦，这本身是最突出的被掳事件，他们从中脱离，这预表了我们被基督救赎。很有可能这篇诗篇是由以斯拉所，或首先出现的众先知中的某一位所写。我们看到那位著名的诗人亚萨，他的子孙，歌唱的人，在那时回归，拉2:41。这是一首上行的诗歌，当中同样的事情重复，上升（2-3节，还有4-5节），它与带有同样标题的诗篇被收集放在这里。

I. 诗人在此呼吁被救脱离被掳的人感恩，1-3节。

II. 这里有为还留在被掳光景中的人作的祷告（4节），对他们的鼓励，5-6节。在歌唱这篇诗篇时，我们可以很容易把它应用在神为教会，或我们自己地方作成的任何具体拯救，或基督作成的拯救我们的大工上。

诗126:1-3
上行之诗。
1当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，我们好象作梦的人。2我们满口喜笑，满舌欢呼的时候，外邦中就有人说："耶和华为他们行了大事。"3耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。

以色列民被掳巴比伦的时候，他们的琴挂在柳树上，因为那时人哭泣哀伤呼求神，然后神向他们举哀，他们就啼哭；但现在他们被掳的人已归回，他们又开始弹琴；神的护理向他们吹笛，他们就跳舞。就这样，我们必须让自己接受神护理一切的安排，恰当地因它们受感动。在如此难过地遭弃用之后，琴没有比此时更和谐悦耳发声的。长久失去了怜悯，让怜悯返回显得更大大甘甜。在此，

1. 神为他们作成的拯救：祂将那些被掳的带回锡安。锡安可能因神要惩罚她的堕落而被掳，但这目的达到，通过被掳要作成的工作完成，她就要从被掳中被带回。居鲁士出于国家的考虑，向神的被掳之民宣告自由，但这却是耶和华所作的，按照祂多年之前的话所作的。神让他们被掳，不像把渣滓送入火中消化，而像把金子炼净。请观察，以色列得释放，这被称作将那些被掳的带回锡安，圣山锡安，神的帐幕和居所所在之处，为要恢复他们神圣的利益，复兴他们集体的信仰生活，这是他们从被掳归回的最有价值的好处。

2. 这让他们惊喜。他们对此感到惊奇；这如此突然临到，以致一开始他们手足无措，不知如何是好，不知它有何目的："我们看自己好象作梦的人；我们以为这消息好得不可信，开始怀疑自己是不是清醒，它是否（像有时先知遇到的那样），只是见

了异象，”就像圣徒彼得得救后有一阵子以为的那样，徒12:9。有时神的百姓还没有意识到，神良善的祝福就已临到他们。我们好象恢复健康的人（哈蒙德博士如此解读）；“这对我们是如此安慰有福的改变，就如出死入生，或剧痛突然得舒缓；我们以为自己到了一个新世界。”这带来的惊奇，让他们如此欣喜若狂，以致表明这狂喜时，几乎不能约束自己合宜说话：我们满口喜笑，满舌欢呼。就这样，他们吐露喜乐，归荣耀给他们的神，让身边所有的人知道，神已经为他们行了何等奇事。此前被取笑的人，现在欢笑，祂使他们口唱新歌。这是以神为乐的欢笑，不是对敌人的讥笑。

3. 他们邻舍注意到的事：外邦中就有人说，耶和华，以色列的神，为那群百姓行了大事，行了我们的神不能为我们行的大事。外邦人曾看到他们落难，以此夸胜，耶22:8-9；诗137:7。现在他们不得不留意到他们得救，为此羡慕。这让从前遭讥讽藐视的人得了名声，让他们看起来不容忽视；另外，这大大尊荣神，让那些树立其它神，与神竞争的人，不得不承认祂的智慧、大能和护理。

4. 他们自己对此的承认，诗126:3。外邦人不过是旁观者，把这事当新闻说说，在这件事中没有关系，无分；但神的百姓，是在当中有分，诉说这事，

(1.) 带着应用说：“祂已经为我们行了大事，与我们有利害关系，因此得好处的大事。”就这样，我们得安慰说到基督已经成就的救赎，是为我们成就的救赎。祂是爱我，为我舍己。

(2.) 带着感情说：“我们就欢喜。外邦人对此惊奇，一些人愤怒，但我们欢喜。”以色列行邪淫离弃他们的神时，神禁止他们欢喜快乐（何9:1）；但现在雅各的罪孽已经因被掳被洗净，他们的罪被除去，现在神让他们欢喜。悔改归正的人是、应当是欢喜的人。在此请观察，

[1.] 神为祂的百姓显现，这当被看作是大事。

[2.] 我们当看神是为教会作成一切大事的神。

[3.] 留意教会得救与我们有什么关系，这是好的，我们可以因此欢喜。

诗126:4-6

4耶和华啊！求祢使我们被掳的人归回，好象南地的河水复流。5流泪撒种的，必欢呼收割。6那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来。

这些经文盼望那还没得到的怜悯。从被掳中出来的人，依然遭患难，即使到了家乡，仍是如此（尼1:3），还有很多人仍留在巴比伦；所以他们是战兢快乐，心中还记住尚未伸冤的苦情。我们在此看到，

1. 为他们得救完满作的祷告（诗126:4）：“求祢使我们被掳的人归回。让已经回归本地的人，脱离他们仍在其下叹息的重担。让留在巴比伦的人内心被激发，像我们从前那样，得到所赋予自由的好处。”怜悯的起头，鼓励我们为它得完全祷告。只要我们还在这地上，我们就有要祷告的事，即使神让我们最多多得着当赞美的事，也是如此。而且，当我们自己自由兴旺，却绝不可不顾念在患难和拘禁下的弟兄。让仍被掳的人与他们已经回归的弟兄团聚，对双方来说，都像那些地方的河水一样受欢迎。那些地方靠近南方得多，枯焦干旱。如口渴的人喝上凉水，这远方来的好消息令人欢喜，箴25:25。

2. 为鼓励他们，应许他们等候得救完满，虽现在忧伤，结局却是好的。但这应许是广义表达出来的，为的是让所有圣徒都能以此信念安慰自己，就是他们流泪撒种，必要最终欢呼收割，诗126:5-6。

(1.)受苦的圣徒有眼泪为种子，他们常

常流泪；他们在人生的灾难中有份，常常比其他人份更大。但他们*流泪撒种*，在受苦光景中尽本分，就这样达致他们落在其中的神护理的目的。我们决不可让哭泣妨碍撒种；我们受苦待时，务必要行善。而且正如田地因雨水，就为种子作好预备，农夫有时选择在雨天撒种，同样我们必须善用受苦的时候，看这是让我们去悔改、祷告和降卑。而且有一些泪水，为罪，我们自己和别人的罪忧愁的泪水，同情受苦教会的泪水，祷告和听道时柔情的泪水，本身就是我们一定要撒的种子。这些是宝贵的种子，就如麦子宝贵，农夫留给家人不过很少，撒种时因此流泪与它分手，却把它埋在地下，期望再把它收回，得到好处。义人就是这样流泪撒种。

(2.) 他们必欢呼收割。圣徒的苦难必不持续长久，而是完成它们的工之后，必有让人欢喜的结束。被掳巴比伦的人长期流泪撒种，但最终他们被带回，充满喜乐，那时他们收割他们忍耐受苦的益处，把他们经历神对他们所施良善的一捆捆收获，随他们带回故乡。约伯、约瑟和大卫，还有许多其他的人，在忧伤撒种后，得着喜乐的收成。流着敬虔忧伤泪水收割的人，必要收割得神印证的赦免和坚定的平安。在这流泪谷，*顺着灵撒种的，必从灵收永生*，这确实是欢呼收割。*哀恸的人有福了！因为他们必得*永远*安慰。*

诗 篇 第 127 篇

这是一篇家庭诗篇，之前多篇是国家诗歌和教会诗歌。它的标题（正如我们读到的），是“为所罗门所作”，由他父亲写给他。所罗门要建造房屋，看守城池，为他父亲兴起后裔，大卫指示他仰望神，依靠神的护理，没有神的护理，他一切的智慧、谨慎和勤奋都将无用。一些人认为这篇诗篇是由所罗门本人所写，标题大可读作“所罗门的一首歌”，他写了大量的歌；人把它与传道书相比，两者内容一样，为要表明世俗忧虑的虚空，我们继续得神恩待，这是何等重要。我们一定要依靠祂，

I. 得财富，1-2节。

II. 得后裔，把财富留给他们，3-5节。

在歌唱这篇诗篇时，我们一定要仰望神，求神让我们所做的一切成功，祝福我们一切的安慰和享受，因为每一样受造之物，对于我们而言，只是按祂创造的目的，仅此而已。

诗127:1-5
所罗门上行之诗。
1若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。2你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；惟有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。3儿女是耶和华所赐的产业；所怀的胎，是他所给的赏赐。4少年时所生的儿女，好象勇士手中的箭。5箭袋充满的人，便为有福；他们在城门口，和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。

我们在此得到教导，在今生一切关注的事情上继续留心神的护理。人众口一词，认为所罗门是智慧人，他容易依靠自己的聪明和预见，所以他的父亲教导他要看得更高，在他所做的事上让神与他一道。他要成为一个做事的人，所以大卫指教他，如何在他信仰的指引下管理事务。父母教导儿女时，应当按儿女的条件和环境调整他们的劝勉。我们必须仰望神，

I. 在家庭一切的事务上仰望神，连王的家庭也当如此，因王的家，最安全时莫过于是有神保护。我们一定要依靠神的祝福，不靠我们自己的谋划，

1.来兴起家庭：*若不是耶和华建造房*

屋，用祂的祝福和护理建造房屋，*建造的人就枉然劳力*，不管多么灵巧，都枉然劳力。我们可以把这理解为是指实在的房屋：除非耶和华祝福房屋建造，人建造就没有果效，就要像企图逆天，建造巴别塔的人，或像重修落在咒诅之下耶利哥的希伊勒。如果人用骄傲和虚荣塑造模型和设计，用压迫和侵害设立根基（哈2:11-12），神必然不在那里建造；而且，如果我们不承认神，就没有理由期望会得到祂的祝福，没有祂的祝福，一切都是虚空。或者其实这应理解为是指把一个卑微家庭建立成为昌盛；人努力通过带来好处的联婚、职务、工作和置买来达成这目的；但除非神建立家庭，*从灰尘里抬举贫寒人*，否则这一切都是枉然。除非神用成功加冕，否则安排最妥当的项目都必失败。见玛1:4。

2. 求神保守家庭或城的安全（因这是诗人特别提到的）：如果离开神，看守城池的人就不能保守城的安全，一家的义人，就更不能救他的家免遭破坏。*若不是耶和华看守城池*，使之免受火灾和仇敌伤害，*看守的人，游行城中*，在城墙上巡逻，虽然既不打盹也不睡觉，却是*枉然警醒*，因为一场烈火可能爆发，最及时的发现也不能预防这带来的伤害。看守的人可能被杀，或城池可能被人出卖，失陷，最警醒的卫兵或最谨慎的长官都不能事前防止。

3. 求神让家庭富足；这是需要时间和深思熟虑的工作，但没有神护理的眷顾，就不能成就，这完全是一种有福转变的结果：“*你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然*；不让身体得休息振奋，急切追求世上财富，这是枉然。”通常早起的人，不愿很晚也不睡觉；很晚也不睡的人，不能说服自己早起；但有一些人如此热烈追求世界，愿意两样都做，愿意剥夺自己的睡眠，解决他们的挂虑。他们吃饭，和他们休息一样，都几乎得不到任何安慰；他们*吃劳碌得来的饭*。我们汗流满面才得糊口，这是对我们判决的一部分；但这些人更进一步：*他们终身在黑暗中吃喝*，传5:17。他们不断受忧虑折磨，这让他们的安慰变得苦涩，让他们的生命变成自己的重担。这一切都是为了获得金钱，除非神使他们兴旺，否则一切都是枉然，因为*明哲的未必得资财*，传9:11。爱神，蒙神所爱的人，没有这些无谓的纷扰，心思安乐，生活非常安舒。所罗门被称为*耶底底亚—耶和华所爱的*（撒下12:25）；神应许把国赐给他，这样，押沙龙早起，哄骗百姓，亚多尼雅如此煽动，说“*我必作王*”，这一切都是枉然.所罗门是*耶和华所爱的*，安坐不动，神赐安睡，也赐国给他。请注意，

(1.) 对这世上事物无节制过度忧虑，这是虚空没有结果。我们若是这样，就是让我们追求虚空，筋疲力尽了，这样追求，常常是筋疲力尽，也是枉然，该1:6，9。

(2.) 身体得安睡，这是神给祂所爱之人的礼物，我们能安然睡觉（诗4:8），睡得香甜（耶31:25-26），这要归功于祂的良善。神赐我们安睡，祂把这赐给祂所爱的人，与这一道的，祂也把恩赐赐给我们，使我们可以敬畏祂，安然躺卧（我们的灵魂归向祂，在祂里面安息，以祂为我们的安息），我们醒来的时候，仍与祂同在，使用我们睡觉得来的精神振奋，以此服事祂。*耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉*，就是说，思想安静满足，安适享受目前所有，安适盼望将要来的。我们挂虑的，应该是*保守自己常在神的爱中*，这样，在这世上无论得到是多是少，我们都能安适。

II. 在家庭兴旺这件事上仰望神。他表明，

1. 儿女是*神所赐的*，诗 127:3。若得不到儿女，扣下不给的是神（创 30:2）；若赐下，是神赐下（创 33:5）；儿女对我们如何，或是安慰或是十字架，这是神作成的。所罗门违背律法多多娶妻，但我们从未在经

上看到他有多过一个儿子；渴望得到儿女，耶和华所赐这产业的，一定要按祂乐意赐下儿女的方式，就是与一位妻子合法结婚，以此领受。玛 2:15，*为何只造一人呢？乃是祂愿人得虔诚的后裔*。但人*行淫，而不得立后。儿女是产业，是赏赐*，人当这样看，看为是祝福，而不是负担；因我们若信靠祂，那赐下人口的，必赐下口粮。俄别以东有八个儿子，这是因他接收约柜，耶和华就祝福他，代上 26:5。儿女既是从耶和华而来，也是归耶和华的产业；神说，他们是"*你给我所生的儿女*"（结 16:20）；当主所行的事，必传与后代时，儿女就是我们最大的尊荣和安慰。

2. 儿女是美好的恩赐，大大支持和捍卫家庭：*好象勇士手中的箭*，这勇士知道如何使用这些箭，使自己得安全和好处，少年时所生的儿女也是一样，就是父母年轻时所生的儿女，是最强壮最健康的孩子，长大，到了需要的时候，服事父母；或者是指本身是少年人的儿女；他们是给父母和家庭带来极大好处的工具，家庭可以使用他们坚固自己，抵御仇敌。有众多儿女的家庭，就像装满箭的箭袋，我们可以想象，大小不同，但所有都能在此时或彼时派上用场；能力和理想不同的儿女，可以用各样方式服务家庭。后代众多的人，定断时可以勇敢在*城门口和仇敌说话*；有如此多好帮手，如此热心、如此忠心，有少年人活力的，在争战中就无需惧怕，撒上 2:4-5。这里请观察，*年时所生的儿女*，是*手中的箭*，谨慎使用，可以正确瞄准目标，荣耀神，服事他们所在的世代；但后来，当他们出去进入世界，他们就是出手的箭；那时要调教他们，就已太迟。但这些手中的箭，常常证明是射中内心的箭，不断让他们敬虔的父母忧伤，让他们白发苍苍凄凄惨惨下到坟墓。

诗 篇 第 128 篇

这一篇诗篇和前一篇一样，是给家庭使用的诗篇。前一篇教导我们，我们家庭的兴旺，取决于神的祝福；这一篇教导我们，要得到使我们家庭得安慰的这祝福，唯一方法，就是过敬畏神，顺服祂的生活。这样做的人，总体上必要蒙福（1-2,4节）。具体来讲，

I. 他们的工作必兴旺成功，2节。

II. 他们的关系必和睦，3节。

III. 他们必活着看到他们的家庭被神兴起，6节。

IV. 他们必看到神的教会兴旺，就心满意足，5-6节。我们唱这篇诗篇时，必须坚信这真理，就是信仰和敬虔是外在兴旺的最好朋友，为事情如此，我们已经发现是如此而感谢神，并以此鼓励自己和其他人。

诗128:1-6
上行之诗。
1凡敬畏耶和华，遵行祂道的人，便为有福。
2你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。
3你妻子在你的内室，好象多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好象橄榄栽子。
4看哪！敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。
5愿耶和华从锡安赐福给你。愿你一生一世，看见耶路撒冷的好处。6愿你看见你儿女的儿女。愿平安归于以色列。

这里表明，敬虔有今生和来生的应许。

I. 这里一次又一次表明这无可置疑的事实，就是真圣洁的人是真有福的人。我们在此得到保证，得着这蒙福光景的人，是敬畏耶和华，遵行祂道的人，是灵里深深敬畏神，惯常不变遵行祂旨意，以此表明敬畏祂的人。人心中有对神的敬畏为指挥的原则，行事为人的大方向就会相应如此；我们若不认真遵行祂的道，或在当中轻慢、后退，我们假称是敬畏神，这就是

徒然。敬畏神的人是有福的（诗128:1），必要蒙福，诗128:4。神祝福他们，祂宣告他们有福，这使他们有福。他们现在有福，仍必蒙福，要永远蒙福。从这祝福而出的这有福，在此是稳妥赋予，

1. 总体全部圣徒的：凡敬畏耶和华，不管祂是谁，便为有福；在万民中，敬畏神、行公义的人，是蒙神悦纳，所以无论他在世上是高是低，是富有是贫穷，都为有福；如果信仰掌管他，信仰就要保护他，使他富足。

2. 具体的这样一位圣徒: 这样的人便为有福，不仅众民，集体身份的教会，而且还有个人关系的具体的人。

3. 我们得到鼓励，把这应用到我们自己身上（诗128:2）：“你要享福；如果你敬畏耶和华，遵行祂道，你就可以从这应许得到安慰，期望得到它的好处，就像它是提名指定给你一样。你要享福，就是，你必得好处；不管何事发生在你身上，都有益处从中被带出，你还活着的时候，你必得好处，你死的时候好处更大，最好的直到永远。”这里用要求人关注的话断言（诗128:4）：看哪！这样的人必要这样蒙福；用对应许的信心看；用观察应许的成就看，用相信事情必如此的确信看，因神是信实的，惊叹事情竟会如此，因我们不配从祂得到眷顾，得到祝福。

II. 这里有向义人发出的具体应许，只要是为了神的荣耀，他们的益处，他们就可以相信这些应许成就；并且这就足矣。

1. 靠着神的祝福，他们必能诚实谋生，靠这生活得安慰。神没有应许他们生活轻松，没有挂虑痛苦，但你要吃劳碌得来的。这是一个双重的应许，

(1.) 他们有事可做（闲懒的人生是悲惨不得安慰的人生），必有做事所需的健康、力量和思想能力，必不被迫看别人的脸色才能得必需的食物，不像失去能力的可怜人，要靠别人的劳动生活。安静作工，吃自己的饭（帖后3:12），这既是本分，也是蒙了极大的恩惠。

(2.) 他们要在工作中取得成功，他们和属他们的人，要享受他们所得的；其他人必不得来从他们口中抢粮吃，压迫人的官长，入侵的敌人，也必不得从他们那里抢夺他们工作所得的。神不把他们所得的吹去（不像祂曾做的那样，该1:9），祂的祝福要使小小的发挥大效用。享受我们自己勤奋的果实，这是非常愉快的事；如同睡眠一样，食物对劳力的人是非常甘甜。

2. 他们的家庭关系必有极大安慰。正如妻子儿女使丈夫极其挂虑的一样，同样靠着神的恩典，他们要成为原本当成的样子，让丈夫大大欢喜，如任何受造物带来的安慰一般。

(1.) 妻子必要在内室，好象多结果子的葡萄树，不仅如葡萄树开枝散叶，成为装饰，还是多结果子的葡萄树，使人得益，结出的果子让神和人都喜乐，士9:13。葡萄树是纤弱的植物，需要支持呵护，但它是很有价值的植物，一些人认为（因它一切的产物都于拿细耳人有益），它就是那棵分别善恶树。妻子的位置，是在丈夫的内室；在那里有她的工作，那里是她的城堡。“你妻子撒拉在哪里？”“在帐棚里。”除了在她当在的地方，她还会在哪里呢？她的位置是在内室，不是在脚下供丈夫践踏，也不是在房顶辖制丈夫（她若是如此，就不过如下一篇诗篇所说，是房顶上的草），而是紧挨房屋，是从男人肋旁而出的肋骨。她当作爱丈夫的妻子，像葡萄树一样，紧挨在房屋边上，顺服的妻子，就像葡萄树，柔和乐意适应，按指引的方向生长。她必如葡萄树多结果子，不仅在儿女方面，还在智慧、公义、善于管理方面多结果子，它的枝条探出墙外（创49:22；诗80:11），好象多结果子的葡萄树，不白占地土，不结出野葡萄，或所多玛的葡萄，而是结出

美好的果子。

(2.) 儿女必如橄榄栽子，时候到了要成为橄榄树，虽然是天生的野橄榄，却要被嫁接到好橄榄上，一同得着橄榄根的肥汁，罗11:17。有桌子摆开，虽然只有普通的食物，却得见儿女围绕桌子，有足够多的儿女环绕，与他们在一起，不被分散，父母不被迫与儿女分离，这样父母就得欢愉。约伯看儿女都环绕他（伯29:5），是他从前兴盛的其中一个首要实例。父母喜爱儿女围绕桌子，保持桌边谈话的愉快气氛，看到他们健康，渴望吃饭，而不是吃药，得着他们如橄榄栽子，直挺青翠，吸收良好教育的汁液，时候到了可以服事。

3. 他们必得着神应许的，他们祈求的：愿耶和华从锡安赐福给你，锡安是约柜所在的地方，敬虔的以色列人去敬拜的地方。从锡安赐福，这是最好的祝福，不是出于普遍的护理，而是出于特别的恩惠，诗20:2。

4. 他们必长寿，得享兴起的各代人带来的安慰："愿你看见你儿女的儿女，像约瑟一样，创50:23。你的家庭必得建立和延续，你必看见这点，因此欢喜。"儿女的儿女，如果是好孩子，就是老人的冠冕 （箴17:6），老人容易钟爱他们的儿孙。

5. 他们必得见神的教会，还有他们出生的故土蒙福，这是每一个敬畏神的人关注的，丝毫不亚于对他自己家庭兴盛的关注。"你必蒙福，得到*从锡安赐福*，认识到自己确实如此。你还活着的时候，必*看见耶路撒冷的好处*，你生活年岁日久，你个人的安慰必不因众人遭受的忧患，变得减少和苦涩。"义人得看见他儿女的儿女，但除非看到以色列有平安，有指望把信仰纯全完整传递给在他以后来的人，否则就几乎没有任何安慰，因那是最好的产业。

诗 篇 第 129 篇

这篇诗篇讲的，是神的以色列集体关注的事。不能确定它在何时写成，也许是在他们被掳巴比伦，或大概在他们回归时所写。

I. 他们感恩回顾神从前为他们和他们列祖作成的拯救，救他们脱离时不时落入的患难，1-4节。

II. 他们带着信心祷告，盼望将来锡安一切仇敌都被毁灭，5-8节。我们在歌唱这篇诗篇时，可以从这两方面把它应用在福音的以色列上，它就像旧约的以色列，经历了许多风暴，仍受到许多仇敌威胁。

诗129:1-4
上行之诗。
1以色列当说："从我幼年以来，敌人屡次苦害我。2从我幼年以来，敌人屡次苦害我，却没有胜了我。3［如同］扶犁的，在我背上扶犁而耕；耕的犁沟甚长。4耶和华是公义的，祂砍断了恶人的绳索。"

这里讲的是在不同世代神的教会，或这里其实把教会讲成是一个人，现在年老、白头，但呼吁要记起从前的日子，反思从前的时候。经过回顾，发现，

1.教会常常受到它在地上仇敌大大搅扰：*以色列当说*，"我受压迫，超过任何人所受的，*如斑点的鹰鸟*，被*鹰鸟在四围攻击*，"耶 12:9。 的确，他们是因为犯罪自找苦吃，神惩罚他们，是为他们好；但他们的邻舍恨恶、逼迫他们，是因他们有特别的约，他们的信仰独特的缘故。"为了这些，*从我幼年以来，敌人屡次苦害我*。"请注意，神的百姓总是树敌甚多，从起初开始，教会的光景常常就是受苦害的光景。以色列的幼年时期是在埃及，或士师记的时候，那时他们受苦害，从那以后多少都在受苦。福音教会自从出现以来，常常遭

受苦害，它大部分的幼年时期都在背负这轭，有初代教会在其下呻吟叹息的十次逼迫为证。*扶犁的，在我背上扶犁而耕；*诗129:3。我们看到（诗 125:3），*恶人的杖，落在义人的分上，*在那里，我们宁愿犁耕地；在这里我们看到恶人的*犁在义人背上*耕地，我们宁愿看到的是杖。在这些地方的比喻，可以说是*互换*的，但两者的意思都是一样，是太清楚不过，就是神百姓的仇敌，长久以来非常野蛮对待他们。他们撕裂他们，像农夫用犁把地撕裂，把他们撕成碎片，尽可能压榨他们，就这样*折磨至高者的圣民，*就像长期被耕的土地变得贫瘠，像我们有话说的那样，被耕得心力憔悴。当神曾容许他们这样犁耕，祂是为了祂百姓的益处，百姓的荒地这样被打碎，好让祂可以在他们身上种下祂恩典的种子，从他们收取美好果子的收成：虽然仇敌不是这样的意思，他们心也不这样打算（赛 10:7）；他们*耕的犁沟甚长*，绝不知道什么时候做完，不达到毁灭教会的目的就绝不善罢甘休。许多人把他们在神百姓背上耕出的*犁沟*理解为是指他们带来的鞭伤。所以他们把它读作*我背上的切口*。圣徒常常*忍受鞭打*（很有可能被掳之人曾遭受鞭打），*戏弄*（我们在经上看到舌头的鞭打、击打，来 11:36），这些就是在基督身上应验的，*人打祂的背，祂任他打*，赛 50:6。或这是指他们让以色列的城荒凉。*因你们的缘故，锡安必被耕种象一块田*，弥 3:12。

2. 教会天上的朋友，一直以来施恩把它拯救。

(1.) 敌人的计划被挫败。他们苦害教会，希望把它毁灭，但没有得逞。它经历了许多风暴，许多震动，许多冲击，它已承受；然而它依旧存在：*敌人却没有胜了我*。这条船在海上被风暴吹来吹去，一切浪涛从它身上漫过，人惊奇它是如何竟存活下来。基督已经把祂的教会建立在一块磐石上，阴间的门未曾胜过它，并且永远也不能胜过。

(2.) 敌人的势力已经被击破：神*砍断了恶人的绳索*，已经砍断了他们的马具，他们的挽绳，就这样败坏了他们的耕犁，砍断了他们彼此联合的绳索，切断了他们用来囚禁神百姓的掳掠绳索。神有许多方法，让恶人不能行出阴谋反对祂教会的伤害，让他们的谋划蒙羞。*耶和华是公义的*这句话，可能是指着苦难，或教会得救说的。

[1.] 在容许以色列遭苦害这件事上，*耶和华是公义的*。神的百姓总是愿意承认，不管他们的仇敌如何不公义，*在一切临到他们的事上*，神却是公义的，尼 9:33。

[2.] *耶和华是公义的*，祂不容以色列被毁；因祂已经应许把它保守，使它作归给祂自己的民，祂要和祂的话语一样，是信实的。祂公义，要审判逼迫他们的人，*将患难报应他们，*帖后 1:6。

诗129:5-8
5愿恨恶锡安的，都蒙羞退后。6愿他们象房顶上的草，未长成而枯干。7收割的不够一把，捆禾的也不满怀。8过路的也不说：“愿耶和华所赐的福，归与你们。我们奉耶和华的名，给你们祝福。”

许多算计深如地狱，为要毁灭教会的计谋被挫败，诗人以此夸胜之后，在此像底波拉以“耶和华啊！愿祢的仇敌，都这样灭亡”（士 5:31）一样，结束他的诗篇。

I. 有很多人恨恶锡安，恨恶锡安的神，对祂的敬拜，敬拜祂的人；仇恨信仰和有信仰的人，企图让这两样都毁灭，尽其所能让神在这世上没有一家教会。

II.我们应当祷告，求神让他们反对教会的一切企图遭遇挫败，在这些企图中，他们蒙羞退后，就像不能让他们的事业和期望成就的人：愿他们都蒙羞，如此蒙羞，

必全然羞愧。这祈求和预言的混乱，由一个比喻加以说明：神的百姓必像结满果子的棕榈树，或青翠多结果子的橄榄树一样兴旺，与此同时，他们的仇敌必象房顶上的草枯干。他们是人，神的百姓不应惧怕他们，因他们必变如草，赛51:12。但他们是锡安的仇敌，他们就如此肯定被标上记号，要遭受毁灭，让人大大藐视他们，看他们就如房顶上的草，这草短小苦涩，一无是处。

1. 它快快灭亡：因没有根，它未长成而枯干，根本不得成熟；它所处位置越高（这也许是它的骄傲），就要越暴露在日头的酷热之下，因此越快枯干。如一些人读作的那样，它未长成而枯干。神教会的仇敌自己枯干，不会长久，很快要被神的审判连根拔除。

2. 它对任何人都没有用处；他们什么都不是，不过就是地上无用的负担，他们反对锡安的图谋绝不得成熟，生出任何头穗，不管他们如何向自己许诺，靠自己也绝不能超过农夫对待他房顶上的草的地步。在愁苦极其伤痛的日子，所收割的都飞去了，赛 17:11。

III. 没有智慧人会祷告求神祝福收割捆禾这草的人，诗 129:8。请观察，

1. 一种历史悠久，值得称赞的传统，就是不仅向客旅、行路人致意问安，还特别为在收割时工作的人工作顺利祷告。波阿斯就是这样为他收割的工人祷告，得 2：4，*愿耶和华与你们同在*。我们必须这样承认神的护理，见证我们对邻舍的善意，表彰他们的勤奋，若是出于敬虔正直的内心，这就蒙神悦纳，被看作是虔诚的随时祷告。

2. 信仰的说法是神圣的，绝不可在轻慢取笑的动作中使用。收割房顶上的草，这是一个笑话，所以敬畏神的名的人，不会滥用有敬拜意味的寻常致意说法；因圣物不是供人取笑用的。

3. 让教会的仇敌使用我们的善意，设计反对我们，这是一件危险的事。*问他们安的，就在他们的恶行上有分*，约贰 1:11。当经上说，无人为他们祝福，无人尊重他们，这有更多的含义，就是所有智慧良善的人都要大声说他们可耻，求神挫败他们；圣徒祷告反对他们的人有祸了。*我咒诅他的住处，*伯 5:3。

诗 篇 第 130 篇

这篇诗篇讲的，不是任何个人或集体的现世关注，而是全然关注灵魂的事。它被算作七篇悔罪诗的其中一篇，有时悔改之人被接纳加入教会时，他们使用这篇诗篇；我们歌唱这篇诗篇时，都要关注把它应用到我们自己身上。诗人在此表明，I. 他渴慕神，1-2节。II. 他在神面前悔改，3-4节。III.他等候神，5-6节。 IV. 他仰望神，7-8节。正如人望水中面对面，同样谦卑悔改的心，是心心相映。

诗130:1-4
上行之诗。
1耶和华啊！我从深处向祢求告。2主啊！求祢听我的声音，愿祢侧耳听我恳求的声音。3主耶和华啊！祢若究察罪孽，谁能站得住呢？4但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢。

在这些经文中，我们得到教导，

I. 我们无论身处任何光景，虽然如此可悲，都要继续呼求神，诗130:1。最好的人，有时也会落在深处，落在大愁苦和患难之中，彻底不知能做什么，落在忧愁的深处，几乎落在绝望深处，心灵低落幽暗，下沉沮丧，忧郁不安。但在最大的深处，我们的特权是能向神呼求，蒙神垂听。虽

然祷告不是出于地狱深处，却能出于我们在这世上能落入的最大苦难深处，去到天上的高处；耶利米从牢房的深处，但以理从狮子坑的深处，约拿从鱼腹的深处，祷告去到天上高处。我们的本分和利益，就是向神呼求，因这是防止我们进一步下沉，救我们脱离祸坑淤泥（诗40:1-2）的最有效方法。

II. 我们继续呼求神的时候，要确信能从祂得到平安应允；这是大卫凭信心祈求的（诗130:2）：主啊！求祢听我的声音 ，我的抱怨和祷告，愿祢侧耳听我受苦和恳求的声音。

III. 我们受到教导，身为在神眼前有罪，不能为我们千万罪行向祂说明其一的人，要在祂的公义面前谦卑自己（诗130:3）：主耶和华啊！祢若究察罪孽，谁能站得住呢？他在如此短的一句内称神为主两次，耶和华和亚多乃，有极大的强调意味，暗示极其感知到神荣耀的威严，畏惧祂的忿怒。让我们从中学到，

1. 要承认我们的罪孽，我们不能在神面前称自己为义，也不能作无罪辩护。我们的罪孽惊人，要受谴责。

2. 要承认神的能力与公义，祂有如此的能力与公义，若要极尽完全指出我们的错失，我们就没有逃脱的指望。祂的眼目能在最好的人身上发现定罪的理由；如果祂起诉反对我们，我们就无法帮助自己，不能站得住脚，必要败诉。如果神按严格的公义待我们，我们就有祸了；如果祂要察究我们的罪孽，就要发现它们众多和重大，大大罪上加罪，极其惹动祂的忿怒；那么如果祂相应控诉我们，就要把我们挡在得祂眷顾的一切指望之外，那我们关在祂的忿怒之下；我们能做什么自救呢？我们不能自己逃脱，也承受不住祂报应的手。

3. 让我们惊叹神的宽容忍耐；如果祂察究罪孽，我们就有祸了，并且祂知道这一点，所以宽容我们。我们不至被祂的忿怒消灭，是因祂的怜悯。

IV. 我们受到教导，要把自己全然交托给神赦罪的怜悯，当我们看到自己在祂公义面前是可憎的，就当以此安慰自己，诗130:4。在此，

1. 神的恩典彰显，悔改的罪人以此作为根据向祂恳求：*但在祢有赦免之恩*。在我们来到神面前的一切情形中，在祂都有赦免之恩，这给我们带来说不出的安慰，因这是我们所需要的。祂已经让自己承担赦免我们罪的一种角色；祂已经宣告自己满有怜悯恩典，要快快赦免，出 34:6-7。祂已经应许要赦免悔改之人的罪。任何曾与祂打过交道的人，没有一个发现祂是难宽恕，而是轻易就接受恳求，快快显出怜悯。在我们有罪孽，所以在祂有赦免，这对我们是大好消息。*在祂有一种挽回祭*，一些人把这如此读作。耶稣基督是那伟大的挽回祭，神发现的那赎价；祂永远与神同在，为我们代求，通过祂我们盼望得着赦罪。

2. 我们发现这点，从中推论得出当尽的本分：“*在祢有赦免之恩，* 不是让你可以变得放肆，因此自以为是，而是*要叫人敬畏祢*— 普遍来说，要叫人敬拜服事祂，若不是祂是赦免极多过失的主，他们身为罪人，就不能与神有交往。”而且我们不会因着每一样不当作为，就被祂弃绝，这就鼓励我们进入对祂的服事；不会这样，没有一样过失会让祂这样，若我们真正悔改。祂满有恩惠怜悯，人若悔改就要接纳他们，这确实在一种特别意义上，邀请已经犯罪的人悔改，回转来敬畏祂，珥 2：13；太 3:2。我们特别要对神的赦免之恩有一种圣洁的惧怕和敬畏（何 3:5，*他们必以敬畏的心归向耶和华，领受祂的恩惠*）；当我们以在神有的赦免之恩作为我们圣洁敬畏的对象，*这样*我们就可以盼望得着这赦免的福益。

诗130:5-8
5我等候耶和华，我的心等候，我也仰望祂的话。6我的心［等候］主，胜于守夜的［等候］天亮，［胜于］守夜的［等候］天亮。7以色列啊！你当仰望耶和华，因祂有慈爱，有丰盛的救恩。8祂必救赎以色列脱离一切的罪孽。

在此，

I. 诗人让自己专注信靠神，等候祂，诗130:5-6。请观察，

1. 他依靠神，在高潮中表现出来，表现为上行之歌：我等候耶和华；从祂我盼望得着解救和安慰，相信这要临到，盼望直等到这临到，但耐心承受它的延迟，定意不从别的手中寻求这些。我的心等候；我真心等候祂，不只是口头承认而已。我是一个盼望的人，我的心等候的是耶和华，等候的是祂的恩赐和祂大能的动工。”

2. 这依靠的根据：我仰望祂的话。我们必须只盼望祂在祂的话中应许的，而不是我们自己幻想和想像生造出来的东西；我们一定要盼望这点，因为祂已经应许了这一点，而不是出于对我们自己功德任何的看法。

3. 这依靠的程度　—“胜于守夜的等候天亮，他们，

(1.) 非常确信早晨要临到；我也同样确信神要按照祂的应许，施怜悯向我回转；因神的约比日夜的定律更牢固，因日夜要有终结，但祂的约存到永远。”

(2.) 非常渴望天亮。在城墙上守夜的卫兵，照顾病人的人，外出行路的客旅，等候白日，盼望日子拂晓；但这位义人更热切盼望神恩待的记号，祂施恩眷顾，比他们意识白日临到更快意识到祂首先的显现。哈蒙德博士把这节经文这样读作，我的心快快奔向耶和华，胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮，指出是这意思，“我每天诉诸于祢，在早晨，在祭司献上早祭的时候，发出我的祷告，把我的心都摆在祢面前。”

II. 他鼓励所有神的百姓同样依靠祂，信靠祂：以色列啊！你当仰望耶和华，等候祂；不仅全体百姓，而且是每一个义人，每一个自称为以色列的，赛44:5，都要仰望祂。让所有向神委身的人欢喜等候祂（诗130:7-8），原因有两个：

1. 因本性之光让我们看到，祂有慈爱，以色列的神是慈爱的神，是发慈悲的父，祂有慈爱，不仅原本就存在于祂的本性中，这还是祂乐在其中的，这是祂钟爱的属性；祂一切的作为中，祂一切的旨意中都有慈爱。

2. 因福音之光让我们看到，祂有救恩，由祂安排，及至时候满足的时候施行出来；这一开始是藏在神里面的。在此请看，

(1.)这救恩的实质；这是救人脱离罪，脱离一切罪的救恩，所以不可能是别的，只能是耶稣基督创始的那直到永远的救恩；是祂要将自己的百姓从罪恶里救出来（太1:21），要赎他们脱离一切罪恶（多2:14），要消除雅各家的一切罪恶，罗11:26。是祂要救我们脱离罪定罪和辖制的权势。

(2.) 这救恩的丰盛；这是丰盛的救恩；救赎主有全然充足的功德和恩典，够所有人用，够每一个人用，相信的人说这够我用。救赎脱离罪，这包括救赎脱离所有其它的邪恶，所以是一种丰盛的救恩。 (3. 这救恩福益归属的人：祂必救赎以色列，灵里作以色列的，与神立约的人，就像从前的以色列，那些是真以色列人，心里是没有诡诈的人。

诗 篇 第 131 篇

这篇诗篇，是大卫谦卑承认自己谦卑，

为着神的恩典感恩，而非炫耀。如大部分解经家认为的，这确实有可能是大卫作出这抗辩，为的是针对扫罗和他朝臣对他的毁谤，他们把大卫说成是一个野心勃勃自负不凡的人，以神命定他为借口，内心骄傲要篡夺国权。但他向神申诉，说自己相反，

I. 并不追求任何高大之事，1节。

II. 他在神分派的各样光景中都随遇而安（2节），所以，

III. 他鼓励所有义人像他那样信靠神，3节。一些人反对唱大卫的诗篇，理由是有很多人，他们不能说“我的心不狂傲，”等等。确实有这样的人，但我们可以带着与读这篇诗篇的同样目的来把它歌唱，就是教导和警戒自己，也彼此教导劝诫，我们当成为怎样的人，为着没有成为这样的人悔改，谦卑求神赐恩，使我们成为这样的人。

诗131:1-3
大卫上行之诗。
1耶和华啊！我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。2我的心平稳安静，好象断过奶的孩子在他母亲的怀中；我的心在我里面真象断过奶的孩子。3以色列啊！你当仰望耶和华，从今时直到永远。

这里有两件事，要给我们带来安慰：

I. 意识到自己诚实。让大卫欢喜的是，他的内心可以为他作见证，就是虽然他受人责备，且落在试探中，他却谦卑与他的神同行。

1. 他不追求身居高位，也不渴慕成为世上的大人物，而是神若如此安排，就像他生命开始时那样，在羊圈中心满意足度过余下日子。他的亲哥哥一时狂躁，责备他骄傲（撒上17:28），但那指责是没有根据，是不公平。察验人心的神知道，

(1.) 他没有对自己，或自己的功劳有自负的评价：耶和华啊！我的心不狂傲。谦卑的圣徒不能像别人对他们评价那样，把自己看作如此之好，不爱自己的影子，也不彰显自己的造诣和成就。在人心中作王的对神的爱，要治服一切过度的自爱。

(2.) 他也没有藐视人或自负不凡的外表：“我的眼不高大，既不带着嫉妒去看在我之上的人，也不带着藐视去看在我之下的人。”哪里有高傲的心，通常那里就有高傲的外表（箴6:17），但那谦卑的税吏不敢抬头望天。

(3.) 他不让自己去做在他本位之上的事，对他重大和测不透的事。他不让自己去研究太高深的事，他以神的话作他所默想的，不以微妙推测或怀疑论辩的事自娱自乐，或贪求比所写在圣经上的更有智慧。认识神和我们的本分，这对我们就是足够大的学问。他不让自己去做太重大的事；他跟从他牧养的母羊，绝不立志要成为政治家；不，他甚至不立志要作一名士兵；因为当他的弟兄去打仗的时候，他留在家中放羊。守住自己的本位，不闯入我们未曾见过之事，干涉不属于我们的事，这就是我们的智慧，并要作对我们的称赞。君王和学者绝不可让自己办理对人来说是太重大太高深的事；身处低位，能力一般的人，绝不可妄想在他们力所能及范围之外，神没有造他们去办理的事。爱慕不该受尊荣的人，要落在该受的羞辱之下。

2. 他善于接受神把他放在其中的各样境遇（诗131:2）： 我的心平稳安静，好象断过奶的孩子在他母亲的怀中。正如他没有骄傲地追求要得国，同样因神已经指定他得国，他并没有因此对任何人表现傲慢，也没有在所定的时候临到之前，不停要尝试得到冠冕；他而是，

(1.) 像断奶年纪的小孩子一样谦卑、接受管治，根本不追求重大的事；如孩子接受母亲或看护安排，全然接受神的安排；

虽然受膏要成为君王，却根本不自取尊荣，也不因将来高升的前景就看重自己，而是像怀中的孩子。我们的救主曾用这比较教导我们谦卑（太18:3）；我们一定要变成小孩子的样式。

(2.) 他就像对彻底断奶的孩子对待母乳一样，对这世上的财富和尊荣不感兴趣。我让自己平稳安静（哈蒙德博士如此读作），好象断过奶的孩子。这暗示，我们的心按本性渴慕要得世上之事，就如婴孩渴慕要得母乳；我们同样对世事感到津津有味，为得到它们哭求，钟爱它们，把玩它们，没有了就不能活。但靠着神的恩典，一个被分别为圣的人，是如断奶一样脱离了这些事。神的护理把茵陈放在母乳之上，这帮助我们断奶。孩子正在断奶时，也许会挣扎，烦躁不安，得不到乳头，就以为自己有祸了，但一两天后就把这忘却。躁动成为过去，孩子让自己相当适应新的喂养方式，不再在乎奶，而是能承受干粮。就这样，一个蒙恩之人失去了他所爱的，对他心怀盼望的失望，也能让自己安静，无论发生何事都处之泰然，受造之物显出是干涸的乳房时，靠神和圣约恩典活着，安舒活着。我们的境况不如我们的心意时，我们必须让我们的心意如我们的境况；这时我们就能轻松面对自己和我们周遭的一切；这时我们的心就好象断过奶的孩子。

II. 对神的信心；这是大卫向所有属神的以色列举荐的，无疑是因着亲身经历相信神的益处，他作出这举荐（诗 131:3）：*以色列啊！你当仰望耶和华，*继续如此，*从今时直到永远。*虽然大卫自己能耐心安静等候为他所设的冠冕，但也许以色列，喜爱他的百姓，却会准备提前尝试做一些有利于他的事；所以他也努力让他们安静，要求他们*仰望耶和华，*时候到了，他们要看到，事情的面貌要有令人欢喜的改变。*人仰望耶和华，静默等候祂的救恩，这原是好的。*

诗 篇 第 132 篇

这篇诗篇很有可能是由所罗门所写，供在献他按父亲吩咐建造（代上28:2，等）的圣殿时歌唱。已经完成托付之后，他乞求神认可他已做的。

I. 他以建这殿，为荣耀和服侍神；当他把作为神同在记号的约柜带进殿中时，他渴慕神亲自来接受它，8-10节。所罗门以这番话结束他的祷告，代下6:41-42。

II. 他已经按照从他父亲领受的命令建了这殿，所以他为强调这些恳求所用的根据提到大卫。

1. 他以大卫对神的敬虔作为根据恳求，1-7节。

2. 他以神对大卫的应许为根据求，11-18节。前者引入他的恳求，后者作为对此的应允，接在前者之后。我们歌唱这篇诗篇时，必须关注作为神的殿的福音教会，依靠基督作我们的大卫王，在祂里面神的恩典是可靠的恩典。

诗132:1-10
上行之诗。
1耶和华啊！求祢记念大卫所受的一切苦难。2 他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿，3 说:“我必不进我的帐幕，也不上我的床榻；4 我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹；5 直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。”6 我们听说［约柜］在以法他，我们在基列耶琳就寻见了。7我们要进祂的居所，在祂脚凳前下拜。8耶和华啊！求祢兴起，和祢有能力的［约］柜同入安息之所。9愿祢的祭司披上公义，愿祢的圣民欢呼。10 求祢因祢仆人大卫的缘故，不要厌弃祢的受膏

者。

我们在这些经文中看到所罗门向神说话，求神恩待他和他的统治，悦纳他建造、归于神名下的圣殿。请观察，

I. 他求的根据是什么，两件事：

1. 他所做的，是根据他父亲大卫要为神建殿的敬虔起誓。所罗门是智慧人，却不以自己任何的功德作为根据求："我不配为祢做这件事；但是耶和华啊！求祢记念大卫，祢与他立约的大卫"（正如摩西的祷告，出32:13，求祢记念亚伯拉罕，圣约的第一个受托人）；"求祢记念他所受的一切苦难，他一生所受的一切苦难，这些是他受膏引发出来的，"或是指他对约柜的照顾关注，约柜在幔子里，这让他何等不安，撒下7:2。求祢记念他一切的谦卑温柔（一些人如此读作），他在发出以下誓言时那一切敬虔委身的情感。请注意，我们求神记念我们认信的前辈，他们受的苦难，他们的服侍，他们的受苦，神与他们所立的约，他们经历的神的良善，他们对后来之人的关切，为之献上的许多祷告，这并没有错。我们可以把这应用在大卫的子孙基督，以及祂所受的一切苦难上："耶和华啊，求祢记念与祂所立的约，祂作的赎罪祭。记念祂的一切供献（诗20:3），就是祂一切的受苦。"他特别以大卫政权一稳固就作的那严肃起誓为根据求，那起誓就是，在为自己定立居所之前，他要为神建造一座居所。请观察，

(1.) 他要让自己向谁起誓许愿，向耶和华，向雅各的大能者。誓当向神起，神既是见证，也是其中一方。耶和华是雅各的大能者，是雅各的神，并且是一位大能的神，祂的能力为保护和拯救雅各发出。雅各软弱，但雅各的神是一位大能者。

(2.) 他起誓许愿要做什么，就是为耶和华寻得所在，就是为约柜，祂同在的记号寻得所在。他留意到律法经常提到神所选择要立祂名的地方，各支派要经常去的地方。当他得到王位，当时并没有这样的地方；示罗废弃，没有固定其它地方，因没有地方，耶和华的节期就不能正确严肃遵守。大卫说："我要找出这样的地方，让所有支派共同聚集，为雅各的大能者寻得居所，一个安置约柜的居所，有地方给祭司和百姓来到它这里。"

(3.) 他对此何等上心，不为这件事理出一些头绪，就不能在安然躺卧床上，诗132:3-4。人已经谈论此事许久，但没有任何行动，直到最后大卫一天早上出去办理公务，许愿说前一天晚上，他已定意要解决此事，要决定竖立帐幕的地点，在他作王开始的时候迎接约柜进去，或者其实是所罗门要建殿的地方，直到大卫统治即将结束时才确定，那时就在他因点数百姓遭瘟疫惩罚之后（代上22:1，大卫吩咐要建造神的殿）；也许是因着那次审判，他作出这许愿，害怕神与他相争的其中一件事，就是他在这件事上拖拉。请注意，当为神做需要做的工，我们最好是让自己努力去做，给我们定下一个时间，因为我们会倾向拖延。在早晨定好一天要做的工，约束自己在睡觉前完成，唯一例外是顺从神护理带来的改变，这是好的；因我们不能知道一日要生何事。特别是在归正归向神的这件重大工作上，我们必须如此勤奋，如此热心；我们有充分的理由下定决心，若不为更美的盼望立下根基，就绝不享受今生的安慰。

2. 他所做的，是根据以色列人的期望，诗132:6-7。

(1.) 他们打听约柜的下落，为它落在偏僻地方发出悲叹，撒上7:2。他们听说约柜在以法他（就是在属便雅悯支派的细罗），到了那里他们被告知，它曾在那里，但现在不在。最后他们在基列耶琳（就是多树的城的意思）就寻见了。以色列众人在大卫开始作王的时候，极其庄严地从那

里把它接来（代上13:6），所以所罗门为约柜建殿，是满足了以色列众人的愿望。他们不再需要四处去寻找约柜，他们现在知道在哪里可以找到它。

(2.) 他们决心到它那里去："只要让我们有一个便利的地方，这样我们要进祂的居所，在那里敬拜；我们要在祂脚凳前下拜，作祂的臣民，向祂恳求的人，这是我们过去忽略的，因为在扫罗年间，我们没有这样的地方，"代上13:3。

II. 他祷告求什么，诗 132:8-10。

1. 求神应允，不仅收纳他建造的这殿，还居住在其中：*耶和华啊！求祢兴起，入安息之所*，就是*祢*，即*祢有能力的约柜*，祢同在，祢大能同在的保证，进入这安息之所。

2. 求神施恩给在圣所中服侍的人，让他们得尽本分：*愿祢的祭司披上公义*；让他们在他们的服侍和行事为人中都显为义，让两样都依从规矩。请注意，义是一位牧师最好的装饰。向神圣洁，对人良善，是牧师当有的习惯，对此的必要性，人并无争议。"他们是*祢的祭司*，所以*若不披上公义*，就要让他们与祢的关系蒙羞。"

3. 愿神的百姓可以得到在他们当中正确施行圣礼带来的安慰：*愿祢的圣民欢呼*。当约柜被带进大卫的城里，他们欢呼（撒下 6:15）；祭司披上公义时，他们欢呼。忠心的事奉是圣徒的喜乐，它是这喜乐的内容，是这喜乐的朋友，促进这喜乐；我们*帮助你们的快乐*，林后 1:24。

4. 愿所罗门献殿时自己的祷告可以蒙神悦纳："*求祢不要厌弃祢的受膏者*，就是说，不要不赐下我向祢求的事，不要打发我羞愧地离开。"他祈求的根据是，

(1.) 他是耶和华的受膏者，他是作为基督，那位伟大的受膏者的预表，以这根据恳求；基督在代求时，以祂受命担任祂的职分作为根据恳求。祂是父的受膏者，所以父常常听祂。

(2.) 他是大卫的儿子："请为他的缘故，不要不许我；"基督徒的祈求根据是："为基督"（基督是我们的大卫），"*祢所喜悦的*基督的缘故，悦纳我。"祂是大卫，大卫这名字的意思，是*蒙爱的人*；我们在爱子里变得蒙神悦纳。祂是神的仆人，神*所扶持的*，赛 42:1。"我们没有自己的功德可以靠着祈求，但为祂的缘故，满有功德的祂的缘故，愿我们得恩待。"我们为教会兴旺祷告时，可以因基督的缘故非常大胆祈求，祂用自己的血买赎教会。"让牧师和会众尽他们的本分。"

诗132:11-18

11耶和华向大卫凭诚实起了誓，必不反复，［说］："我要使你所生的坐在你的宝座上。12你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙，必永远坐在你的宝座上。"13因为耶和华拣选了锡安，愿意当作自己的居所，14说："这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。15我要使其中的粮食丰满，使其中的穷人饱足。16我要使祭司披上救恩，圣民大声欢呼。17我要叫大卫的角，在那里发生；我为我的受膏者，预备明灯。18 我要使他的仇敌，披上羞耻；但他的冠冕，要在头上发光。"

这些是宝贵的应许，有起誓为证，让承受的人可以大得勉励，来6:17-18。不管我们把它们理解为是祷告中强调的根据，还是对祷告的回应，这都是一样的；相信的人知道如何按这两方面来使用这些应许，用它们对神说话，在它们里面听耶和华神要对我们说什么。这些应许与教会和国家得建立有关，与大卫家的宝座和立定在锡安山上以色列的见证有关。关于锡安山的应许适用在福音教会上，正如关于大卫后裔的应许适用在基督上一样，所以这两样都是我们可以作为根据祈求的，是对

我们极大的安慰。这里讲到，

I. 神拣选大卫家和锡安山，这两样都是神命定的。

1. 神拣选大卫家为王室，用起誓证实祂的拣选，诗132:11-12。大卫是基督的预表，是神起誓立为王：耶和华起了誓，必不反复，必不从中转离。大卫向耶和华起誓（诗132:2），要为祂寻得居所吗？耶和华向大卫起誓，祂要为他建立家室；因为神绝不会在爱和保证方面落在祂任何百姓之后。向大卫作的应许是指，

(1.) 从他身中要出许多君王，长久接续他：我要使你所生的坐在你的宝座上，这在所罗门身上应验；大卫本人活着看到这点，大大满足，王上1:48。冠冕也是有条件地赋予他的后嗣，直到永远：在接下来的世代，你的众子若守我的约和我所教训他们的法度。神亲自委身教导他们，并且做了祂这部分的工作；他们有摩西和众先知的书，祂一切的要求，就是他们遵守祂教导他们的，并且持守，这样，他们的子孙，必永远坐在你的宝座上。君王因他们的好表现而在神面前，他们从祂领受使命，这 quamdiu se bene gesserint — 取决于好表现。这问题的关键，是他们没有遵守神的约，所以这传承最终被切断，渐渐圭离了犹大。

(2.) 一位直到永远的继承人，一位从他身而出的君王，祂的政权与平安必加增无穷。圣徒彼得把这应用在基督身上，而且他告诉我们，大卫自己也认识到这一点，徒2:30，大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立基督坐在他的宝座上；时候满足的时候，神如此成就了，把祂祖大卫的位给祂，路1:32。祂的确满足了应许的条件；祂遵守了神的约和法度，按祂父的意思行，在一切事上讨祂喜悦；所以这应许要在祂，祂属灵的后裔身上成就。祂和神赐祂的儿女，所有相信的人，必要永远坐在宝座上，启3:21。

2. 神拣选锡安山为圣山，喜悦它，以此证实祂的拣选，诗132:13-14。祂拣选祂所喜爱的锡安山（诗78:68）；祂拣选锡安山作祂约柜的居所，论到它说，这是我永远安息之所，不仅仅像示罗那样，是我一时的居所。锡安是大卫的城，大卫选择它作王城，因神拣选它作圣城。神说，我要住在这里，所以大卫说，我要住在这里，因在这里他坚守原则，就是我亲近神是与我有益。锡安在此必须被看作是福音教会的预表，福音教会被称作锡安山（来12:22），在它身上，这里所说关于锡安山的事得以完全应验。锡安被当作田地犁耕，已经很长时间，但基督的教会是永生神的教会（提前3:15），是祂永远安息之所，必因有祂同在常常蒙福，直到世界末了。神喜悦祂的教会，继续与它同在，这是它所有成员的安慰和喜乐。

II. 神为大卫家和锡安山存留的美福。神所拣选的，祂要祝福。

1. 神拣选了锡安山，应许要赐福，

(1.) 要赐下今生的祝福；因敬虔有今生祝福的应许，诗132:15。地要加增出产，哪里建立信仰，那里必有供应。赞美神，这要给它带来祝福（诗67:6）；祂要确实和大大祝福。小小的供应，加上对它丰富的祝福，要比大量供应，没有这祝福，对人更有帮助，更使人得安慰。神的百姓要得到神对通常享受之物特别的祝福，这祝福要给这些加上特别的甘甜。而且这应许更进一步：我要使其中的穷人饱足。锡安有自己的穷人要看顾；有应许说，连他们神都要看顾。

[1.] 祂的护理要使他们免于缺乏；他们必得足够的供应。若有缺乏，穷人是首先感受到这一点的人，所以如果他们有足够的，这就是丰富的确实记号。锡安的穷人必不至缺乏，因神已经赋予锡安的子孙义务，要按能力善待穷人，教会必须确保

他们不被忽略，徒6:1。

[2.]祂的恩典必要保守他们不至抱怨；虽然他们只有干粮，他们却必得满足。锡安的穷人，正有理由对这世上少少的感到知足，因他们有更美的为他们预备。这可以从属灵方面理解为是指神在圣道和典章中为灵魂作的供应；神要大大祝福这些，*滋养新人*，用生命的粮使灵里贫穷的人得满足。神使之为我们分别为圣的，我们一定要，也能以此为满足。

(2.) 要赐下来生的祝福，与敬虔有关的事（诗132:16），这是神对祷告的应允，诗132:9。

[1.] 诗人愿祭司可以披上公义；这里的应许是，神要使他们披上救恩，不仅拯救他们。还使他们和他们的侍奉在祂百姓得救这件事上起工具作用；他们必又能救自己，又能救听他们的人，主要将得救的人天天加给他们。请注意，神使他们披上公义的人，祂要使他们披上救恩；我们必须祷告求公义，然后神要把救恩连同它赐下。

[2.] 诗人愿圣民欢呼；这里有应许，他们必大声欢呼。神所赐的，超过我们所求的，祂赐下救恩时，也要赐下极大的喜乐。

2. 神拣选大卫家后，在此应许也要用合适的祝福来祝福这家。这些祝福有，

(1.)加增的能力： *我要叫大卫的角，在那里发生*，在锡安发生，诗 132:17。王的尊严必不断加增，祂要不断加增它的华美。基督是*拯救的角* （表明一种丰盛和大能的救恩），神使之*在祂仆人大卫家中*兴起，发生。大卫曾保证要为神的荣耀使用他的能力，要砍断恶人的角，高举义人的角（诗 75:10），作为对此的赏赐，神在这里应许使他的角发生，发芽，有能力的人，使用得好，神必赐更大能力。

(2.) 持久的尊荣：*我为我的受膏者，预备明灯。祢要点着我的灯*，诗 18:28。神立定的这灯，要点燃发光。灯是承传的，因为一盏灯几乎要熄灭时，另外一盏灯要由它点亮；这是一种承传，因通过这种方法，大卫必不缺人侍立在神面前。基督是那灯，是世上的光。

(3.) 彻底得胜：“*我要使他的仇敌*，设计反对他的仇敌，*披上羞耻*，他们必看见他们的图谋遭遇挫败。”让一切公义官长的仇敌，知道自己要披上羞耻，特别是主耶稣和祂政权的仇敌，他们要复醒，*受羞辱永远被憎恶*。

(4.) 普遍的兴盛：*他的冠冕，要在头上发光*，就是，他的政权必越来越加增他的尊荣。这要在耶稣基督身上完全成就，祂尊荣和大能的冠冕永不衰残，它的花绝不干枯。地上君王的冠冕*不能存到万代*（箴27:24），但基督的冠冕必存到永永远远，为祂忠心臣民保留的冠冕*不能衰残*。

诗 篇 第 133 篇

这篇诗篇是对合一和弟兄之爱的一首简短颂歌，对此，我们若看不到人不和的苦情，就会以为它是多余；但我们若能说足够的话，便能劝说人和睦同居，那么说得再多，这也是好的。一些人猜测，众支派全部聚集，一致立大卫为王时，大卫写下这篇诗篇。这是一篇用途广泛的诗篇，使用在所有人群中，无论大小，民事或圣洁的人群中。当中有，

I. 表明弟兄之爱这福的教义。1节。

II. 表明这教义的两个比喻，2-3节。

III. 对此的证明，为此举出的一个美好理由（3节）；然后诗人让我们去应用，是我们在歌唱这篇诗篇时该做的，激发自己、彼此激发促成圣爱。我们圣经版本中对这篇诗篇内容的概括是简短的，但非常得当，就是“圣徒相交的福益”。

诗133:1-3

大卫上行之诗。

1看哪！弟兄和睦同居，是何等地善！何等地美！2这好比那贵重的油，［浇］在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。3又好比黑门的甘露，降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。

在此请看，

I. 举荐的是什么— 弟兄和睦同居，不仅不争吵，彼此吞咬，还是相亲相爱，彼此为乐，互相服侍促进彼此的福祉。有时为了保守和睦，弟兄分开居住，彼此保持距离，这是最好的权宜之计；这确实可以防止敌意纷争（创13:9），但善和美是留给弟兄和睦同居，就这样合一同居，同居仿佛一人的（一些人如此读作），一心一意一个利益。大卫娶了很多妻子，有许多儿子；很有可能他写这篇诗篇是为教训他们，让他们彼此相爱，他们若真的做到了这一点，他家族中出现的大部分祸患，本来就是可以预防，让人欢喜。士师统治期间，以色列的各支派一直有不同的利害关系，并且常常带来恶劣后果；但现在他们在一位共同的元首下联合，他就希望他们体会到，这会何等大大使他们得益，特别是现在约柜已经定位，约柜所在的地方，就是他们相约集体敬拜的地点，他们合一的中心。现在让在他们在爱中生活。

II. 这是多么值得表彰：看哪！这是何等地善！何等地美！它本身为善，符合神的旨意，是在地如在天。这对我们为善，使我们得尊荣与安慰。这对神和一切义人来说都是欢喜的美事；这给如此合一生活的人带来不断的愉悦。看哪！这是何等地善！我们不能想象和表达它的善、它的美。看，它是一件罕有的事，所以令人惊叹。看，感到惊奇，人当中竟然有如此的善和美，这地上有如此大的天堂！看，这是一件可爱之事，要吸引我们的心。看，这是一件典范之事，它出现在哪里，我们都要用圣洁的效法加以仿效。

III. 举例说明它是何等地美。

1. 它芬芳如神圣的膏油，这油加入大量香料，散发香气，当它倒在亚伦，或继承他作大祭司的人的头上，如此大量倾倒下来，流过脸面，甚至去到衣领衣襟时，诗133:2，这让所有旁观的人甚为欢喜。

(1.) 这膏油是神圣的。我们的弟兄之爱也当如此，有纯洁的心，向神委身。我们必须为生他们的神的缘故，爱从神而生的人，约壹5:1。

(2.) 这膏油的成分由神配置；神指定它的原料和数量。就这样，信徒蒙了神的教训，叫他们彼此相爱；这是祂在我们身上动工做成的美德。

(3.) 这膏油非常贵重，像它这样的，不可作任何俗用。圣爱也是如此，在神眼中极贵重；在神眼中为贵重的，就真是贵重。

(4.) 它让亚伦和他身边所有人心生感恩。圣爱也是如此；它就像膏油与香料，使人心喜悦。基督对人的爱，是神膏祂，胜过膏祂的同伴的那喜乐油的一部分。

(5.) 亚伦和他的儿子不用这膏油膏抹，就不得被接纳来服侍主，没有这圣爱，我们的服事也不得神悦纳；如果没有这爱，我们就算不得什么，林前13:1-2。

2. 它硕果累累。它既令人欢喜，也大有裨益；它如甘露；伴随它而来的，是大量的祝福，如甘露众多。它使人激怒炙热的心冷静，如晚间的露水使空气清凉，令大地更新。它大大有助于我们在各样的善事上多结果子；它滋润人心，让人心柔软，适合领受神话语美好的种子；相反，苦毒使我们不合适领受，彼前2:1。它如黑门的甘露， 黑门是一座普通的山（因弟兄之爱是民事群体的美好和益处），它如甘露降在

锡安山，锡安山是圣山，弟兄之爱大大有助于神圣群体多结果子。没有这甘露，黑门山和锡安山都要凋谢。经上论到这甘露说，它不仗赖人，也不等候世人，弥 5:7。我们爱弟兄，也不应当等他们先爱我们（那是税吏的爱），而是应当在这之前发出，那是从神而来的爱。

IV. 弟兄之爱实为卓越的证据。爱人的人是蒙福的人。因为，

1. 他们蒙神赐福，所以是真有福：*在那里*，弟兄合一同居的地方，*有耶和华所命定的福*，综合的祝福，包括一切祝福。命定赐下祝福，这是神的特权，人只能乞求祝福。按应许的福是神所命定的福，因祂已经命定*祂的约，直到永远*。起效的福是命定的福，因*祂说有就有*。2. 他们是永远有福。神命定给在爱中同住之人的福，就是*永远的生命*，这是福中之福。在爱中同住的人，不仅住在神里面，还是确实已经住在天堂。正如天堂之福在于爱的完全，同样爱的真诚是这福的凭据。住在爱与和睦中的人，现在必有爱与和睦的神与他们同在，他们必很快与祂同在，永远同在，在无尽爱与和睦的世界与神同在。这是何等地善，何等地美！

诗 篇 第 134 篇

这是十五篇上行之诗的最后一篇；若它们有任何时候是在圣殿服侍中供人全部唱出，这篇作为结束，这就是很恰当的，因它的目的，就是激发服侍的人继续做他们在夜间，白天严肃的敬拜过去之后的工作。一些人把这篇诗篇看作是一场对话。

I. 头两节，整夜不眠，为耶和华的殿守望的祭司或利未人，受到呼吁，他们守夜时，不要把时间用在闲谈，而要用在敬拜的举动上。

II. 最后一节，如此得到呼吁来赞美神的人，为劝勉他们的这人，不是大祭司就是守夜人的队长祷告。或者是这样：服侍的人彼此劝勉，互相代祷。我们在歌唱这篇诗篇时，必须激发自己把荣耀归给神，鼓励自己盼望从祂得着慈爱与恩典。

诗134:1-3
上行之诗。
1耶和华的仆人，夜间站在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华。:2你们当向圣所举手，称颂耶和华。3愿造天地的耶和华，从锡安赐福给你们。

这篇诗篇教导我们关于一种双重颂赞/赐福的事：

I. 我们颂赞神，就是说关于祂的美言，我们在此得到教训当如此行，诗134:1-2。

1. 这是呼吁利未人如此行。他们按职分是耶和华的仆人，受命在圣事上服事；他们办理圣殿的事，完成托付给他们照看耶和华殿的任务，民3:6，等。他们当中一些人夜间站在耶和华殿中，保护圣殿的圣物，不让人亵渎，保护圣殿中的贵重物品，不被人抢掠。约柜在帐幕中，更需要守卫。他们也办理这样的事，如确保祭坛上的火，灯台上的灯不熄灭。也许经常有一些委身敬虔的以色列人与他们一道守夜；我们在经上看到，有一个人并不离开圣殿，昼夜事奉，路2:37。诗人在此呼吁这些人当称颂耶和华。这样他们就必须让自己做工，以此保持清醒。这样他们就必须爱惜光阴，把时间用在神圣的操练上。我们花的时间，怎能比用来称颂神更花得其所？用敬虔的默想和随时的祷告填满空暇的时间，这是一种极好的管理做法。肯定的是，我们无别的事可做时，与神相交，这是非常恰当和理所当然的。站在耶和华殿中的人，必须记住他们身在何处，记住与这圣殿相称

的圣洁和圣工。所以让他们称颂耶和华；让他们共同称颂，或每个人自己称颂；让他们称颂时举手，以此表明将内心高举。他们在圣所中举手。让他们在圣洁中举手（哈蒙德博士如此读作），或在分别为圣中举手，这是恰当；让他们记住，他们进去服侍前，神命令他们要洗濯，藉此他们得到教导，他们祷告和赞美时，要举起圣洁的手。

2. 这是呼吁我们如此行，作为基督徒，神使我们作我们祂的祭司和利未人，赛66:21。我们是耶和华的仆人；我们在祂的殿中，在祂的圣所中有地位有名分；我们站立在祂面前服侍祂。就是在夜间，我们也在祂眼前，可以来到祂面前。所以让我们称颂耶和华，并再次称颂祂；思想和述说祂的荣耀和良善。让我们举手祷告、赞美、许愿；让我们勤奋喜乐，思想提升，以此做工。这劝勉是由看啊，这要求人注意的话引入。先生们，你们来到神面前时，看你们四周，并相应行事。

II. 神祝福我们，就是神为我们行美事，这是我们在此受到教导要渴慕的，诗134:3。不管这是守夜的人祝福他们的队长，还是利未人祝福大祭司，不管谁是他们的首领（许多人这样认为，因这里是单数，*愿耶和华赐福给你*），或者这祝福是由一人向多人发出（“*愿耶和华赐福给你*，你们每一个具体的人，你和你，你这称颂神的，愿耶和华赐福你”），这并不重要。我们可以学习到，

1. 我们渴慕要使自己蒙福，莫过于是让自己蒙主赐福，因祂赐福的人，是真正有福。

2. 从锡安赐福，属灵的福气，圣约的祝福，与神相交的祝福，是最大的祝福，是我们应该最热心追求的。

3. 我们来到神面前求祝福时，知道*造天地*的是祂，所以一切的祝福，上泉下泉的福，都由祂调遣，这对我们就是极大的鼓励。

4. 我们应当求这样的祝福，不仅为自己，也为别人求；不仅愿耶和华赐福给*我*，还愿耶和华赐福给你*们*，就这样见证我们相信神丰富的祝福，它们足够既给我们也给他人。我们必须为劝勉我们的人祷告。虽然*位分大的，给位分小的祝福*（来7:7），但位分小的，必须要给位分大的祷告。

诗篇第135篇

这是其中一篇哈利路亚赞美诗；哈利路亚是它的标题，哈利路亚是它的阿们，是它的阿拉法和俄梅嘎。

I. 它以呼吁人赞美神为开始，特别是呼吁“耶和华的仆人”赞美祂，就如上一篇诗篇一样，1-3节。

II. 它继续给我们带来赞美的内容。神当得赞美，因

1. 祂是雅各的神，4节。

2. 万神的神，5节。

3. 全世界的神，6-7节。

4. 以色列仇敌可畏的神，8-11节。

5. 在已经，将要为以色列做的事情方面，向以色列施恩的神，12-14节。

6. 唯一的永生神，所有其它神是虚空和虚妄，15-18节。

III. 它再次劝勉所有相关的人赞美神，以此结束，19-21节。我们在歌唱这篇诗篇时，心和口一样必须被对神的尊崇赞美充满。

诗135:1-4

1-2你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华的名。耶和华的仆人，站在耶和华殿中，站在我们神殿院中的，你们要赞美祂。3你们要赞美耶和华。耶和华本为善，要歌颂

祂的名，因为这是美好的。4耶和华拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民。

这里讲到，

1. 我们得到呼召来尽的本分 — *赞美耶和华，赞美祂的名；赞美祂*，再一次，*赞美祂*。我们绝不可只为祂已经为我们成就的事赞美祂，还必须为祂本身之所是，祂为其他人成就的事赞美祂；抓住一切机会说神的好话，对祂的真理和道路说美言。

2. 得到呼吁如此行的人 — *耶和华的仆人，站在耶和华殿中*的祭司和利未人，*站在祂殿院中*，在当中敬拜的所有委身敬虔的以色列人，诗 135:2。被接纳领受祂殿中各样特权的人，最有理由赞美神，在当中看到祂荣美，尝到祂丰富的人，看到有最多理由要赞美神；神期望他们赞美，因为此目的，他们享有他们的地位。如果他们不赞美，还有谁当赞美呢？

3. 我们应当赞美神的理由。

(1.) 因我们赞美的神*本为善*，善是每个人都赞美的。祂善待万有，我们必须为此赞美祂。祂的善是祂的荣耀，我们必须提起祂的善，以此荣耀祂。

(2.) 因为这工有它自己的工价：*要歌颂祂的名，因为这是美好的*。用喜乐的心赞美，这是赞美得最好，我们必得尽此本分的美好。赞美神，这就是人间天堂；它带来的美好，要让我们的口完全不再享受罪中之乐的滋味。

(3.) 因着神百姓特别的特权（诗 135:4）：*耶和华拣选雅各归自己*，所以雅各当赞美祂；为此神拣选了一群人归给祂自己，使祂*得名声，得颂赞*（耶 13:11），雅各得如此的尊贵显赫，所以雅各有极多赞美的内容。*以色列是属神的子*，在万民之上（出 19:5）；他们是神的*产业*，归给祂自己，得祂喜悦的民，神*看他们为宝为尊*。有这把他们分别出来、令人惊奇的眷顾，如果雅各的后裔不赞美神，他们就是日光之下最不配最忘恩的民。

诗135:5-14

5 原来我知道耶和华为大，也知道我们的主超乎万神之上。6 耶和华在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的意旨而行。7 祂使云雾从地极上腾，造电随雨而闪，从府库中带出风来。8 祂将埃及头生的，连人带牲畜，都击杀了。9 埃及啊！祂施行神迹奇事在你当中，在法老和他一切臣仆身上。10 祂击杀许多的民，又杀戮大能的王，11 就是亚摩利王西宏和巴珊王噩，并迦南一切的国王。12 将他们的地，赏赐祂的百姓以色列为业。13 耶和华啊！祢的名存到永远；耶和华啊！祢可记念的名存到万代。14 耶和华要为祂的百姓伸冤，为祂的仆人后悔。

诗人已经提醒我们，神的良善是我们欢喜赞美的理当内容；在此他提醒我们，神的伟大是我们敬畏赞美的理当内容；在这点上他阐述得至为详尽，因这是我们较不容易想到的。

I. 他宣告神伟大的教义（诗 135:5）：*耶和华为大*，确实伟大，祂不晓得时间或空间的限制。他用肯定断言，“我知道祂如此，不管通过观察这一点的证据知道，还因相信对此的启示知道。我知道这点，我肯定这点；我亲身经历神的伟大在我心里动工，因此知道这点。”他断言这一点，圣洁地藐视一切亵渎者，虽然这些联手反对他，他也不怕。神不仅超乎任何神之上，还超乎万神之上，无限超乎它们之上，祂和它们之间没有可比之处。

II. 他以神大能的伟大，证明神是一位伟大的神，诗 135:6。

1. 祂有绝对的大能，能任意而行：耶和华*随自己的意旨而行*，没有谁能控制祂，或对祂说，*祢作什么？*祂按自己的意思行，

因祂乐意如此，祂任何的事，不向人交代。

2. 祂有大能，能行祂要行的；如果祂要做工，无人能拦阻。

3. 这绝对的大能，范围是普世性的；祂在*天上，在地下，在海中，在一切的深处*，海底或地中的深处，都随自己的意思行。外邦人的诸神什么也不能行；但我们的神能行万事，确实行万事。

III. 他举出神大能的实例，

1. 在自然界的国度中，诗 135:7。自然界一切的能力，证明创造自然界的神的伟大，自然界的能力从祂而出，取决于祂。自然因的链条，不仅一开始是祂造作，而且现在仍由祂保守。

(1.) 靠着祂的大能，蒸发之气从水陆的地球被牵引而出。太阳的热力牵引它们，但太阳是从神得力，所以诗人把*没有一物被隐藏不得它的热气*，作为神荣耀的实例，诗 19:6。*祂使云雾上腾*（我们不仅不能助一臂之力，我们还看不见此事），从地上，*从地极*，就是从围绕陆地的大海上腾。

(2.) 是祂从这些如此被兴起的云雾中造雨，以致大地不因它送出的云雾失水，云雾回转，带来使万物生发的雨水的益处。

(3.) 从同样的云雾中，祂*造电随雨而闪*（这是祂奇妙大能的作为）；祂使用它们打开天上的水瓶，摇动云，让它们浇灌大地。在此水火靠着神的全能彻底和好。它们一起出现，水却不熄灭火，火也不烧干水，不像神乐意如此行时，从天上降火把水烧干一样，王上 18:38。

(4.) 同样的蒸汽，为服务于另外一种目的，被转变为风，按自己的意思，按喜欢的方向吹，我们根本无法指挥风，甚至不晓得它们从哪里来，往哪里去，而是神用极大的精确和目的，*从府库中带出风来*，如慎重的君王下令从国库调遣资金出来一样。

2. 在人的国度中；诗人在此提到神之前为祂的民以色列成就的大事，这些既证明祂的良善，也证明祂的伟大，证实旧约圣经的真实，旧约圣经开始时，由神使用来行这些神迹的摩西所写。请观察神主权的统治和不可抗拒的大能，这些体现在，

(1.) 带以色列出埃及，降多样灾害令法老降卑，就这样迫使他让他们去。这些灾祸被称为*神迹*和*奇事*，因它们不是从神护理普遍的发展而出，而是每一种都有一些神奇的方面。它们被施行*在法老和他一切臣仆身上*，他的臣民身上；但神宣告是祂仆人、祂儿子、祂头生的，祂自主生的以色列人，得免除这些灾祸，没有灾祸能靠近他们住的地方。头生的人和牲畜的死，是所有灾祸中最严重的，并达到了目的。

(2.) 摧毁他们面前迦南地的各国，诗 135:10。那些占据神要赐给以色列那地的国家，占尽守住那地的优势。他们人数众多、好战，并且联合起来与以色列作对。它们是大国。然而如果大国有软弱和卑劣的王，它就暴露在危险中；这些大国有*大能的王*，却全部被击杀 —*西宏和噩，迦南一切的国王*，诗 135:10-11。阴间和地上没有一样能力，能拦阻所定的时候到了，神的应许成就，因时候已经临到。

(3.) 安置他们在应许之地。把国赐给谁就赐给谁的那一位，把迦南赐给祂的民以色列作为产业。它是作为产业临到他们，因他们的祖先有得到这地的应许，虽然他们并没有得着；这地作为产业临到他们的后裔。这是很久之前成就的事，但现在才提出来赞美神；这是很有理由的，因为他们的子孙现在享受这地带来的福益。

IV. 他以神永远的荣耀和恩典夸胜。

1. 祂的荣耀直到永远（诗 135:13）：*耶和华啊！祢的名存到永远。*神向祂的百姓显明自己，这有直到永远的果效和影响。*神一切所作的，都必永存*，传 3:14。祂的名在祂百姓不断和永远的赞美中存到永

远；对祂的记念长存，长存至今，必长存，贯穿教会的各个世代。这看来是指出 3:15，在那里神称自己是*亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，*祂又加上，*耶和华是我的名，直到永远，这也是我的记念，直到万代*。神是，将来也是对祂的教会一样，是一位施恩、信实和行奇事的神；祂的教会是，将来也是对祂一样，是一群感恩赞美的民；就这样祂的名*存到永远*。

2. 祂的恩典存到永远。他要恩待祂的百姓。

(1.)祂要为他们的事辩护，反对与他们相争的人。*耶和华要为祂的百姓伸冤，*为他们伸冤，不容他们被打倒。

(2.) 祂不与他们永远相争，而要*为祂的仆人后悔，*不继续与他们争辩；祂要听他们的恳求，或祂要因他们得安慰；祂要回转向他们施恩，喜悦向他们行善。这节经文出自摩西之歌，申 32:36。

诗135:15-21
15外邦的偶像，是金的银的，是人手所造的。16有口却不能言，有眼却不能看，17有耳却不能听，口中也没有气息。18造他的要和他一样，凡靠他的，也要如此。19以色列家啊！你们要称颂耶和华；亚伦家啊，你们要称颂耶和华。20利未家啊！你们要称颂耶和华；你们敬畏耶和华的，要称颂耶和华。21住在耶路撒冷的耶和华，该从锡安受称颂。你们要赞美耶和华！

这些经文是要，

I.正如之前看到的，诗115:4，等，表明外邦人拜的是哪种神，以此装备神的百姓，对抗偶像崇拜和一切的假敬拜。

1. 它们是他们自己造出来的神；这样，除了造它们的人赋予的能力之外，它们就全无能力，那么造它们的人，能从它们得到什么能力呢？雕像是人手所造的，人以为要启示他们的诸神，完全就是人幻想和想像的造物。

2. 它们有动物的形状，但不能作出最小的举动，连动物生命的举动也行不出。它们不能看，不能听，不能言，就如它们没有气息一样；所以给它们造眼耳口鼻，这是如此嘲笑，人不禁惊奇要想，有理智的受造之人，怎能容让自己如此被欺骗，盼望从如此欺骗挖苦的神这里得到任何好处。

3. 所以拜它们的人，造他们的，和它们被造成时投靠它们的人，和它们一样是愚蠢麻木，诗135:18。拜这样的神，以为它们有感知，就让拜它们的人变成耽于肉欲，失去感知。让我们对是个灵的神的敬拜，使我们成为属灵和智慧人。

II. 激发神的百姓在敬拜真神时要有真敬拜，诗135:19-21。拜偶像的外邦人光景越可悲，我们就越要感谢神，为我们知道更多而感谢祂。所以，

1. 让我们使自己来发出敬拜之举，让我们自己投身其中；*称颂耶和华，*一次又一次，*称颂耶和华*。在对应的地方（诗115:9-11），从偶像无能推断而出，因此强调我们当尽的本分，就是要*倚靠耶和华*；这里的本分是*称颂祂*；通过倚靠神，我们把荣耀归给祂，倚靠神的人，必不缺乏向祂感恩的内容。所有认识神的人，这里都得到呼吁要来赞美祂 — *以色列家*（普遍的民），*亚伦家*和*利未家*（在耶和华的圣所服侍祂的工人），还有所有其他*敬畏耶和华的，*虽然他们不是以色列家的人，都得到呼吁来赞美祂。

2. 让神得到一切荣耀：*你们要赞美耶和华*。赞美的称颂*从锡安*而出。所有神所造的，确实都赞美祂，但祂的圣徒称颂祂；他们无需去到远方献上称颂，因祂*住在耶路撒冷*，在祂的教会中，他们是这教会的成员。所以祂总是与他们相近，接受他们的敬拜。祂住在地上人的中间，这恩典的

俯就，呼召我们感恩感谢回应，不断发出哈利路亚的赞美。

诗 篇 第 136 篇

这篇诗篇和上一篇的目的是一样的，但它的写作有一些非常特别之处；因为每一节后半部分都相同，贯穿全诗重复，“因祂的慈爱永远长存，”却不是重复话。这样的迭句，或我们称之的“一致保留句”，是可以的，大大加增一首诗歌之美，有助使之变得打动感染人；而且任何一句，都不可能包含有比神的慈爱永远长存这更重大的内容，更配得这样重复；这里二十六次重复，表明，

1.神对祂百姓的慈爱是如此重复发出，仿佛是从头到尾的重复，推进提升，没有尽头。

2. 在各样具体的恩待中，我们都当注意神的慈爱，接受恩待，我们就当注意到神的慈爱，注意到它是依然长存，现在和过去一样，永远长存，永远一样，和现在一样。

3. 神的慈爱永远长存，是祂以此夸口的极大尊荣，是圣徒以此夸口的极大安慰。所以这慈爱，是我们的心当充满，大大受感的，以致最经常提到它，这不会让我们腻烦，反而应当让我们更多赞美，因这要作我们赞美直到永远的主题。神的慈爱永远长存，这至美的句子得到强调，超过所有关于神的事实，不仅在此重复，而且神留意人歌唱这句，就赐下特别的记号，表明祂的悦纳，如在所罗门的时候（代下5:13，他们歌唱“祂的慈爱永远长存”这句时，神的殿有云充满），在约沙法的时候（他们唱这句时，神赐他们得胜，代下20:21-22），这应当让我们爱上唱“祂的慈爱依然长存，直到永远。”我们必须赞美神，因神 I. 本身伟大良善，1-3节。

II. 创造世界，5-9节。

III.是以色列的神和救主，10-22节。

IV. 是我们的救赎主，23-24节。

V. 是全体受造之物的伟大恩主，万有之上的神，配得称颂直到永远，25-26节。

诗136:1-9

1你们要称谢耶和华，因祂本为善，祂的慈爱永远长存。2你们要称谢万神之神，因祂的慈爱永远长存。3你们要称谢万主之主，因祂的慈爱永远长存。4［称谢］那独行大奇事的，因祂的慈爱永远长存。5［称谢］那用智慧造天的，因祂的慈爱永远长存。6［称谢］那铺地在水以上的，因祂的慈爱永远长存。7［称谢］那造成大光的，因祂的慈爱永远长存。8祂造日头管白昼，因祂的慈爱永远长存。9祂造月亮星宿管黑夜，因祂的慈爱永远长存。

这里一次又一次呼吁我们当尽本分，就是称谢，常常以颂赞为祭献给 神，不是用我们地里的出产或牲畜，而是用我们嘴唇的果子，承认主名，来13:15。神最热切呼吁我们为之祈求和悔改的，莫过于就是称谢；因为神的旨意，就是我们应当在信仰最愉快的操练上最多而又多，这是天上的工作。这里请观察，

1. 我们必须向谁称谢— 向我们从祂那里领受一切美事的那一位。称谢耶和华，以色列的神（诗136:1），万神之神，天使敬拜的神，长官从祂得到权柄，所有妄称为神的被祂征服，必被祂征服的神（诗136:2），万主之主，一切主权君主之上主权的主，维持支持一切支持的主，诗136:3。在一切颂赞中，我们必须着眼于神超越的卓越，无可抗辩和不受人控制至高的权柄和主权。

2. 我们必须称谢什么，不像法利赛人，让他一切的称谢止于对自己的称赞（神啊，

我感谢祢，我是这样那样），而是把一切的称谢都指向神的荣耀。

(1.) 我们必须为着神的良善和慈爱称谢祂（诗136:1）：你们要称谢耶和华，不仅祂行善，还因为祂本为善（一切流水必须追溯回源头），不仅因为祂向我们显出慈爱，还是因为祂的慈爱永远长存，要向在我们之后来的人发出。我们必须称谢神，不仅是为了我们在这地上时赐给我们的慈爱，还是为那在天上荣耀喜乐中必永远长存的慈爱而感谢祂。

(2.) 我们必须为着神大能和智慧的实例称谢祂。普遍而言（诗136:4），祂独行大奇事。设计奇妙，计划是按无限的智慧制订；实现奇妙，按无限的大能执行。唯独祂行奇妙的事；除祂以外，无人能行这样的事，祂行这些事，无需任何其他人的协助或建议。更具体而言，

[1.] 祂造天，将诸天铺设，在其中，我们不仅看到祂的智慧和能力，还在它们温和的作用中尝到祂慈爱的滋味；只要天还在，神的慈爱就在当中长存，诗136:5。

[2.] 祂让干地出现，从水中兴起陆地，让它适合作人的居所，在当中祂向人的慈爱也长存（诗136:6）；因地，连同其中一切的出产，祂却给了世人。

[3.] 造天地后，虽然天地相隔甚远，祂却造太阳、月亮和众星，置于穹苍之上，向这地上发出光和作用力，以此立定天地间的关系，诗136:7-9。这些被称为大光，因它们向我们显为如此，虽然天文学家能告诉我们，月亮远比许多星星小，因更接近地球，它看起来就大得多。这里说它们管，不仅因为它们管理一年的四季，还因为它们对世人有用，而恩人是最好的管理者，路22:25。但这国是分野而治，一个管白昼，另一个管黑夜（至少星宿是这样），然而这一切都服在神的指挥和处置之下。所以这些外邦人奉为偶像崇拜的管理天体，是世人的仆人和神的臣民。日头啊！你要停；月亮啊！你要止。

诗136:10-22

10［称谢］那击杀埃及人之长子的，因祂的慈爱永远长存。11祂领以色列人从他们中间出来，因祂的慈爱永远长存。12祂施展大能的手和伸出来的膀臂，因祂的慈爱永远长存。13［称谢］那分裂红海的，因祂的慈爱永远长存。14祂领以色列从其中经过，因祂的慈爱永远长存。15却把法老和他的军兵推翻在红海里，因祂的慈爱永远长存。16［称谢］那引导自己的民行走旷野的，因祂的慈爱永远长存。17［称谢］那击杀大君王的，因祂的慈爱永远长存。18祂杀戮有名的君王，因祂的慈爱永远长存。19就是杀戮亚摩利王西宏，因祂的慈爱永远长存。20又杀巴珊王噩，因祂的慈爱永远长存。21祂将他们的地赐祂的百姓为业，因祂的慈爱永远长存。22就是赐祂的仆人以色列为业，因祂的慈爱永远长存。

这里提到神一开始把以色列造作成为一民，在他们当中设立祂国度时为他们作成的大事，就像其它诗篇经常提到的一样，是神的大能、祂特别爱以色列的实例。见诗135：8，等。

1. 祂带他们出埃及，诗136:10-12。这是对他们长存的慈爱，由它预表的基督救赎，确实永远长存，因这是一种永远的救赎。在降给埃及的一切灾害中，除了击杀长子之外，其它都没有提，因为那是带来得胜的降灾；藉此，在所有降灾中把以色列人和埃及人分别开来的神，最终把他们从埃及人中带出来，这不是靠欺骗，而是用大能的手，伸出来的膀臂，触及远方，行作大事。这些施行慈爱的神迹，正如证明摩西是奉神差遣向以色列颁布律法，同样也让以色列有长久的义务去遵守这律法，出20:2。

2. 祂为他们开路，过在他们一开始出

发时拦阻他们的红海。靠着祂控制自然界普遍进程的大能，祂分裂红海，在当中开出一条道路，现在当以色列准备与祂立约时，让他们从其中经过；见耶34:18。祂不仅把大海分开，还给祂的百姓勇气，在大海分开时从中经过，这是神的大能胜过人心的一个实例，正如前一个例子证明祂的大能胜过诸水。并且祂使这成为既是慈爱又是公义的神迹，向以色列人作一条通道的同一个红海，成为追索他们的人的坟墓。在当中祂推翻法老和他的军队。

3. 祂带领他们经过一片广袤荒僻的旷野（诗136:16）；在那里，祂带领他们，喂养他们。四十年间，一系列的神迹供应和坚固他们的营地；虽然他们在旷野中散漫游荡，却没有迷路。在这当中，神的慈爱，这慈爱的长存不断更加突出，因为他们经常在旷野中触动祂的怒气，在荒漠中令祂担忧。

4. 祂在他们面前摧毁君王，为他们开路（诗136:17-18），不是废黜驱赶他们，而是把他们击杀，在当中显出祂对他们的忿怒，但对以色列则显出祂的慈爱，祂远不止息的慈爱。让这更加了不起的就是，这些君王是大君王和有名的君王，然而神轻易制伏他们，仿佛他们不过是最小、最弱、最卑微的人。他们是邪恶的君王，他们的壮大和尊荣，并不能保护他们脱离神的公义。他们越大越有名，神把这样的君王交在以色列人手里，他对他们的慈爱就越显明。这里特别提到西宏和噩，因为他们是在约旦河那边首先被征服的两个王，诗136:19-20。详细讲述神的眷顾，不泛泛看待，在每一个实例中观察和承认，神的慈爱永远长存，这是好的。

5. 祂让他们得着美地，诗136:21-22。地和其中所充满的，世界和居住在其中的都属于祂，祂按自己的意思，把地从一民取过来，赐给另一民。亚摩利人的罪孽现在满盈，所以这地从他们那里被夺去，以色列是祂的仆人，虽然他们在旷野中触动祂的怒气，祂却要让他们对祂有一些服事，因为那些与神有关的服事礼仪都是他们的。正如祂对埃及人说，容我的百姓去，同样祂对迦南人说，容我的百姓来，好使他们服事我。在这事上神对他们的慈爱永远长存，因这是预表天上的迦南，我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。

诗136:23-26

23祂顾念我们在卑微的地步，因祂的慈爱永远长存。24祂救拔我们脱离敌人，因祂的慈爱永远长存。25祂赐粮食给凡有血气的，因祂的慈爱永远长存。26你们要称谢天上的神，因祂的慈爱永远长存。

诗人在此从以下方面称颂神永远的慈爱，

1.祂救赎祂的教会，诗136:23-24。诗人称颂神为犹太人教会作成的许多救赎，救他们脱离压迫他们的人（在受奴役年间，他们落在非常卑微的地步，神顾念他们，为他们兴起许多拯救他们的人，士师，还有大卫，最后神通过大卫，使他们得安息脱离一切仇敌），但诗人特别称颂神对普世教会作成的极大救赎，神对犹太教会的这些救赎，是这极大救赎的预表，我们有极多理由说：“祂顾念我们这些在卑微的地步，在失丧地步的人，因祂的慈爱永远长存；祂差遣祂儿子救赎我们脱离罪、死和地狱，以及我们所有灵里的仇敌，因祂的慈爱永远长存；祂奉差遣来救赎我们，而不救拔犯罪的天使，因祂的慈爱永远长存。”

2. 祂为所有受造之物作供应（诗136:25）：祂赐粮食给凡有血气的。这是神的护理充满慈爱的一个实例，就是祂在哪里赐下生命，就在哪里赐下合宜和足够的粮食；祂是一位好管家，为如此大的一个家作供应。

3. 祂有一切的荣耀，一切的恩赐（诗136:26）：你们要称谢天上的神。这表明祂是一位充满荣耀的神，我们的称谢，应当关注祂慈爱的荣耀。祂丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯的器皿上，罗9:23。这也表明祂是一位极大的恩主，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父，天上的神那里降下来的；我们应该把各条溪水追溯回源头。这样和那样具体的慈爱，可能只不过存在一段时间；但在神里面的慈爱永远长存，它是耗之不尽的泉源。

诗 篇 第 137 篇

有好几篇诗篇，人认为是在犹太教会后期写成，那时预言接近到期，旧约圣经正典准备封闭。但这些诗篇中，没有一篇是像这篇一样，如此清楚表明是在后期写成，是在神的百姓被掳巴比伦，被那里傲慢压迫他们的人侮辱的时候，很有可能是接近他们被掳的后期；因现在他们看到，巴比伦被毁，正快快临到（8节），他们就要得释放。这是一篇哀伤的诗篇，是一首哀歌；七十士译本把它算作是耶利米的一首哀歌，点名说他是作者。在此，

I. 忧伤被掳之人不能以自己为乐，1-2节。

II. 他们不能取悦傲慢压迫他们的人，3-4节。

III. 他们不能忘记耶路撒冷，5-6节。
IV. 他们不能忘记以东和巴比伦，7-9节。
我们在歌唱这篇诗篇时，必须因教会挂念的事，特别是在患难时挂念的事而大大受感动，让我们的心接近神百姓的忧愁，以时候到了，教会要得救，它仇敌被毁的前景安慰自己。但要小心避免一切针对个人的仇恨，不要使我们的献祭混杂有怨恨的酵。

诗137:1-6
1我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了。2我们把琴挂在那里的柳树上。3因为在那里掳掠我们的，要我们唱歌，抢夺我们的，［要我们］作乐，［说］：“给我们唱一首锡安歌吧！”4我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？5耶路撒冷啊！我若忘记你，情愿我的右手忘记［技巧］。6 我若不记念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。

我们在此看到锡安的女儿被乌云笼罩，住在巴比伦的女儿当中；神的百姓流泪，但是流泪撒种。请观察，

I. 他们的遭遇和他们的精神所处的可悲光景。

1. 他们被强制坐在巴比伦河边，在异乡，远离故土，被俘虏带到那里。巴比伦之地，现在对这民成了为奴之家，正如在他们开始时的埃及一样。征服他们的人让他们住在河边，目的是在那里使唤他们，让他们划船做苦工；或者也许是他们选择这地，因这地方是最令人哀伤之地，所以最切合他们忧愁的精神。如果他们一定要在那里盖造房屋（耶29:5），那不可在城市，人聚集的地方，而是在河边，独处之地，可以用泪水掺和河水。我们看到他们一些人在迦巴鲁河边 （结1:3），其他人在乌莱河边，但8:2。

2. 在那里，他们坐下，苦思他们的惨况，沉浸在忧伤之中。耶利米曾教导他们负这轭时要独坐无言，当口贴尘埃，哀3:28-29。“我们坐下，就像期望留下来的人要做的一样，并且满足，因为神的旨意就是事情必须如此。”

3. 想到锡安，这让他们眼泪夺眶而出；这不是突然情绪激动哭泣，好像我们有时落入苦难，让我们吃惊时一样；但这些是刻意的泪水（我们坐下哭了），因思想流泪— 我们一追想锡安就哭了，锡安，圣殿建

在其上的那圣山。他们对神的殿的爱，吞没了他们对自己家的挂念。他们追想锡安从前的荣耀，自己在锡安院宇中得到的满足，哀1:7。耶路撒冷在困苦窘迫之时，就追想古时一切的乐境，诗42:4。他们想起锡安目前的荒凉，可怜他的尘土，这是一个好的迹象，表明神眷顾它的时候不远了，诗 102:13-14。4.他们放下乐器（诗137:2）：我们把琴挂在那里的柳树上。

(1.) 他们用来给自己消遣娱乐的琴。这些他们放在一边，这既是因为这是对他们的审判，因神叫他们哭泣哀号，他们就不应当使用乐器（赛22:12），也是因为他们的心如此哀伤，以致无心使用；他们随身带着琴，也许为的是要使用它们舒缓他们的悲伤，但这愁苦证明是如此强烈，以致不容这样尝试。音乐使一些人哀伤。对伤心的人唱歌，就如碱上倒醋。

(2.) 他们敬拜神用的琴，利未人的琴。这些琴，他们没有扔掉，希望再有机会使用，但把它们放在一边，因为现在它们没有用处；神已经使他们的节期变为悲哀，歌曲变为哀歌，这就为他们安排了其它要做的事，摩8:10。万物各按其时成为美好。他们没有把他们的琴藏在草丛，或者岩洞里；而是挂在看得见的地方，还让他们看见，就因这可悲的改变深受感动。但也许他们这样做是有错的；因为赞美神，这从来就不是不合时的；祂的旨意就是凡事谢恩，赛24:15-16。

II. 他们在这哀伤光景中的时候，仇敌看待他们，诗137:3。他们已经掳掠他们离开本乡，在他们被掳到的地方抢夺他们，把他们仅有的一点点夺走。但这还不够；要让他们苦到尽头，他们羞辱他们：他们要我们歌唱作乐。在此，

1. 这是非常野蛮不人道；即使仇敌，落难人也当同情，而非践踏。这表明，人若谴责那些因从前喜乐失去，或现今忧愁就烦恼的人，他们就是有一种卑贱龌龊的灵；或这是挑战那些我们知道是不合宜作乐的人。这是给遭受患难的人加增患难。2. 这非常亵渎不敬虔。他们若不唱曾用来敬拜神的锡安的歌，仇敌就不罢休；所以仇敌提出这要求，就是好像伯沙撒一样毁谤神祂自己，那时他用圣殿里的器皿饮酒。他们的仇敌因他们的荒凉嗤笑，哀1:7。.

III. 他们用来承受这些虐待的忍耐，诗137:4。他们已经把琴挂上，不愿再用，不，他们不愿讨好那些受他们摆布的仇敌；他们不愿照愚昧人的话回答愚昧人。不应满足亵渎嘲笑之人，不可把珍珠扔在猪前。恶人在他面前的时候，大卫谨慎，连好话也不出口，诗 39:1-2。 他们举出的理由非常温和敬虔：我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？他们不是说：“我们如此悲伤，怎能唱歌呢？”如果这是全部的理由，他们可能就会迫使自己不得不为他们的主人唱歌；但他们是说：“这是耶和华的歌；这是神圣的事；这是圣殿事奉专用的，所以我们不敢在客旅之地，在拜偶像的人当中唱这歌。”我们绝不可用任何归给神的事情服务一般的欢乐，更不用说亵渎的欢乐了，人有时要用信仰方面的沉默尊荣神，就像他们用信仰的发声尊荣神一样。

IV. 即使他们现在身处巴比伦，他们仍保留对耶路撒冷，他们举行严肃会的城的爱。虽然他们的仇敌嘲笑他们，说他们讲耶路撒冷讲得太多，甚至溺爱过分，但他们对耶路撒冷的爱没有丝毫减退；他们可能因此受讥讽，但绝不因受讥讽而退缩，诗137:5-6。请观察，

1.这些敬虔的被掳之人如何坚持爱耶路撒冷。

(1.) 他们头脑充满对它的爱，它总是存在他们思想里；他们记念它，他们不把它遗忘，虽然他们已经长时间离开；他们

很多人从未见过它，除了听说的，从圣经里看到的以外，就对它一无所知，然而它是刻写在他们手心上，就连它的废墟也不断浮现他们眼前，这就是他们相信时候到了它要得复原这应许的证据。他们每天祷告的时候，打开朝耶路撒冷的窗户；那么他们又怎能把它遗忘呢？

(2.) 他们心里充满它。他们看它过于他们所最喜乐的，所以记念它，不能把它忘却。我们所爱的，我们爱去思想。以神为乐的人，为了神的缘故，以耶路撒冷为他们的喜乐，看它过于他们喜乐排在前头，在这世上对他们最宝贵的事，不管这是什么。敬虔的人看集体的益处过于任何个人的满足 喜乐，不管那是什么。

2. 他们何等坚定，决心要保持这种爱，他们以若放弃这爱，就让灾祸降在自己身上的庄严咒诅，表明这种决心："如果我忘记我国的信仰，以致用我的歌，我的琴取悦巴比伦人，或赞美巴比伦的神，就让我永远失去歌唱和弹琴的能力。让我的右手忘记技巧"（除非枯萎，否则擅长音乐之人的手，是绝不能忘记技巧），"而且，不管我身处何处，如果我不为耶路撒冷说好话，就让我的舌头贴于上膛。"虽然他们不敢在巴比伦人当中唱锡安的歌，却不能把这些歌忘却，只要目前的限制一取消，虽然他们不唱已久，却要快快像从前一样重新歌唱。

诗137:7-9

7耶路撒冷［遭难］的日子，以东人说："拆毁！拆毁！直拆到根基！"耶和华啊，求祢记念这仇。8将要被灭的巴比伦城啊（"城"原文作"女子"），报复你，象你待我们的，那人便为有福。9拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福。

在巴比伦敬虔的犹太人，在想到耶路撒冷荒废就让自己痛苦不已后，在此用她不悔改不和解的仇敌要被毁的前景令自己欢喜，但这不是出于报复的精神，而是出于为了神的荣耀，祂国度的尊荣所发圣洁的热心。

I. 以东人，还有所有在耶路撒冷被毁这事上起附庸作用，支持和鼓动这事，加害过分（亚1:15），以此夸口，在耶路撒冷遭难的日子，她受审判的日子，说："拆毁！拆毁！直拆到根基！把它击倒，击倒，不让一块石头留在另外一块之上"的人，都必受审判。他们就是这样让迦勒底人的军队更狂怒，迦勒底人已经够愤怒，本无需刺激。他们就这样羞辱以色列，紧挨他们的邻舍对他们心怀如此敌意，看起来他们就像配得剪除的民。而所有这一切，都是以扫因雅各得到长子名分和祝福，就反对他的那古老敌意的结果，是女人的后裔和蛇的后裔之间那更古老敌意的一支：诗人说，耶和华啊，求祢记念他们，这是诉诸于祂的公义，反对他们的呼声。这根本不是我们自己伸冤，因为即使我们有能力，仍要这把事交给已经说过"伸冤在我"的那一位。请注意，欢喜灾难，特别是欢喜耶路撒冷遭遇灾难的人，必不会不受惩罚。与逼迫义人的人结盟，挑动他们，让他们动起来，以他们做的事为欢喜的人，有一日必被传唤接受对他们的审判，神必记念他们，反对他们。

II. 巴比伦是主犯，必要轮到她喝那使人东倒西歪的杯，并要喝尽（诗137:8-9）：巴比伦女子啊！你虽骄傲稳妥，我们却很清楚，根据真实的圣经，你要被灭，或如哈蒙德博士解读的，你要掳掠人。掳掠人的，必被掳掠，启13:10。也许与这有关，那大罪人，新约圣经中巴比伦的元首，被称作沉沦之子，帖后2:3。巴比伦被毁，这被看作是肯定要发生的被毁（你将要被灭），这被说成是，

1. 公义的毁灭。她要得到她自找的工

价：“你要受对待，像你待我们的一样，像我们被你对待一样，被掳掠人的野蛮苦待，”见启18:6。那些掌权时不怜悯人的，让他们不要期望得到怜悯。

2. 彻底的毁灭。连巴比伦很小的孩子，在它被风暴胜过，它当中所有人被刀剑所杀时，必被无情的征服者摔成碎片。如果这些小孩子灭亡，那么就无一人能逃脱。那些人是另一代的苗裔；所以如果他们被剪除，这毁灭不仅像耶路撒冷的毁灭那样是全然的，还是终极的。它要像磨石沉到海里，绝不再起。

3. 是要把荣耀归于做成此毁灭之人的毁灭。做成它毁灭的人有福了；因他们成就的是神的旨意；所以祂称做成这毁灭的古列是祂的仆人，祂的牧人，祂所膏的（赛44:28；赛45:1），在当中被使用的士兵是祂的分别为圣者，赛13:3（亨利先生使用的译本如此作）。他们是在为神的以色列扩展开路，在任何方面服务这目的的人都是有福的。新约圣经巴比伦的坠落，将是所有圣徒夸胜的事，启19:1。